

四庫禁燬書叢刊編纂委員會

北京出版社

四庫禁燬書叢刊

經部第五冊目次

翁山易外七十一卷

〔清〕屈大均撰
清鈔本

一

晚邨天蓋樓偶評六卷（一）

〔清〕呂留良撰
清康熙刻本

三九一

翁山易外七十一卷

〔清〕屈大均撰

清鈔本

北京大學圖書館藏

翁山易外自序

古者經傳各為一書。先儒謂西漢時六經與傳皆別行。予易外不載經文。蓋遵古也。亦不敢以為易傳而曰外外之者。自外乎易也。亦取韓詩外傳之義。為易之外篇也。如夫子之文。言文其言以文為事。而不必其與彖文之旨合也。亦假易以寓其文者也。寓麗也。文寓於易。猶日月之麗乎天。麗乎天之內。天之外皆可也。外內不離乎天。則外內亦不離乎易也。然予又有說焉。易之內太極是也。內不可見。以外之畫之象。文象之徵。人從外以見內也。黃帝无文之言。義之易外也。彖文十翼者。有文之

翁山易外

言。文周孔子之易外也。故易无內也。凡有言皆易之外也。故夫子曰。予欲無言。以凡有所言止。能言其外不能言其內也。能言其外故可得而聞。不能言其內故不可得而聞。斯旨也。惟子貢知之。夫子之文章。夫子之易外也。四時行百物生。天之易內也。嗟夫。易出于天。天有易。惟天能言之。人則安能言之。雖聖人亦安能言之。言則為外而已矣。為外而不能已於不言。則與其合也。不如其離也。合之以為內。即離之以為外矣。予嘗以言詩之餘。言易謂言易莫精於三百篇。而文王之詩尤明暢。周公蓋以作文辭之餘。溢為雅頌者也。中庸言易多以

詩孟氏亦然。皆離之為外者也。是吾所以作易外之意也。書成為卷七十有一。藏之於家。以為子若孫一家之學。

三外野人 屈夫均 識

翁山外易目錄
男明洪明詠明治明宣編

卷一	乾	卷二	坤	卷三	屯	卷四	蒙	卷五	需	卷六	訟	卷七	師	卷八	比	卷九	小畜	卷十	泰	卷十一	否	卷十二	觀	卷十三	臨	卷十四	剝	卷十五	復	卷十六	大畜	卷十七	頤	卷十八	大過	卷十九	坎	卷二十	離
----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	----	----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	----	-----	---	-----	----	-----	---	-----	---

翁山外易目錄

卷二十一	噬嗑	卷二十二	賁	卷二十三	復	卷二十四	頤	卷二十五	大畜	卷二十六	頤	卷二十七	離	卷二十八	坎	卷二十九	離
------	----	------	---	------	---	------	---	------	----	------	---	------	---	------	---	------	---

目錄

卷三十一	咸	卷三十二	恆	卷三十三	遯	卷三十四	大壯	卷三十五	晉	卷三十六	明夷	卷三十七	家人	卷三十八	蹇	卷三十九	蹇	卷四十	解	卷四十一	損	卷四十二	益	卷四十三	夬	卷四十四	姤	卷四十五	萃	卷四十六	升	卷四十七	困	卷四十八	井	卷四十九	革	卷五十	震	卷五十一	歸妹	卷五十二	節	卷五十三	既濟
------	---	------	---	------	---	------	----	------	---	------	----	------	----	------	---	------	---	-----	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	-----	---	------	----	------	---	------	----

卷六十四	未濟	卷六十五	繫辭上傳一	卷六十六	繫辭上傳二
卷六十七	繫辭下傳一	卷六十八	繫辭下傳二	卷六十九	說卦傳
卷七十	序卦傳	卷七十一	雜卦傳		

翁山易外卷一

番禺 屈大均

三三乾

凡卦六畫以三為體三為用乾六畫皆奇純剛之象惟天與聖人足以當之體用皆備而其道變化於六子六子之道則變化於乾乾不可見見於四德太歲不可見見於四時四時以四德為體四德以四時為用元亨利貞之動也天之道也利貞乾之靜也地之道也元亨必通於利貞利貞必復於元亨蓋天之道必通於地地之道必復於天也聖人言性必及天道言天道必及性元亨利貞者性也翁山易外 卷一 乾 一

天道也在天道四時四氣在性為四德四事聖人言易皆合天人而一之求性與天道於元亨利貞而可以得之矣

元亨利貞者陰陽五行之性情也乾之一生水則為元乾之二生火則為亨乾之三成木則為利乾之四成金則為貞而乾為土以為四德之本則乾之五也五無數而為一之始四之終則其數在一二三四之中也五在一二三四之中則四德在乾之中也

天道始於水以生故上經多水卦上經者天之道也地道始於火以成故下經多火卦下經者地之

道也天以水為道木為萬物之元地以火為道火為萬物之亨元者利之始利者元之終亨者貞之始貞者亨之終

三天字也三橫則為天川直則為川天與水一氣也三者氣之上浮者也一為氣氣積而為二為三至三而高明極矣川者氣之下行者也川為水之直為水之曲水行天之氣其折多圓天之所為也乾為天乾與天字同畫天言其體乾言其用也又體用一也故同畫乾者天之所行其道為健一者健之象而二而三健而又健之象也

三乾卦也天字也同是六畫直則為乾卦曲則

卷一

乾

二

為天字也天字之象三(三)而虛其中所以包地也泰之所謂包荒者也直為木以生萬物曲為金以成萬物也天以金為體以木為用其靜也專金之體也其動也直木之用也

乾天之命也三於得不已之象也而文王以德之純配之然德何以能純是必乾乾而惕乃能窮元亨利貞之理而盡元亨利貞之性以至于窮乾之命也至者純之動也至于命則與天同其不已故曰純亦不已蓋天之所以為天者在乾文王之所以為文者在純惟乾故其純為元亨利貞者不窮惟純故其純為仁義禮智者無盡文王繫易以乾

而盡天之道周公作頌以饒而盡文王之德善言天者至文王而極矣善言文王者至周公而極矣子思曰誠者天之道言乾也誠之者人之道言文王也其得二聖之精者乎

乾初為天統萬物統乎天天統乎元元始生於子種於黃泉萬物萌動而未出故有潛龍之象二為地統田者地之成形者也龍而在田陽氣已有文明之象矣三為人統人莫尊於君子君子者人之統也天地之用莫如龍人之用莫如君子初與二言龍龍者天地之正也三言君子君子者人之正也龍潛於子見於丑不失其正君子惕於寅不失

卷一

龍

三

其正是之謂三正乾以三爻而定天地人三統以為諸卦之體復定天地人三正以為諸卦之用故觀於乾三爻而天地人三統三正可以見矣三百八十四爻虛乾之初爻而勿用亦猶著策之五十虛其一而不用也乾之初爻為三百八十三爻之根本以潛為體以勿用為用北辰之不見而為眾星所宗亦潛龍之象也北辰虛乎陰潛龍亦虛乎陰虛乎陰而不動而羣動皆以之為歸所謂體陰而用陽天之道也天一生水乾之初也地二生火乾之二也水在淵故龍潛火在田故龍爻天三生木乾之三也於時

為寅於天為日於人為君子寅也日也君子也皆木也龍亦木也君子終日乾乾木之德也修其人之木德以行天之木道乾之學也潛於水見於火乾乾於木躍於金飛於土土天也龍以天為土人以天為辰天之蒼蒼皆辰也淵者金之水已成者也君子一龍也

龍隨日者也日至子而升龍應之而出其卦為復日至午而降龍應之而入其卦為姤龍出則日在上龍入則日在下故潛字其日在下日未也而生於水水之終即日之始龍亦木也與日同體五月而日至于天之極故龍飛而在天十一月而日至

卷一

乾

四

于日之中故龍潛而在淵方其在淵也其精勿用故水不生其神勿用故火不生水不生則風還于澤其卦為中孚火不生則雷反于山其卦為小過故龍以潛而後足乎火足乎火而後為雷雷在天上為大壯而龍之神不可勝用矣龍以潛而後足乎水足乎水而後為雲雲上于天為需而龍之精不可勝用矣用以為變勿用以為化乾之道皆一龍之所變化其潛也為乾之終實為乾之始其飛也為乾之始實為乾之終勿用乃所以為用而已矣

古文潛作潛以之古有弜龍也日在龍下日動不

則龍動故曰陽在下也陽日也易尚勿用勿用者所以為用畫之月勿用所以為夜之用夜之日勿用所以為晝之用日潛於夜月潛於晝一道也又潛龍勿用下也下蒙作一。在一之下潛龍也龍潛於淵聖人藏於密者聖人之淵也詩曰東心塞淵塞亦藏也子曰惟溪也故能通天下之志淵者心之溪淵也天者心之大也龍從溪以至大初與五之象也所潛者溪故所飛者大濟之濟者文明濟淵也文明大也精與一所以濟其哲濟其哲而後文其明也

卷一

乾

五

龍無時而非潛其見也躍也飛也猶其退而藏於密也惕與有悔其洗心也乾之初即乾之上始如是終亦如是能潛則自能无首能无首則自能潛一始一終皆不失其先天之體故為龍坎中一陽龍潛於淵之象也離中一陰龍戰于野之象也潛則龍之氣實故坎中之實戰則龍之血虛故離之中虛氣實而龍之陽乃純血虛而龍之陰乃盡陰盡斯龍可以見陽乾斯龍可以飛潛為飛之本戰為見之基見于田其戰勝時也震為龍乾之始生本震故曰龍龍陽象乾初則陽在下故曰潛潛故勿用勿用其陽也方是時雷在

地中為震之未生龍亦在地下為乾之未生龍與雷同體龍之潛雷之未復也雷勿用故龍亦木用也其用也出于東方龍出于東月令所謂孟春之月其蟲鱗其音角角木也依在東方見龍在田見之于東方也春之盛德在木木之盛德在龍見而在田木之為德角之為功也角觸也龍觸地而角角乃登天其角謂之尺木艸木之出地亦有芒角皆龍之象也

卷一

乾

六

在其中矣河圖數至五而止乾之龍至飛而終上者中之外中之外无咎故元而曰貴而无咎心為天根仁義禮智天之枝葉也天根一為乾之初龍之潛於淵木之潛於土其根溪溪一之所為德也一者无欲也龍无欲故能剛健木无欲故能中正蔡墨言乾之始曰潛龍勿用其同人曰見龍在田其大有曰飛龍在天其夬曰亢龍有悔其坤曰見羣龍无首吉坤之剝曰龍戰于野若不朝夕見誰能物之易以龍象陽而蔡墨實言之實言之則龍為實象蓋易之象惟聖所適不可為典要以為虛

象則虛實象則實無不可以得三聖人之蘊也

龍潛于淵火藏于坎也水者火之所生火以水為
本天闢于子子亦火也人生于寅寅亦火也少火
生氣柔也壯火食氣剛也龍潛于淵為少火飛于
天為壯火壯火故亢而有災大壯而貴利貞不可
以剛為用使之不亢也

蒙田作田口坤之形也十坤之數也十之中有五
焉十見而五不見故龍潛于五而見于十在方
中為田五在圖中為淵故淵字篆作_田淵者天一
之所藏田者地二之所發發而為火而天下因以
文明又篆字十為十五為_五縱而十直故坤之

卷一

乾

乾

二曰直方傳曰直其正也方其義也直在方中乃
田之象又相_以為五相_以為六五連而六斷二交
則為五二不交則為六也又田之色黃而震為玄
黃乾之初玄之始二黃之始也坤之上其血玄黃
龍血之玄黃也坤反而為乾乾之初之二龍氣之
玄黃也龍潛于玄而見于黃田黃之中淵玄之中
也故黃字中有田也

乾闢而日出于乾之中以為離龍而在田有晉之
象故曰天下文明言乎日之出也日在乾為龍龍
在晉為日

利見大人者大人離象也二陰佐離之主也龍為

乾之大人相見乎離大人為離之龍相見乎乾故
曰利也田者離之所生其佐陰龍出潛而猶在陰
其月為卯陽氣尚微尚宜勿用以養其元也然已
天下文明矣文明者龍在離之象也先天之始震
以生離震為龍龍而在田其光如日如火故曰文
明又龍在田而天下之水出以生萬物其卦為師
龍在天而天下之火出以成萬物其卦為大有水
通則火生火以始火水為中火為正所謂龍德而
正中故曰天下文明又二地道也五天道也龍在
於地則得中得陰之中也龍飛於天則得正得陽
之正也龍能陰能陽故有大人之德也龍在田而

卷一

乾

八

使天下之田皆陽氣畜生萬物發育所謂德博而
化也又龍在田者傳所謂陽輝積盛土氣震發之
時也曰土乃脉發曰土膏其動皆龍之為功也雲
之行雨之施龍之動所致也龍動於地而地闢地
闢而天以開地闢而雲行焉天闢而雨施焉品物
之流形流龍之形也百果草木之甲拆拆龍之甲
也又天者陽田也陽田无土以神為土陰田亦无
土以精為土龍見則以神行神以盡萬物之性潛
則以精止精以生萬物之命此龍之所以為德也
又天者陽田也水火木金以之而生地者陰田也
水火木金以之而成見龍在田者龍出於陰田而

見於陽田也

易言中始於乾之二乾之二天之中也人得天之中則為大人物得天之中則為龍得之則可以見而文明天下矣龍之文明大人之文明也大人之文明龍之文明也

二變則為同人見龍利見者同人之象也文明者離也龍見而天出天與火同見龍即見天也斯又惟孔子足以當之孔子者在田之龍也七十二子利見其師之為大人而相與為友為乾之同人龍蒙鬼嶧之墟則乾之田也洙泗之濱則同人之野也孔子達而為大君則使其臣相遇於乾之天窮

卷一

乾

乙

而為大師而使其弟子相遇於同人之野道雖不行於一時而行於萬世先號咷而後笑之象也天一地二人三人莫尊于帝而河圖數天三生木然則乾為水坤為火而帝為木水火交而木生天地交而帝出帝為木故出於東出於東為乾三之君子君子在乾三而乾乾以惕故在震而恐懼修省則謂帝出於乾之三而龍飛於乾之五可也乾乾者一乾已終一乾復始也一乾者一日之乾又一日之乾也日之乾終夕之乾復始矣天道循環无一息之間乾如是君子亦如是故曰自強不息大象之言皆為三爻而發也天行健者終日乾

乾是也自強不息者夕惕是也潛而勿用乾乾之始也見羣龍无首乾乾之終也君子者何九三乾交於乾為乾終又為乾始上不在天龍尊而不導下不在田龍卑而不卑不導則非天不卑則非地而為人中之君子故曰君子離為日三者日之終故曰終日終日乾乾乾以有終終其在下之道也乾以有始始其居上之道也夕惕者夕以繼其日惕以繼其乾乾也所謂因其時也三陽四與二陰有坎象坎加憂故惕又三變則為離離中虛故惕惕字從心從日月坎月而離日蓋日月之心也坎心病故苦屬也以重剛而不中故必乾乾惕苦屬

卷一

乾

十

以无失其中也

天行以日故古文乾字從日日在上丁之中也上丁之中乃（之半也）（天之半也）初為丁五六為上三乃上丁之中（之半也）日從初而始至二而中至三而終故曰終日夕者日之終也乾乾者君子之行如日乾以始之乾以終之也惕亦乾乾也若厲者乾乾而惕之至也三之君子即二五之大人夫人在田則為君子君子至于乾之三則重剛不中非乾乾不能无咎君子而在天則為大人大人至于乾之上則為亢龍非有悔不能无咎三與上皆處乾之極極則宜

反乾乾有悔所以反復于道也乾乾者有悔之始
有悔者乾乾之終終始皆固乎時終日也夕也皆
時也

古文曰作○夕作○者日之半體也日之半體
有右无左日入于西也東之日未出故左无體也
夕之惕乾乾於一日有半也不終夕者寐而宴息
也日息於夕君子息於寐夕亦日之寐也君子與
朝日偕寤與夕日偕寐乾乾於寤惕於寐寐而猶
惕故其精誠无間而神爽不驚古之至人無夢以
此也又夕篆作夕月半見也乾乾於一日之全而
惕於一月之半蓋夜分乃息也書曰寅賓出日寅

卷一

乾

二

篆作寅寅亦惕也寅之於夕之始為惕惕之於夕
之終為寅說文云易曰夕惕若寅惕之於夕與寅
之於朝一也夙字篆作惛說文謂待事雖夕不休
早敬也朝乾乾猶易夕惕為難故古人以夕為重
雖夙與猶之乎夜寐不弛其戰戰兢兢也能如是
是詩之所謂庶幾夙夜以永終譽者矣
日者獨龍也日為龍以木之精所成也光明為獨
以火之神所生也乾三不言龍而言日日亦龍也
凡陽物皆可言龍日太陽火之龍也龍潛於水而
見於火五之飛為火在天上之象龍大有之時
古文朝字作章日出地上未至于天為朝夕字作

○者○之半也乾字從章日在天地之中下難
地而上未至天也朝得日之全夕得日之半也朝
者日在八上下之中也晝也旦者日之始在八之
上者也君子法日自○之全至○之半无不乾乾
所以者天行以日君子法日所以法天○全而乾
乾○半而惕惕其日之晷也○之晷日之屬也
古文曰出一上為旦旦古神字也莊子有旦宅而
无情死是也日入一下為百古昏字也日為陽
神月為陰鬼乾乾而惕凜乎上帝之臨肅乎鬼神
之在左右也日月者鬼神之大乾乾於旦所以事
天惕於昏所以事地也書曰乾乾業業一日二日

卷一

乾

三

萬幾篆乾字從絲一絲之微之危為幾惟乾乾而
惕乃能和幾能和幾乃能見幾而不俟終日又知
幾者慎於動之微動則有所之之而即反即復故
曰反復其道然非乾乾不能反復而出而无疾入
而无疾朋來而无咎无疾无咎者道之心天地之
心也
日始生于子當乾之初出于寅當乾之三君子之
乾乾憂日之不中也夕而惕憂日之晷也日至乾
之三亦將中矣中而晷晷而復潛于淵雖曰天道
之常而君子以為己之過也君子憂其己所以憂
日故明出而昭其明德以麗于天明入而利天難

前以晦于地其晦也蓋若厲焉此文王之所以為德也周公善言文王之德於雅頌言之復於乾之三言之有周家學其以此文辭為本乎又文首言龍次言日龍亦日也日以復而來復為乾之初文王言於復之象象故周公言於乾之文有周家學本乎日於復之象是之於朝之文見之日之休旦日為三乾三之日旦之日也旦之日明而未融猶龍之見于田時也自旦而乾乾以至于是日中于日是至夕而猶陽之若厲焉天不可見是於日日隨天而南北日之所在天之所在也夏則日正在午火在天上之象也冬則日

卷一

乾

三

正程子火在地下之象也午類於天子藏於地而天無不可見為天之神在日人之神在心天乾乾於日人乾乾於心終日乾乾法天之學也惟星法月惟月法日惟日法天日出于子為天地之始終于亥為天地之終終日乾乾與天地為終始也乾之九三即言乾陽而若厲以其重剛不中云云三多凶也九四言或躍亦以重剛不中或之者疑之所云四多懼也此二爻為諸卦三四之有而出與懼見之所以為聖人之學也日者乾之道故言大明月者坤之道故言光大乾之日見於九三三為寅日初出之時也大明之始

也君子乾乾於大明之始而惕於大明之終乾乾者知大明之至而至之以與其幾惕者知大明之終而終之以存其義所謂因其時而惕也乾初一陽為子二為丑三為寅寅為人之數三故三曰君子君子見於三見於寅也寅為日之始君子乾乾於日之始而惕於日之終寅之至也書曰寅賓出日君子以寅而為日之主日以寅而為君子之賓故曰寅賓寅為木君子者木之所宗日出於寅出於木也出於木出於君子也自禹之象焉君子主天地之鴻以木終火而享日之光華以為雅膏以享帝而養聖賢而木道於是成乾之

卷一

乾

三

三言木道也陽至三而木道乃成以為鴻之元亨也鴻之腹有乾君子所以凝其命乾在鴻之腹君子所以正其位乾乾者凝命於始惕者凝命於終至于乾道之革而信乃正于難以為大有龍大有其天君子大有其日人利見之天祐之矣乾九三之信以寅而成日出於寅故言月幽風所謂三之日也三之日三月之日也寅三月也復之一陽至寅月而後成乾乾之日來復於七而出于三三者日之數也三之月夏之十三月也當陰陽之中虛生成之際故君子以為重也龍以足飛猶未飛也故曰躍或躍或不躍故曰或

躍未離乎淵故曰在淵先躍而後飛進以漸也躍而未速躍躍以試其飛也橫圖震四故乾四言躍躍以震之足或躍者自下而上震畢足作足之象也潮者何龍震木而生於坎水四為地地下有坎潮坎之大者也凡山必通乎地故地中有洞府潮必通乎天故天中有河漢有河漢故龍必上于天四又應四月天通于潮之候故龍應之而躍六文應六月潮復于天之候故龍應之而潛四月時雷雨大作艸木皆甲折龍之陽氣已盈當進不進則失其常道而有咎故進而飛於天可也進退无恒者或躍為上為進或在淵為下為退也四與初

卷一

三

三

應在淵初也或躍四也四之時其道宜進故曰進无咎也淵溪也躍在淵發而未發之間也天在下為淵淵在上為天天淵一也四變則為兌淵兌也乾一而兌二故淵與天相連四淵則五天矣四或躍則五飛矣數之必然者也太極動而生一陽為乾之初即天之一也天之一生水乾之初水之未成形者也龍潛於水未成形之中所謂淵淵其淵者也四淵之已成者也故見其躍四變則為小畜小畜之密雲欲雨而不雨龍或躍之候也或躍者龍與雷有孚龍之血去惕出陽氣方盛或躍以為上為進在淵以為下為退而

无常无恒文王之事也密雲之中有雨不言雨龍興而後成其雨也或躍之中有龍不言龍雨作而後知其龍也

地係於二天係於五五為天乾之所主也故龍之飛在焉之人者龍也龍之潛而龍之為人龍自見之龍之見之飛而龍之為大人天下人皆見之利者乾之剛也龍得乾之剛故能自尾又能使天下之人皆見故曰利二之見為利之始五之見為利之終利有始終所謂美也

乾之大人龍飛以五革之大人虎變以五五子也先天之乾在干龍應之後天之龍在干虎應之龍

卷一

見

二

生於坎水月之所化以月為命故從乾虎生於離大日之所變以日為性故從革乾之五龍之係也革之五虎之係也龍得係則為龍之大人天下利見其德虎得係則為虎之大人天下利見其文大人者得水之清火之華水之清生于震木故為龍之飛火之華成于兌金故為虎之變三變則為履虎尾故言虎

龍之飛係乎天德則龍之潛係乎地德也初地而五天天數五五在河圖之中是為太極地數亦五地之五即天之五也地之係即天之係也潛所以為飛係乎地所以係乎天也德者天地之德也飛

則其德可見。潛則否，故但曰「怪乎天德飛者首出」，庶物之終利見者，萬國咸寧之始。雲之行雨之施，首出之用也。雲也雨也，皆庶物也。品物流形利見之用也。品物各分大人之一體水以正其命，火以正其性，皆大人之所變化也。五不變則大也，變則日也。日之大明與月相為終始，龍之在天日之方中也。日之方中，萬物皆相見，見龍于天，猶見日于天也。天之大人為日人之大人為聖物之大人為龍，見龍而見大人者，見之于乾也。見日而見大人者，見之于離也。故曰：大人以繼明照于四方，乾剛故曰利，離為目，故曰見二之見見于下，離在田之

卷一

乾

二

象也。五之見見于上，離在天之象也。雖乾卦也，田內而天外，田始而天終，見于田見大人于內，于始見于天見大人于外，于終終而至于上九則龍亢而復潛，而大人不可見矣。龍見而天下見其體龍飛，而天下見其用，用以在天而見在天者，首出庶物之象也。用以五見體以二見天地體，二而用五，故大人如之五之數中而位正。天在其中，故龍在其中，龍之飛大人之達也。達者用也。雲從龍而飛，萬物從聖人而作，不有五之大用，其何以成乾道乎？乾之用，在龍龍之用，在火飛，而在天火之在天，上

也。其卦為大有，竟舜之應天也。坤之用，在虎虎之用，在水變而在地水之在地上也。其卦為比，湯武之順人也。竟舜用河圖之生為乾之成，始湯武用維書之克為革之成，終乾為仁，仁以揖讓革為義，義以征誅。

地以雷闢大以龍開屯，蒙龍之見也。革為虎之變也。歲自寅至未為龍之世，自申至丑為虎之世。龍之世為乾道之元亨，未大之用也。虎之世為乾道之利貞，金水之用也。未火為仁，竟舜當之。金水為義，湯武當之。乾之大有曰：厥孚交如，威如吉。龍飛而雲從聖作。

卷一

乾

二

而物睹上下以類而相親，厥孚交如之象也。在天而為天下所利，見威如之象也。大人在天為龍，龍在人為大人，大有為大人之所造，造天下之元亨，使天下皆大有其元亨。此大人居乾之九五與居大有之六五之吉也。也。造艸昧越七卦而後泰屯，正月之卦龍出田之時也。泰五月之卦龍在天之時也。泰終則否飛終則亢上之亢龍之否也。六月則龍復潛，又為乾之初矣。日中則昃，昃上則亢，亢者大之道也。有悔亦大之道也。暑極則天悔其暑而寒，寒極則天悔其寒而

暑終則有始之道也能原於潛之始故能反之於
亢之終亢之終復為潛之始變化无端斯龍之所
以不測也

水以子月而通龍潛於水水通故有悔而從雷而
出火以午月而窮龍亢於火火窮故有悔而從雷
而入龍震未也亢而无悔則自焚故曰窮之災災
文從火龍以虛而潛水之虛也以盈而亢火之盈
也萬物出於龍入於龍其虛不欠以為萬物之生
其盈不欠以為萬物之成其虛也自淵而之山其
盈也自山而之淵之山所以凝其精之淵所以通
其神淵者水之所生也水化則為風風以生月

卷一

乾

元

以生龍故月之精在於龍山者火之所成也火變
則為雷雷以成日以成虎故日之華在於虎其
虛也龍在東南東南淵也其盈也龍在西北西北
山也其在田者在地之中也在天者在天之極也
在田為在天之基在天為在田之木不亢則不潛
不潛則不見潛以時亢以時龍自知之自能之
卦有貞悔貞正也悔變也龍至上而變亢以為潛
故曰有悔有悔而後能无首上者龍之首也亢則
有首有悔而復潛則无首以天德不可為首也有
悔者天德也上與三應三惕故上有悔悔亦惕也
悔而復潛往而知返乾乾之象也潛為用水之始

復潛者以為明藏屯蒙之用也亢為用火之終有
悔者以為明藏同人大有之用也此乃天之則也
悔者知進退存亡之謂也詩云比于文王其德靡

悔惟能悔而後能靡悔

時行則龍與之偕行三是也時極則龍與之偕極
上是也龍行於三極於上皆以其時乾乾所以行
故曰行事也有悔所以極故曰窮之災陽亢而大
過威故災亢者龍之窮也窮而火不歸地故災故
六月常有旱災抗陽之為害也災曠成齊龍之病
也左傳龍見而雩謂建己之月龍星昏而見雩之
求雨也是時陽氣騎亢故求雨己月乃乾上九之

卷一

乾

六

爻也亢義作介人頸也上九見其頸故用九不見
其首

天地之道始通則終必復通於坤必復於乾不復
於乾則為木火之窮而有亢龍之災不通於坤則
為金水之窮而有龍戰之禍龍以亢而復其不違
天則也以戰而通其不違地則也潛于履霜復霜
九月之候龍之用九也戰於堅冰堅冰十二月之
候龍之用六也

龍以子而潛以午而亢午當泰否損益既未濟之
時龍方在天而即亢猶地天方泰而即否山澤方
咸而即損水火方既濟而即未濟也蓋龍潛于子

至已而已六陽盛極矣盛極而衰天行之則也亢者衰之始衰而復返于子大終則水始雷終則風始日終則月始位之以時而成者也君子乾乾於日之始而惕於日之終日者大明也心與大明而終始故與龍而終始子為龍之始午為龍之終乘龍以御天而終始其道其斯以為乾之君子乎乾五爻與河圖相應初之潛天一生水之象二之見地之生火之象三之惕天三生木之象四之躍地四生金之象五之飛天五生土之象龍以天為土龍潛於水而見於火惕於木而躍於金飛於土數至五龍至天止矣上則亢亢而復潛從天而返

卷一

乾

章

於水水與天相為始終如環无端蓋天道尚水天之水足斯地之火足龍之潛水足於中故其見也火足於外水火既足而木生木為震震以恐懼修省為事故三必欲乾乾而惕持水火之盈而防木之虛木虛則金盈木盈則金虛躍于淵木之足也木以金養木從金而出金竭而木益矣木益斯土王其中不以土為土而以天為土天之土无形无形者土之陽气全焉者也龍在天而陽已極矣極則過悔而復潛陽乃不過易之道尚悔悔故能變變生於窮過生於變龍之知幾故君子法之五天之則也龍至五已合乎天

之則矣上而无悔以至於亢是失其天之則何以為龍之德乎五又五月也卦至五月而成泰龍在天之時也在天而復返於淵以保其泰而乾之上遂顯而為兌以成无首之象故夫者見羣龍无首之象也夫之一陰龍之所以為用者也是故乾夫二卦相連然則乾之用以夫夫子難卦以夫終其乾之用乎一至九而窮窮而復歸于一九變而一不變不變者陽之體變者陽之用也用九者所以用一也日用九故日不過乎日月用六故月不過乎月暑用九故暑不過乎暑寒用六故寒不過乎寒九也者

卷一

乾

三

中也乾之知也六也者庸也坤之作也君子知其中可以用日月作其庸可以用寒暑用九无爻无支則无咎其咎蓋在六爻之中其家為羣龍之无首龍以不見首為神太極以无咎為尊用九者用太極也太極者天德也六爻為龍德上為天德龍之无首用九乃見其天則見羣龍无首者見天則也太極為天之德九為天之則聖人无用非太極无用非九而不失其天之則也陽至五而極極而復返于一者以是時一陰始生乃始之月也過于一者返于陰也返于陰而后其陽乃不亢此龍之所以善藏其用也故曰用九龍

體陰而用陽用之極則歸于體乃可以久也
天生蒸民有物有則物身也則心也心有天然之
則故曰天則用九為天之則則用六為地之則也
天無過其九地無過其六而後其則不違復禮者
復其則也九者天之禮也六者地之禮也用九用
六天地所以復其禮也

陽生於一有陽而後有陰故陰數二陰者陽之所
生二者一之所成陰无一陽為之一也陽氣二陰
為之二也故陽即陰二即一陽之外无陰陰者陽
之屈而已耳一之外无二二者一之虛而已耳一
至九而終二至六而終用九用六者貴善用其終

卷一

乾

重

以及於始也易所重反本復始始於潛復終於潛
潛者天之則也飛者人之則也人至於飛而其則
止矣天至於潛而其則止矣
元亨利貞天德也然如環无端无終无始故不可
為首无非始而貞非終也龍之德天德也天德不
可為首故羣龍无首見其无首者大明其終始也
見故龍乘乘故能御見為始而御為終大明者見
之之至也不曰大明始終而曰大明終始以天德
之无首也終即是始尾即是首无為潛之始潛為
无之終无可見而潛不可見見其无而知其潛是
見其无首也潛為天德之本无首為羣龍之本故

君子貴大明其本又无首者自見以至飛而皆不
忘其潛有天下而不與焉所以善處夫乾也下者
龍之本也上者龍之末也至於末而嘗不忘其本
以羣龍為首而已不見其有有本之至也本天德
也其動以天其靜以淵自然而然其聖人居無為
之先者乎

見羣龍无首猶見兩儀四象八卦而不見太極也
見其不可見斯吉也然无首非无首也首不可見
可見曰有不可見曰无无九者用其无首也惟見
斯能用之也

易者中庸之所本易始而无始故曰中易終而无

卷一

乾

重

終故曰庸乾者中之至坤者庸之至也乾六爻皆
變而為陰所以善用其陽坤六爻皆變而為陽所
以善用其陰然皆有未漸之象易以本濟終猶羣
龍无首之象也
乾六爻皆用九九者乾六爻之用亦百九十二陽
爻之用也羣龍者六爻之龍也自潛至飛皆見而
无首不見固无首見亦无首也潛者无之終无者
潛之始龍之始終可見而首終不可見天之則固
如是也天行无端故龍行亦无端見一龍而羣龍
皆見見一龍无首而見羣龍皆无首也
乾始月而終于日坤始日而終于月月坎也日離

也日六陰以時而成大明之終月亦六陰以時而成大明之始日月之德六故龍之德亦六乘六龍以御天猶乘日月以御天也日月與龍不能違其時故聖人亦以時日與萬物各正其性月與萬物各正其命皆乾道之所變化也日月變化其乾道聖人保合其太和斯則利貞而能首出以為咸寧之本首蒙作德上以乾也乾在其上故為首以不橫而直者乾靜而橫動而直之象也首上出故以從道

天地之數至五而極故爻至五而極上則數之餘也故乾上則宜用其九坤上則宜用其六不用則

卷一

乾

三

其九六不可得而善也凡卦之上皆然其奇皆宜用九其偶皆宜用六其奇皆宜見羣龍无首其偶皆宜利永貞也二論為六十四卦用九用六之總辭非僅為乾坤而繫也

九者陽之變也九象作負其象曲一之象直九盡則變而為一曲盡則變而為直乾其動也直直者動之始也曲者動之終也天无成數故終于九地无生數故始于二大以地而成故其十在地地以天而生故其一在天一者乾之元也坤以二而終之以為地道二者坤之氣也乾以一而始之以為大道乾无首其首在坤復

之初是已坤亦无首其首在乾始之初是已爻言初不言一者欲明其始終也數始于一故以一為初不言一故不言六而言上上者終也不言終以乾无終也乾无終而有始故止言初不言終坤用六而曰大終坤有終而无始也乾之始以无坤之終以貞大明元之始貞之終而乾之六陰可知其以時而成矣初以時而成其元之德為潛上以時而成其貞之德為亢德本无終以時而知其德時亦无時以德而見其時

卷一

乾

三

生者也惟有元而後有始有始而後有生故曰乾元者始而亨者也亨者生也大生以元之動也直廣生以元之動也闢

雜書之圖數九履一戴九故乾之上曰亢龍履一故乾之初曰潛龍一在下以為本本不可見故曰潛九在上為末末不欲其見故曰无首吉乾以大始為道而以坤大終坤非能自為大終也亦代乾之大終而已乾有坤以代其大終故可以无首龍之六陰无常以時而成潛非始而亢非終非始非終與時偕行故謂之无首龍本无首故不可為首可為首則龍有首矣人見其在田在淵在天而

未嘗見龍之首也龍之首不可見即龍亦不自見龍之首乃天之德也欲見龍之首須見天之德見天之德而可以乘六龍而御天矣

乾之所以為道而變化者元也雲行雨施以變化品物之命大明終始以變化品物之性六德之以時而成六龍之以時而乘天之以純以御太和之以保全皆元之為道也元何在在乾之一一者元之象也元不可象一畫以象之二者元之所以為亨三者元之所以為利貞也元在乾而居首在坤而居腹乾之元有出則坤之元有出者乾道變元大而坤至乎其大故為坤之元有出者乾道變

卷一

乾

三

化之象或寧者各正性命之象雲以雷而行雨以風而施萬物資始於雷雷者元之所變也元變而為雷雷乃變而為雲風者元之所化也元化而為風風乃化而為雨而品物乃流其形形流而其性命各正正者何性正乎日命正乎月月為命之始日為性之始始于日月亦終于日月故曰大明終始

天以元為始以元為終故曰乾天天且乾之況於萬物乎天之雲行雨施皆元也乾之元起於震坤之元起於巽震先為雲後為雷巽先為雨後為風故但言雲言雨言雲而雷在其中矣言雨而風在

其中矣形之流皆雷雨之功雲流形於天雨流形於地天始而地終地終而天始无首可尋无首者乾天之元也元為羣龍之首而不可見不可見故曰无首見其元首斯能用乎天則矣

物生謂之化物極謂之變陽以化萬物之氣陰以成萬物之形然皆乾之為道乾之為道不可見見於變化一變一化而萬物以各正其性命故曰一陰一陽之謂道一陰一陽者一變一化也陽類諸仁陰藏諸用以鼓萬物而无心惟无心故不與聖人同其憂

乾之龍與日相為出入日出于乾之初為大明之

卷一

乾

乾

始日入于乾之上為大明之終而二而三而四而五之倍皆以日而時成而乾元乘六爻之龍以御其天乘六爻之龍乘六爻之日也其所以變變化化而庶物得以各正其性命者无一非乾元之為道既變化之復保合之使太和洋溢於天地之間以為利貞之本天下人知為天之所為不知其為乾元之所為也乾元蓋統乎天而為萬物之資始者也雲之行雨之施品物之流形雖聖人有所不知聖人有所不知亦惟曰此乾元之所以為大而已矣乾元之大而坤能至之坤非能自有其元也坤至乎其大六子分乎其大六十四卦皆一乾元

之所周流也故曰知乾元之所為者其知易之所本矣乎

六十四卦皆有元凡一陽乾之元也凡一陰坤之元也陽元乾元則不成其陽陰元坤元則不成其陰乾元者命也萬物之所資始坤元者性也萬物之所資生乾元統天以出萬物之命坤元統地以出萬物之性乾道化而萬物各正其命坤道變化而萬物各正其性太和之保合則在聖人乾之元曰大性也坤之元曰至情也萬物資始於性性以動而出則震者乾之元也萬物資生於情情以入而生則巽者坤之元也元為善之長元在

卷一

乾

元

乾而萬物資以始元在坤而萬物資以生天地絪縕元之所為氣也萬物化醇元之所為形也自无而向於實自子至午之所為變也自實而向於无自午至亥之所為化也變而萬物以資始化而太和以保合乾道之所以為神也乾道之神變而為日以正萬物之性乾道之精化而為月以正萬物之命性正則太和命正則利貞大明者日月也日月秉六氣以為六陰而以時成其一寒一暑寒為陰暑為陽陽欲其通陽通則陰通雲行雨施天下平陽通之動也萬物資始於元元在陽中陽通為元之亨元既亨而其美利利子

天下矣

乾六爻之陽氣在爻曰陰變化曰龍初為大明之始上為大明之終大明者陽氣之所為其始之終以時而成乾乘其德而變化而變化之下測如龍故曰六龍

坎得天之中故曰玄坎離得地之正故曰黃離玄者天之中黃者地之中也玄以生水水生為雲雨之行施而品物之形以流水之功成矣水者天之精精盈而品物有其命黃以生火火生為大明之終始而六陰以時而成火之功成矣火者天之神行而品物有其性精與神皆乾之元也元不可

卷一

乾

元

見見於精與神精與神不可見見於水火水得天之一一者之元也火得地之二二者坤之元也坤之元即乾之元地之二即天之一故一與二合水與火合下合則品物无以生成故乾坤者天地之體泰否者天地之用體分而用合合易以合為道故曰保合太和

位古作宜天也一地也日人也月也一之中為位乾者首言位天地以人而位人為天地之心也于天地之中者心也六陰皆心之位也心一而位有六非位有六也蓋以時而成者也吉凶悔吝无常而聖人處吉凶悔吝之道有常言

凶能生大業一乾道之所變化隨其潛見揚躍飛
亢而无適不可一乾正其性命而六龍皆正其性
命矣所以者一天為六龍之體六龍為一天之用
乘六龍之用以御一天之體一天无始六龍无終
天之所在即龍之所在也天无位以龍之位為位
龍之位有六則天之位亦有六也六位以時而成
以天而成也聖人之能時乘以天象之也能為天
故能為時也

卷一

乾

五

萬物形生於水乾統之神生於火坤統之日以生
賜月以生雨兩陽交而後日月見雷風合而後水
火生皆乾道之所變化也變化者變水而化火火
以正萬物之性焉水以正萬物之命焉萬物以日
為性以月為命非乾道之所變化不能性各正於
日而命各正於月

也日以主月五行以主六氣五行之神在於日六
氣之精在於月六龍者五行之所乘六氣之所承
者也天行如是故聖人之行亦如是

乾以水流品物之形雲之行雨之施水之流也元
之所以為用者也元用震而雲行元用巽而雨施
元流雲雨之形品物亦流雲雨之形元流品物之
形雲雨亦流品物之形斯時春也水之用事水生
於元火又生於水品物之形如流故曰流形又流
形者雲從下乾而上行則雨自上乾而下施物如
水然流其形而不窮雲流之於上雨流之於下此
乾元之德也雲雨生於乾元品物生於雲雨雲為
品物之性雨為品物之命品物之性命以雲雨而
各正雲雨之行施以乾道而變化乾道者乾元也
變化為乾元之始保合為乾元之終乾元體而太
和用體為元亨用為利貞

震者氣之元巽者風之元天地之間氣與風而已
氣以行性風以行情養其性所以養天地之氣也
節其情所以節天地之風也天地之氣風不中不
和皆隸於吾之性情不養不節故易貴保合太和
也

水出于山而後上于天上于天而為雲為雨而品
物之形乃流形之流水之流也水何生生於乾之

卷一

乾

五

元萬物資元以為性資水以為形形亦性也踐形所以盡性性之流不可見見之於形之流物皆生于天一天一為水故物之初生其形皆水所謂流形也物者水流之形也水之氣為陽水之形為陰一其氣也故奇六其形也故偶物之生天生其氣地生其形

乾之所以為元者以坎之雲雨離之大明也雲雨以流品物之形大明以成六脤之時雲雨在乎行施大明在乎終始六脤以大明之終始而時或時成於終始生於形有雲雨復有大明斯乾得以時乘其六氣而御天乾之說天也以元其御天也

卷一

乾重

以六氣六氣能隨時變化故曰六龍乾乘六氣而變化聖人亦然六龍在乾為六氣六氣在聖人為六龍

乾以雲雨為道雲行雨施乾道變化之始品物流形乾道變化之終惟聖人能大明之乾變化而聖人保合雲行雨施之中有太和焉日月之運有不薄不食之太和焉非聖人保合則其變化不能无疵竊

火發品物之性者也水流品物之形者也品物之形生於水无水則竭故曰流品三數也數不過三艸木之仁兩解相合中含一芽是謂三數三故其

形如品字故曰品物

上經言氣化之始故首乾而曰品物流形下經言形化之始故首咸而曰二氣感應乾為咸之氣咸為乾之形乾之與咸氣之與形不可相離者也乾言性而以氣行其性咸言情而以形通其情日者大明也大明之始乾元之始也一陽初動而可以見天之心天之心乾之元也乾之元元始以大明之始為始萬物始於元日亦物也天統於元萬物統於日故聖人首出必取諸離離日也日為大明月為小明言大明而小明在其中矣日為乾之大明月為坤之小明坤含弘乾之大明而

卷一

乾

乾

為其光大之小明小明終則大明始坤建於小明之終而得於乾大明之始大明始於西南故利小明終於東北故不利東北喪小明之明西南乃得大明之明東北月之晦也西南日之朔也月晦為坤日朔為乾坤終則乾始月終則日始喪其終乃得其始東北為乾之始乃坤用六之終西南為坤之終乃乾用九之始此其象也又大明終始者日以月為始天之一生水也月以日為始地之二生水也相須者也

先天之始震巽之剛柔始交而水火以生火水生而相交則雷雨以出所謂雲行雨施者雲起於震

兩起於巽也。雲者雷之始，先雲而後雷，故曰雲雷也。此乾道之所為變化也。變而為日，華之發化而為月，精之歸而為萬物，資之以各正性命焉。命以生氣性，以生神，萬物皆得太極之氣而用太極之神，人為萬物之靈，故責乎保合太和，以成利貞之德也。

氣者元之所生，有元故有氣。一陰一陽，氣也。道元也。元之氣一而所以行其一者，二同水也，火也，水行一之精而為雲，行雨施火行一之神而為大明，終始皆天之行也。天之行健者氣也，而元主乎其中，有元而氣之行乃健，健在元而不在氣，故善觀

卷一

乾

五

元者於氣得天之所以為氣，而其元可識矣。氣生於元，先天之易言元，後天之易言氣。八大象皆後天之易也。

天與地以風，地與天以雷，有雷而萬物化生於天，有風而萬物化生於地。故雷風為萬物之精神，得雷之精者其物多陽，得風之神者其物多陰。物之陰陽皆雷風之為之。雷主變，風主化。雷變物之性而物之性以各正風，化物之情而物之情以各正。變化者乾之道也，變者變萬物之性，化者化萬物之命，不變不可以生，不化不可以成。故物之能各正其性命者，以乾道變化之功也。變為元亨，化為

利貞，元亨主乎性，利貞主乎命。

乾道之變化以雷兩神道之保合以水霜性命在於雲雨太和在於水霜雲雨者元亨之德也，水霜者利貞之功也。雲雨柔而水霜剛柔而在上所以變化剛而在下所以保合變化為始保合為終。人物造形之初皆水也，元者水之德也。萬物資始資生於元者，資始資生於水也。水生于一為氣，氣者水之陽也，成於六為形，形者水之陰也。天表裏有水，天表之水為地六所成，天在氣中，氣之陽為乾，所生表之水為地六所成，天在氣中，氣之陽為乾，之元萬物資之以始氣之陰為坤之元萬物資之

卷一

乾

五

以生陽流而陰凝，品物流乾之氣而凝坤之形。天一乾也，地二坤也，天一奮於地為震，地二升於天為兌，地伏天一之下則巽，天覆地二之上則艮。統一二三而離，統二三四而坎，天一生水，水為萬物之元，形之流元之流也，元流氣氣流形，皆水之象也。元以雲行，元以雨施，雲行而後日生，雨施而後月生，日以雲為始，月以雨為終，而龍之六極以時而成，皆水之為元也。天以无情而變化物以无情而流形，天无情於物，故聖人有所不知，物无情於天，故聖人有所不能。夫婦之知，為魚之知也，而聖人不能出於其知之

中夫婦之能駕魚之能也而聖人不能出於其能之外

山澤即乾坤雷風即水火不交則為山澤交則為雷風雷者火本風者水本天地之中惟風雷而已人受天地之中以生生於雷風也乾道以雷風而變化而萬物各正其性命雷為萬物之性風為萬物之命性陽而命陰一陰一陽者一性一命也盡性以至命斯為萬物之靈

卷一

乾

三

子贊易首贊乾之元非聖人不能如是六龍變化者也天不變化者也聖人秉變化者以御不變化者不變化有常而變化者无常故資乎其時時乘六龍所以御天天為吾御則天猶車也聖人其執綽者也左之而雲自吾行右之而雨自吾施故曰可以贊天地之化育

時而成德以時而成故龍亦以時而乘也日之終始聖人以為終始潛者日之始飛者日之終亢則日昃故有悔而返於潛以為明日之始日有六德故聖人有六德一德為一龍六德則六龍也聖人秉日龍亦日也乘龍者乘日也乘日以御天天之用以日聖人之用以龍也

卷一

乾

五

天為聖人所御則雲行雨施皆聖人之用也聖人蓋一乾也有聖人而雲之行雨之施皆若非天之所為者乾以元而配天聖人以元而御天御天之化見之於雲雨行施雲行雨施之化見之於時乘六龍

乾之元所謂帝也乾元之出見於復帝之出見乎震元者萬物之所以為性命帝者萬物之所以為出入者也乾為首首出者帝出也帝為底物之主故曰萬物國咸寧

離為乾之正位午也坎為坤之正位子也龍之亢過乎午也其戰也過乎子也其潛則坤閉乎乾為

窮陰之結其見則乾開乎坤為元陽之通其躍也于乾之四生其月為辰應雲行雨施之候既躍而木生未生而木上有火龍之文明也其蟄也于坤之四爻其月為戌應白露為霜之候既蟄而金成金成而澤減木龍之混沌也龍與乾坤相為周流乾坤之道惟龍得其變化

知周知天故曰乾以易知行方如地故曰坤以簡能知通乎行猶乾通乎坤也知必行而後可以言知行必知而後可以言行猶乾與坤之相須也然乾之重在行故曰天行天以行而後見其天焉行以健而後乃不息焉君子以法天為學與天同其

卷一

乾

乾

體則必與天同其用健者天之用也

象人在一上為上人在一下為下頂則一在天上
尖則一在人上人得人之為大天得大人之一
為天天者一而已耳莫大於一故曰一大為天天
之行一之行也莫健於一故曰天行健地者二而
已耳二順字一者也一之所至二必隨之二之勢
隨一之行无不至乎其極故曰至哉坤元
終日乾乾天之行健也君子如之君子之行天行
也天之行无意於健而自健君子之行无意於乾
乾而自乾乾其性同也

日生於子自子至午光明中天為自北而南天下

將治之象自午而丑光明昏昧為自南而北天下
將亂之象天之明幽在于日天下之治亂亦關於
日乾之三即言日日在初為子之始開也在二為
丑地始開也在三為寅寅人之始生君子為日之
生故三言君子初之日在天二之日在地三之日
在君子君子以日為賓而已寅之日出於三為寅
故君子寅賓出日乾乾者寅也寅恭于日之始寅
畏于日之終故无咎

天之行以日然不曰日行健者日以天而行天健
故日不息日法天故三曰終日乾乾君子法日所
以法天天不可知知之以日日得天而久照君子

卷一

乾

早

得日而久於其道乾乾者久於其道也

天之行一息不離乎人人行一息不離乎天天
之健人以自強合之詩所謂永言配命也行省命
也文王之詩七章言命者五言命而必歸於德蓋
有文王之德斯有天之命也命不在天在文王天
不能以命與文王亦文王之德能自有其天之命
而已自強者敬止之功文王之所以為德之純者
以此有周家學世世相承在手敬止宜周公之盛
稱之也

乾之三變則為履履虎尾而想愬猶乘龍而乾乾
而惕也憂莫咥人者若厲之象終日而乾乾夕而

暢君子之自強其道如日夜之不息故曰反復道也日出而反其夜之道日入而復其晝之道如環无端與天行而不息也日如天之行君子如日之行也乾之三不變為天變則為日天不變故曰天行健日有變夜以變晝而君子不隨夜而變也夕而惕焉惟恐其夜之不變晝也乾乾於晝惕於夜日變而君子不變所謂通乎晝夜之道而和也禮曰莊敬日強日強者自強之謂愈莊敬則其耳愈強以其神存也精一以自強於中莊敬以自強於外而聰明睿知以之土壽考无期以之成矣天道左旋旋以日地道右周周以月日從東出故

卷一

乾

三

見天道之左旋月從西出故見地道之右周天以日為道地以月為道天之行日之行也日行遲速所以健日實也常滿而无闕健之至也然日中則昃故君子終日乾乾使其日常中夕惕若厲使其日雖昃而无咎天與人本合而人每欲分之然人分而天不我欲合斯合之矣天非自外入者也我非自內出者也天合我所以為天我合天所以為人然則何以合之曰強而不息息自心也心通乎晝夜之道而知故息通乎晝夜之道而息天以息吹人人以息吹天天一息而不

通乎人則天之道息矣人一息而不通乎天則人之道息矣故不息者體也自強者用也天自強故不息於人人自強故不息於天天不行以日月星為行地不行以水火為行故言天行者猶言地勢也又故曰行形故曰勢易出于天言易所以言天易之來作易在于天易之既作天在于易故言易者首言天言天者首言行子曰天行健乾者健之始乾乾者健之終故言乾而天可見矣言健而乾可見矣言自強不息而健可見矣健之象為○无息之象也无終无始如兩環然故孔之子佩之以示人

卷一

乾

三

天道本乎元人道本乎仁學天者學其元而已矣學聖者學其仁而已矣然天以健故常元人以純故嘗仁是皆有其力焉健者天之力也純者人之力也一日用其力於仁則一日之力已仁矣終身用其力於仁則終身之力皆仁矣人之仁本无不足故其力亦无不足力者仁之用也易重反復一日之終為反一反而一日之乾終一日之始為復一復而一日之乾始日之道則兩也復以復乾之初也乾始於初終於三三則又反初以復其道初非往而三非來所謂乾乾也復之剛反則喜始之柔復則憂聖人之所以重乾乾也

會篆作宮日月相合為會也亨作宮亨字之中有
日日與月合為人之嘉禮隨之四所謂孚于嘉也
嘉者夫婦相會之禮故曰嘉嘉之會為亨有日在
亨之中則亨元者日之始出也亨者日之中也利
者日之茂也貞者日之入也元者春之日也亨者
夏之日也利者秋之日也貞者冬之日也合禮者
日不過乎月月不過乎日各合其天然之則也人
以一口相合為合威之象也又合篆作台上貌下
方又乾坤相合之象也又會古作會會以日不以
夜故从日上从合者相會曰令也
仁古文作仁今人也門天也一一也一者天與人

卷一

乾

三

之心也心一而已心出于一則仁二則不仁一者
何也乾之元也天與人所同有之體仁者亦體此
元而已體元者亦體此一而已
禮者中而已矣喜怒哀樂未發謂之中中即禮也
發而中節謂之和和即樂也故中和則一人之中
和為天下之禮樂以中和為禮樂復以禮樂為鬼
神一幽一明而无為之化與天地合矣
龍潛于水實潛于山也潛于山實潛于石也潛于
石故曰雖乎不可拔也艮為小石艮反則為震震
為雷雷在艮為石石在震為雷雷出而石開石開
而龍出故豫曰介于石雷以石為介龍亦以石為

介也石少剛也雷少陽也龍之為石則以少剛為
體龍之為雷則以少陽為用

確篆作頤龍以角為用角猶在乎石之間則龍之
未出潛也龍潛於石石已化為雷未化為石雷與
龍一也龍之性善拔拔於石或拔於未故曰拔確
者石之堅而難拔者也

正中者龍之中庸也中庸者君之德也龍之在田
以君德而為師其在天以君德而為帝王然為師
而有帝王之道為秉筆削之權以明天經為帝王
而有師之道為垂危微之統以立人極
誠者物之終始物終於誠貞也始於誠元也乾之

卷一

乾

三

四德一誠也誠之至故健健故无息天以生物為
誠君子以成物為誠天生之君子成之而誠之道
乃盡
乾以元始物坤以貞終物合之一誠也元以誠而
知貞以誠而作天之性在於元元者大極之謂也
人之性在於仁仁者至誠之謂也天以太極為至
誠人以至誠為太極易宗太極中庸宗至誠其賢
一也
人之性何以能盡至誠則能盡矣誠者乾也誠在
天為乾乾在人為誠乾備元亨利貞之德與誠備
仁義禮智之德一也誠者天之一也明者地之二

也天之一水也地之二火也水足則火自生誠極則明自發故天地之精通於春誠之所為也天地之神通於夏明之所為也堯舜當乾之大有其明之極者乎

中庸本乾二爻之文言而作亦乾之文言也天地之道以中人之道以庸合三才而一之故曰中庸中庸者龍之德也依乎中庸而其龍之德可以易乎世矣而不易乎世可以成乎名矣而不成乎名故謂之遯不見是者不見是龍之德也乾下三爻窮而在下之聖人也故於學業備言其本末帝王之道統在乎乾下三文帝王之治統在乎乾上三

卷一 乾 三

乾首言中中字从一从十河圖之數十在中故中字从十地數也一也一即五也天數也中字一之包十猶河圖十之包五也十包五混沌之前陰含陽之象也一包十開闢之後陽含陰之象也文字作於開闢之後故中字以一包十人之心无知而无不知无知體也无不知用也所謂知者知其无知者也知其无不知者也知之所至吾至之至其知之所至不至其知之所至其知未至也知之所終吾終之終其知之所終不終其知之所終其知未終也故必至之終之知古作知

矢口為知不知則不能矢口矢口則知之為知不知為不知斯謂之知又矢口為知者人知則矢口而言不知則否矢物之直者也心知之故口能直言

愚夫愚婦之知與聖人之知一也其不知與聖人之不知亦一也聖人者知愚夫愚婦之知不知愚夫愚婦之不知而已愚夫愚婦知其知與不知即為聖人聖人不知其知與不知即為愚夫愚婦故其功在致知至至之至者致也知之至吾復致之斯至之矣蓋知本自至故吾可以致之物本自格故吾可以格之

卷一 乾 終

知者已發者也其未發者无知也无知為知之本知為无知之本繇末而求本繇知而得无知故曰致知致曰知至至之知至者知也至之者至于无知也格至也至于其理也至者知之至也物以知而臣知必以知而至之至于知則能至于物至于物則能格矣知至之斯能知幾如神故曰可與幾也物至而知乃終知終者知至之極也終之者至于知之極也可與存義所謂物格也知不可故格物者所以致之伏羲一畫從格物而得者也日月物也格日月之物而作易者日月之迹也日月无知知日月之无知而代明不已者

格物也知人心之无知而能包含萬物者格物也
識得一畫亦格物也知在於物物无知也

龍以木德而帝為乾之大人虎以金德而王為革
之大人大人龍飛而同氣之雲求之有水流渥之
象大人虎變而同聲之風應之有火就燥之象雲
者本乎天者而親龍於上風者本乎地者也而親
虎於下以從其類此利見之亨也

雲以濕而蒸于山水之所為也風以燥而起于澤
火之所為也龍者雲之類雲之從之水流渥之象
也虎者風之類風之從之火就燥之象也聖人在
乾為龍在革為虎萬物之睹之猶夫雲之從龍風

卷一

乾

乾

之從虎也

龍以雲為用雲之所在即龍之所在龍不見首以
雲為首亦不見尾以雲為尾故古文龍作𪔐中龍
也左右雲也見左右有雲可知其中之有龍矣故
曰雲從從作父二人左右相交之象

龍在天則有雲從虎在地則有風從龍本乎天雲
從龍是親上也虎本乎地風從虎是親下也雲與
龍同氣虎與風同聲雲為火之就燥風為水之流
渥龍火之類故就燥至盈則亢貴用九以節其陽
虎水之類故流渥至盈則戰貴用六以節其陰
龍不自用而用雲虎不自用而用風猶乾坤不用

而用日月坎離不用而用水火山澤不用而用雷
風也蓋八純之卦其體皆不可用而以五十六卦
為用如人之身五腑不用而以六臟為用也

親上者鳶之飛親下者魚之躍所謂上下察也天
者吾之浩浩者也淵者吾之淵淵者也人人有一
天淵鳶魚在吾天淵之中天淵亦在吾天淵之中
上察者非天也鳶之飛也下察者非淵也魚之躍
也飛即吾之天也躍即吾之淵也鳶不知而吾知
之鳥之飛即吾之飛也魚不知而吾知之魚之躍
即吾之躍也飛也躍也費也所以飛所以躍隱也
知其所以飛所以躍則知吾之天吾之淵矣故善

卷一

乾

乾

觀道者於大淵善觀天淵者於鳶魚
休不過至上在五之外乃休之外也休之外雖高
而无民乾之亢龍剝之碩果是也然碩果而不食
則萬民戴之无民而終有民无休而終有休固有
窮極而通之數焉

與時偕極者時窮則聖人與之而窮時過則聖人
與之而通也天不能違時一闔一闢隨其氣機之
轉而運元亨於春夏運利貞於秋冬聖人盡人事
以合天道亦如之
性者天地萬物之體也情者天地萬物之用也性
以元而始大地萬物情以貞而終天地萬物性者

情之本元者貞之根靜而為性性以生陽動而為情情以生陰性中剛不過乎陽情和則不過乎陰未發之中中也故其未發之中則天地位於吾之中已發之和和也致其已發之和則萬物育於吾之和

山澤者天地之藹雷風者天地之中中通於苟為二氣之相與苟復於中為一心之相孚性中而情苟非情不能以通性天地之情見於雷風之通天地之性見於雷風之復雷風復於山澤即復於天地也復者雷風之守其常通者雷風之行其變變而歸山澤之體其道乃久而不已故雷風之道資

卷一 乾 已

乎動靜不失其時一動而情通一靜而性復其道乃光故日月為天地之終始雷風為山澤之終始山澤者天地之器雷風者天地之精精以氣通器以心合

天地之道始則中通於苟終則苟歸於中中不通其有無以為乾道之變化苟不歸於中無以為各正之性命中通於苟者震三而巽四是已震之雷從地之中而出以通地之中氣巽之風從天之中而出以通天之中氣故有雷而物乃有神神者地之性也有風而物乃有精精者天之命也乾者天之性情元亨利貞者乾之性情元性而亨

情利性而貞情情以通其性性以正其情交相為用者也

乾以始為美利始者元也美利者亨也雲行雨施始之美利也品物流形其利之利天下也天不言以雲行雨施為言聖人不言以時乘六龍為言此其所以為大也惟元故大大故統乎天天非能利也以元故利也元不可言故利不可言莫非元也則莫非利也利之美人知之元之美人不知之然求元於利而可以知元矣

其利出於元雲雨大明元之美利也萬物資元以為始資美利以為終元為萬物之性美利為萬物

卷一 乾 亨

之命萬物始於性而終於命

一大為天一元為元元者高而上之象一在高而上之上故為元一在元之上為元一在大之上為元天與元一也天之所以為天者元而已矣天為元地為亨元以利萬物故曰乾始能以其利利天下始者元也亨以貞而後可繼其亨元蒙作序二陽在人之首也一陽下乾也二陽上乾也乾者元也重乾以為首故曰元首元又乾卦之象在卦為乾在字為元在人為首乾為有首為人之元元以絕天亦以絕人故為大元者天之命於禪而不已者也元所謂性性即天

之命而已矣。萬物資天之命以為始，以為生，所謂率其性也。未率則為元己，率則為亨修之則為利。為貞元也，亨也，乾之知利也。貞也，坤之作，惟有乾之知，斯有坤之作，知而不作，其知不能至也。故貴知至至之作，而不知其作不能成也。故貴知終終之知至至之以為作之基，始知終終之以為作之終。易之道先知而後作，故先乾而後坤。乾坤用三陽三陰六子，用一陽一陰三所以分一，所以合三全德也。一偏德也。君子之道以全為體，偏為用，全為性，偏為情，故曰有通情也。易貴旁通六子者，有通乾坤之情者也。卦為正，彖為旁，彖為

卷一

乾

至

正爻為有六子，發揮乾坤而表爻發揮八卦

人之身有乾而履坤，美在其中則坎離也。惕于四支則震艮，巽兌也。坎離中而震艮，巽兌有中，以有通猶性以情通也。蓋中不可通以有通之天地中而日月有日月所以通天地也。山澤中而雷風有

雷風所以通山澤也

天一生情地二生性六爻發揮者以地之性有通天之情以天之性有通地之性也。性不可通以情通之情不可正通以有通之乾為正，聖人為有，聖人有通乎乾乾元聖人則乾幾乎息矣。乾體也，聖人用也，乾之象體也。六爻用也，聖人之有通乎乾

也以象以六爻而已發揮之而天地與聖人之情皆可見矣。情字从青，青者生之氣，故情从青。性以生，盈天地皆生氣之充周，故天色常青，春為青，天未生之氣也。又性奇而情耦，乾奇也，故言性恆恒耦也。故言情有通者以性之中而通情之偏，故曰有

大人與天一也。大人弗違乎天，故天弗違乎大人。天先乎大人，大人亦先乎天，其後天而奉天時也。亦其所以先乎天而已耳。天无作聖人，雖有作皆先後乎天，亦未嘗有所作也。聖人以天道為經，人道為權，通其時而制其宜，故

卷一

至

至

能以天道之常而通人道之變，法天之時以為律法地之理以為師。上律天時，律夫四時與日月也。下襲水土，襲夫川流與教化也。川流為水之不息，教化為土之含弘。

易之體不可言，故止言用。知進退存亡得喪而不失其正，易之用盡於此矣。天地知進而知退，日月知存而知亡，鬼神知得而知喪，大人之用如之故。

能與天地合德，與日月合明，與鬼神合吉凶。

乾多言德，德古作直，直心為德，在乎心目之間者也。內有心則外有目，心正於內則目正於外，有德之人，十日而視其心一，要不敢愛也。

乾外

三三三 坤

三三三 古地字三者地之形也形有間斷故三氣无間
斷故三三寄故能健三虛故能順實所以生水虛
所以生火有火而天乃有神有水而地乃有精
禮稱地載神神者地之所出故求神必於地求氣
必於天神以坤為用氣以乾為用无坤則神无所
麗故神字从申申亦從申申陰土也神出於陰之
土故以申又古申字作𠂔已亦陰土也重土為傳
厚之象博厚故出神无窮矣作申伸也

翁山易外 卷二

坤 一

易因龍馬之圖而作故乾首言龍坤首言牝馬龍
亦馬也故乾又為馬馬之八尺者曰龍易本於龍
其亦龍書乎易一乾也則一龍之所變化也一龍
之所變化故羣龍皆无首也羣龍以一龍為首也
龍在天而雲從在地而牝馬從坤之從乾猶牝馬
之從龍也然不貞則失其所以利而非從之道曰
利牝馬之貞者龍為元牝馬為貞元則亨貞則利
也凡牝馬最貞而龍善變龍以變為元牝馬以不
變為貞曰主者坤以乾為生牝馬以龍為主也得
明者得其明以從其主也北方馬羣每十牝隨其
一牡不入他羣故曰朔然東北馬之所生其明在

焉而曰喪朋者何蓋以龍居西南凡馬之欲從龍
必往西南非喪其東北之朋則不可以得西南之
朋而與之從龍也喪之東北得之西南故曰乃終
有慶也東北牝馬之始也西南牝馬之終也故曰
乃終也龍一而牝馬二乾一而坤二君一而臣二
故曰朋也一牝馬從則衆牝馬皆從故曰乃與類
行也牝馬地類也龍天羣也龍之天在西南則牝
馬之地亦在西南也從龍故行地無體也
乾之牡龍自地而飛天以從乎天始坤之牝馬自
天而行地以從乎水始水始于風風為先天之情
以開乾之元氣牝馬之柔順也火始于雷雷為先

卷二

坤

二

天之性以開坤之元脈牡龍之剛健也
天地以行為道天行莫如龍地行莫如馬故以龍
譬天以牝馬譬地龍以元而變化不測牝馬以貞
而隨順首常而得牝之生為利主在西南西南
乾也先建於東北後得於西南而與其類以行以
從乎乾安貞之吉也若割之五貫魚以宮人龍是
也魚與宮人西南之朋也割之以之以從乾與類
行也割東北之外喪其東北之朋而得西南之朋
以承居坤安貞之道也地之陽氣始東北而盡西
南其陰氣始西南而盡東北西南得朋得陰之朋
也西南者坤之位也朋則兌離與所謂陰之朋也

與兌離巽而從乾與其朋以從主也喪朋者得兌
離巽之朋於西南則喪其坎震之朋於東北也朋
從兩月而斜者上下兩弦之月也上弦象震下弦
象艮兩弦相合是為望夜之月月至望而明得朋
則如望夜之月而全明矣
乾以元為德坤以貞為德坤惟永貞故能主乎乾
之元至乎乾之元斯得主矣坤非元無以為主主
者乾以君之者也坤得之而一心以從若牝馬之
隨其牡斯為坤之利也牝馬者何古者天子乘龍
諸侯乘馬乾天子之卦故言龍坤諸侯之卦故言
牝馬

卷二

坤

三

一陽未動坤之先迷也一陽初動坤之從得主也
坤陰以乾陽為主坤六陰為朋一陽生則坤喪一
朋二陽生則喪二朋也喪其朋乃能至於乾而成
化育之功又坤尚往往故喪朋得朋乾尚來故曰
來復復之上曰速復復之極也坤速故復之上曰
速復復其乾之初則得主矣主者乾之元也復之
初爻主也坤以震之長子為主也
武王起於坤之西南為解之主故曰利西南得十
亂以為朋故曰西南得朋又周有陰德故利西南
以桓為姓商有陽德故利西北以子為姓蓋陽氣
始於亥生於子形於丑故乾位在西北陽之正也

陰氣始於己主於午形於未故坤位在西陰之
正也文王篤守臣節為坤之終武王征誅為天子
為乾之始坤終則乾始故文王之後有武王
坤之元從乾元之大而無不至故曰至者順之
至也坤以至於乾為順陰隨陽之道也有至有不
至則萬物無以資生至者元之妙也非元不能大
不能至不能大則萬物之性無以資始不能至則
萬物之命無以資生
含弘者坤之翕也先大者坤之闢也乾為仁坤為
知知故以時而發也坤靜翕則含乾之弘也坤動
闢則光乾之大也含乾之終光乾之始也

卷二

坤

四

學乾者聖人之事也學坤者賢人之事也賢效法
於聖坤效法於乾乾以一元而資始坤必以至其
元而後可以資生至乾之元坤之所以為能也坤
欲至斯至蓋莫易焉速而即得不遠而即復又莫
簡焉故曰仁遠乎哉
生象作坐中出土為生庶物之易生者惟中春之
時中先庶物而主中生則庶物莫不主故主字从
中中初生為屯屯之下有日則春也日在中下陽
在下也在復為雷在地中在乾為潛龍勿用而中
得坤元之先已勾萌畢達矣坤元之資生見於中
故坤後即離以屯

地勢坤順也地以順為勢禹之治水行其所無
事法地之勢也地之勢自北而東以至南天之行
自南而西以至北禹治水始冀終揚順地之勢也
天行逆故尚左地勢順故尚右順其勢故得無事
而有地平之效地以順而平天以逆而成其道故
爾故曰地勢坤
一有耦二所以偶一者一之偶也一氣也一形
也有氣則有形有一則有一氣以使而成行形以
順而成勢坤以土以申土位在申而申亦勢之順
者也地勢順所以順天山水始西北而終東南所
以順地東南生方也山與水皆從焉所以生物

卷二

坤

三

天之行始于西北而終于東南地之勢順乎天之
行地之不滿東南天行之終也天行終則地勢亦
終而成大澤故觀天者於其行觀地者於其勢勢
至大澤而終故曰地以天為行天以地為勢
初為霜陰之微也上為堅水陰之盛也露者兌之
澤所零霜者巽之風所趨也露晡而為霜以收縮
萬物百卉皆成而黃歲事以成則九月之候也乾
用九至九月而終坤用六自十月而始霜猶乾之
餘陽也堅冰則坤之純陰也曰至者一陰始於小
至自六月至于九月餘陽盡而坤乃得用其小至
之陰故曰至也君子於小至而已知其霜於履霜

而又知其堅冰其漸臻於小至履霜為坤之始
龍戰為坤之終坤雖用六始上而其實用三始十
月此坤性之剛不與陽爭所謂也成有終也剛者
北馬之貞也戰則乾之戰也冰堅而龍不能出故
必戰而後能出也血者堅冰之所為也冰之上為
坤冰之下為乾冰之上為北馬冰之下為龍故不
得不戰而其血之玄黃勿恤也玄龍血也黃北馬
血也先玄而後黃龍已出而在北馬之上也此十
二月之候也
初在卦之下故曰履霜象初冰象諸爻履有上往
之義霜往而為冰霜為陰之始凝則冰為陰之終

卷二

坤

六

凝也馴習也露習而為霜霜習而為冰皆馴而志
者也
乾以雲雨流其陽坤以冰霜凝其陰雲而後雨霜
而後冰乾以雲雨為道故曰乾道變化坤以冰霜
為道故曰馴致其道一雲一雨而乾之道盡矣一
霜一冰而坤之道盡矣四以霜而括雲之囊以冰
而括雨之囊所謂坤以藏之也霜者雲之終冰者
雨之終所謂有終也有終者藏之事也雲與雨皆
藏於坤也
陽以散為道陰以凝為道凝者藏也藏乾之君於
中也果之仁乾之君也陰不凝則仁不保合元以

為資生之本靜也。翁凝之至也。覆霜為陰凝之始。堅冰為陰凝之終。

凡雪寒在上故高山多雪。霜寒在下故平地多霜。坤為地故言霜。地平為人所履故言覆霜。霜自五月而生至九月而肅肅而後凝。凝則為冰之堅。是為至日故曰至冰。冰至於五月而大至於十一月小為短故夏至曰短。至大為長故冬至曰長。至冬風著土以行冰之堅。風之所為也。坤之初其風最下吼地而生寒故冰以之而堅。河腹以之而實。坤之復為伸冬冰堅之後而有霜。始於其中外冰而內雷其道不遠冰終則霜始在於反覆之間故

卷二

坤

上

一之日為暢月一之日霽。然風寒有霜之時也。二之日栗烈。然氣寒堅冰之時也。

天地之道始終於水。水者乾之氣包乎七十二候。終於冰。堅始于凍。解皆水也。蓋乾之元見于氣。氣見于水。水見于冰。春時盈天下皆陽水之氣下降而為雨。上升而為雲。雨與雲陽水之通者也。冬時盈天下皆陰水之氣上升而為雪。下結而為冰。雪與冰陰水之通者也。故天需雨地需雪。雪多則冰厚而五穀濟以繁生。故乾道在乎雲。坤道在乎冰。水堅于冬故冬義作貞。冰之象也。冬見于冰故貞字从。春見于艸故春字从艸。

卷二

坤

八

之而見可不慎歟

君子之能履霜以其見微而知著也。詩言履冰易言履霜。君子戴陽而履陰。陰欲其下以為履陽欲其上以為戴。始霜而終冰。霜與冰非君子莫能履之。在乾則東龍在坤則履霜各以其時而兢惕。露者土之氣升則為露。結則為霜。雨者水之氣蒸則為雲。凝則為雪。坤為地故言履霜不言露者以乾至九月而盡九月霜降之時也。履霜而知堅冰之至。冰生於雪不於霜。霜陰而冰陽見陰之始凝而知陽之將散也。陽始為雲終為雪。雪者雲之窮也。陰始為霧終為霜。霜者霧之窮也。

風化為夫之露露凝為坤之霜霜堅為乾之冰皆陰道之所馴致也白露而霜而冰而風之為化窮矣冰者水之所為也風之化窮於冰則乾之變通於水矣故坤以冰而窮乾以水而通然水之將通也必有一困固所以去故生新故水為冰新水為泉泉之出于蒙者天一之精也天一奮于地為震震為雷雷生于夫一者也天一生水水以生雷天一雷雷以生水其道皆始乎冰復一陽初動而乾之龍猶潛始一陰初動而坤之冰已至冰至於五月无冰而為有冰言其漸也至二至也霜始於小至冰終于長至也霜者冰之漸

卷二

坤

九

君子見霜而憂辨其為冰也陰之始凝為霜陰之終凝為冰霜以馴而致冰不馴不可以為道霜而必冰凝而必戰戰而必血皆馴致其道也聖人憂之危而慮之深方始而憂霜冰方泰而憂城隍方豐而憂日昃蓋思患預防之道也白露而馴致為霜復霜而馴致堅冰其所由來者以漸故於白露而辨其為霜於復霜而辨其堅冰其道貴早夫子蓋為君父而言此春秋之旨也君父之安危在於辨之遲早使之霜而不至于堅冰龍而不至于戰而乾之道得矣霜降于陽之盡時惟九月龍戰于陰之極時惟十

有二月坤之上六十有二月之時也日短至陰陽爭龍之戰陽之爭也陽氣勝而陰血敗故有玄黃之雜玄黃之血堅冰之所成也堅冰塞天地之房非龍戰不能通之以成閭闢乾坤之大業故萬物之宣露以龍龍之奮發以戰春秋書法多本易坤之上曰龍戰于野坤之時无龍无龍而書曰龍猶春秋書王正月天王出居天王狩也又中稱王不一周公人臣也故文多稱王孔子人師也故文多稱君子天地之數五其陰亦五乾自下而上至五而止六則无陰故曰奇而无陰坤自上而下至二而止初

卷二

坤

十

一 則无陰則賤而无陰也進則為貴進至上而肯止矣故以乾之上為奇退則為賤退至初而賤止矣故以坤之初為賤賤不過五過五則必有道以處之亢龍而有悔所以處夫貴也復霜而知堅冰之至所以處夫賤也亢者貴之象也復者賤之象也乾自下而上至五而中逆數也坤自上而下至二而中順數也二者坤之五也故以直方大歸之坤之德盡此三言矣坤以順承天為道故其數順順者退之象也乾主進退主退進至五而天行之健至矣退至二而地勢之順至矣天地无終窮之道

上者乾健之窮也初者坤順之窮也進至於五則不窮退至於二則不窮

古文大作小一直則為十一曲則為大曲者天之象也直者地之象也曲以覆其上直以承其上象莫大焉大莫過於天地一天一地相合故其字為大

二為坤之主其休中正言直方大者地勢之象也言其象而知其德矣德以順故直以靜故方直方故大而合乾以无疆

或謂天氣自下而上故曰直初二兩極盡象地之方故曰方直之厚方之廣有形之大无與比故曰

卷之三

坤

一

上

大不習習重也不復有如此之大也南北東西相去皆三萬里故曰方此以地勢言也地言勢以其形天言行以其性陽之性健故曰乾健當云乾健者乾字之訛也天性剛而情柔性剛故曰利情柔故曰貞故曰利貞者性情也

水古文作𣶒火古文作𣶒曲則為水大之字直則為坎離之卦卦本乎地故其象直字本乎天故其象曲直自地出故卦從二土曲自天出故字從一子子之數一一以開天故字者天之數也土之數二二以開地故卦者地之數也卦從下而上下地也故言本乎地字從上而下天也故言本乎天

方古文作口坤之象也坤為形故方圓古文作○乾之象也乾為氣故圓氣以生神圓以生方故神在地中方在圓中

天之則圓地之則方常人能率其圓而不能修其方終亦不能率其圓聖人不然其不踰矩圓之至也修其修則以合乎天則也地之則坤之二是也直方大矩也不習不利不踰也聖人以坤德而復其乾德故可以配天

天精也精之理圓地神也神之矩方方生於直圓生於曲命曲之至應之月化性直之盡應之日變日外盡其明則變月內致其誠則化

卷之二

坤

三

直其正者直所以為正也方其義者方所以為義也正之所在曰直義之所在曰方一為曲二為直一為圓二為方在坤之二故曰直曰方惟順故直惟直故方坤之德也

方其義所謂離德之隅也中之方見於外之廉角也凡坤之德方乾之德圓圓以行仁方以立義故曰方其義從心所欲為乾之圓不踰矩為坤之方聖人德合乾坤如此

動古文作𠂔中一而𠂔手扶之動之象也然坤本不動六二言動蓋以靜不能從乾動所以從乾也又一為靜二為動乾坤皆靜於一而動於二初

之潛之幾皆靜也二之見之直以方皆動也坤之
二以動而見其直以方動者坤元之動也乾元以
靜為大萬物之資始始於靜也坤元以動為至萬
物之資生生於動也不靜不可以為大不動不可
以為至

乾坤之動皆直人受乾坤之直以生故曰直其正
不直則不正也又敬則有動皆直而與乾坤合德
故曰敬以直內直主也心无主以敬為主也又
直直也人不敬則曲曲生於下敬敬之所直上貫
于天下貫于地中貫于人故繫辭曰其動也直直
者所以合乎天之動也語曰人之生也直直者所

卷二

坤

三

以合乎人之生也而敬者所以反乎其直也人心
本虛有敬以齊之斯能直矣坤之二尚敬以坤之
二虛也敬者乾之二也以乾之二而實坤之二故
可尚也乾之二曰存其誠誠者敬也

不習者效法乎乾乾之所至坤亦至之順之至也
其直方之大皆效法乎乾而得之不必習而始利
也靜之翕敬以直其內也動之闢義以方其外也
外之不方由於內之不直也方以義非義無以為
方直以敬非敬無以為直能敬以直內自然義以
方外義生於敬方生於直故曰合外內之道也然
必得其敬之體而後可以生敬故先儒謂學者先

須識仁以誠敬存之仁者乾坤之元是也仁之象
圓義之象方義以方外則仁以圓內也仁屬圓故
凡坤未之實其仁皆圓

坤至柔而動也剛謂震也震復於坤之初為雷在
地中之象動於坤之二為雷出地奮之象故曰六
二之動又曰其動也闢坤翕於初而闢於二翕以
為霜闢以為雷雷之動也直以方直之於內以為
正方之於外以為義雷之德皆坤之德也坤之德
以二為至故於二言之

習文上為二月二月者陰二也下為一日一日者
陽一也陽一而陰二是為習坤曰不習陰二之得

卷二

坤

六

中者也坎曰習陽一之得中者也月在日上日月
相交之象也兩月在日上日月常相交之象也常
相交故謂之習

含章者以陰包陽之象也天地之道陽未有不包
陰陰未有不包陽內无陽之章則外无陰之文坤
之含章而有黃裳之吉蓋陰之文也

惟天至文然吐地之章以為文惟地至質然含天
之文以為章火以含日之章水以含月之章石以
含星之章土以含辰之章含之弘故吐之光之

坤之謙以五陰而含一陽有含章之象弗敢成者
謙之至

含章可貞含陽之章而為陰之貞也陽依於陰陰之含陽亦陰之所以為章也月无日不光陰无陽不章坤之黃裳陽之章也文在中者陽在陰之中猶月之中有日水之中有火也元者乾之元也坤之元即乾之元坤得乾之元故吉也元在乾為大在坤為至黃裳之內包金純玉粹之精堅冰之中藏雲行雨施之密此地道之所以光也

乾用九自寅至戌而陽盡坤用六自申至丑而陰盡然坤用六而不能用六自子至寅乃止用三耳用六其名也用三其實也申酉戌三月皆有陽坤遵之不得純用其六也亥則陽自九地而出于則

卷二

坤

宜

陰自九天而來而陰陽皆微薄不能用必至寅而陽始可純用用至戌而陽盡故曰用九必至子而陰始可純用用至丑而陰盡故曰用三也用九包乎用六蓋天大而地小陽大而陰小陰之行猶不離乎陽之用此陰之所以從陽臣之所以奉君也所謂含章可貞也含章者乾為文坤為章含乾之文以為坤之章又不敢以坤之章為坤之章而以為皆乾之文故曰含也乾之含元所以為文坤之含章所以為貞故曰可貞也

乾陽實故主吐坤陰虛故主含故曰含弘惟含弘故光大又曰含章惟光大故章无成者含之於始

代有終者含之於終也含乾以為博厚含萬物以為化光代者含之以為元亨之德藏者含之以為利貞之功皆陰之美也乾吐之而後可元坤含之而後可貞有成而曰无成无終而可有終皆含之美也乾有始而无終坤有終而无始然乾實始乎坤而坤弗敢居於始坤實終乎乾而坤弗敢居於終斯其所以為含也以時發者含為發之本坤中虛藏乾之君於中故曰含乾能元而坤能貞乾坤之元同而貞異故曰可貞或從王事所謂以時發也无成者含章之極也无成故有終坤欲有終乾欲有始也代有終者代天有終也天為始地為終

卷二

坤

去

天无終地代之而有終地无始天資之而有始坤之三為申土之德也土之德含故以含章為貞含而以時發之故品物得以咸亨非時之發為物蓄害以不能含也章者萬物之章陰之美也乾保合於上坤含章於下而太和之氣乃綢繆而不散乾之三與坤之三對乾乾者保合之象也保合所以為元含章所以為貞

初之霜至四而成堅冰矣坤之囊為堅冰所括矣此坤之靜翕以為廣生之時也初囊底也上囊口也雷反于山而水化震未起于艮其底不闢風反于澤而火化巽未起于兌其口不闢故曰括囊也

山澤之囊皆括也。四當上下之交中以為括也。又四與初應。霜復於初。故囊括於四。霜復於天地間之始。囊括於天地間之中。龍戰於天地間之終。至血之玄黃而天地開矣。玄黃者震之所為也。坤終而後震始。震者開天地之囊者也。文言曰：「天地間闔者括囊之象。」蓋重陰之始。天地不通。天地亦且括其囊而泥於賢人乎。坤為布為腹。囊布囊布之有腹者也。小曰囊。大曰囊。藏乾於中。含弘光大之量不可見。所謂括也。无咎者貞也。无譽者未起元也。又囊括而上下之口不開。不成。吳光故无咎。譽月令：「仲冬之月。毋發天地之房。令氣沮泄。房者囊也。」

卷二

坤

立

也。天地曰括之自開之人而發之。斯有災眚矣。黃空為衣而不空為囊。空為衣者黃之道也。為囊者黃之德也。五有黃之道。不敢為衣而安於為囊。不以道見而以德見也。文在中者何黃而為衣。文之在外也。黃而為囊。文之在中也。天下而有黃囊。天下之章也。文明莫大焉。有黃囊而後有玄衣黃裳。於囊斯玄。安於衣矣。黃而不干於玄。而能以玄為君。斯玄不疑於黃。而得以黃為臣矣。坤為帛。而黃故曰黃裳。乾衣而坤裳也。黃者坤之元。玄者乾之元。故曰元玄衣者衣之吉。天之衣也。黃裳者裳之吉。地之裳也。天之玄在首。玄衣者乾之首。出也。

坤之黃在腹。黃裳者坤之腹藏也。首安其玄。腹安其黃。故元言衣尚其上者為裳。故裳字从尚。乾之首玄。坎得乾之首。水自乾首而下。故曰玄坎。玄為上衣者。象乾之首也。坤之腹黃。離得坤之腹。火自坤腹而上。故曰黃離。黃為下裳者。象坤之腹也。乾為行玄者。行之極也。坤為文黃者。文之中也。人之身精玄。而神黃。精在首。以為於穆不已之天神。在腹。以為黃中。通理之地。精无始。以乾之玄為始。神无終。以坤之黃為終。飛龍在天。其在玄。北馬行地。其裳黃。北馬者飛龍之配。后音君之配也。君垂其玄衣。后垂其黃裳。而

卷二

坤

大

天下治此聖人之所以取諸乾坤也。黃裳者鞠衣。王后六服之一也。黃中。通理者。黃其外。復黃其中。外以正。內以居。體此美之至也。乾之五以佐乎天。德為吉。坤之五以居乎地。體為吉。黃裳者諸侯之章。故曰裳。裳者華。芸其黃矣。我親之子。維其有章。有章斯有慶。故曰黃裳元吉。諸侯服其黃裳。而天子予以玄衮及黼。故有慶。易言黃裳黃之。宜為裳也。詩言黃裳黃之。不宜為裳也。黃裳女君之所服。而使綠衣之賤妾得之。是繇衣之不善也。十一月為成坤。黃裳之文也。斯時也。雷在地中震。

之玄黃得利矣。惟坤有黃裳之德，故生震以爲長子而開蒙之天地。其德蓋始於七月之含章八月之括囊，包含其震以爲復之本。剝之貫魚以宮人寵皆黃裳之德也。長子生於坤之黃裳之后，不生於剝之宮人，然必龍戰而後能生，不戰則否。血之玄血長子初出胎之象也。玄天之精黃地之血精血既成而後玄黃斯判也矣。

水爲玄故曰玄酒，曰玄尊，火爲黃故曰黃離。坤之黃裳，火在地下之象也。坤以火爲德，故其美在黃。雲乾之玄冠，水在天上之象也。乾以水爲德，故其美在玄冠也。

卷二

坤

元

蒙衣作念象，墮二人之形入乾也。衣在上，无物足以高之，故乾爲衣。裳者，上有衣以高之，裳爲衣所尚有。臣與妻之道，故坤爲裳。又衣外而裳內，衣使人見，裳不使人見，所謂陰雖有美含之也。衣以玄爲貴，裳以黃爲貴。美者，貴之至者也。元吉者，乾以玄爲元，坤以黃爲元。索而黃，故曰元吉。索曰下，裳下裳即裳也。衣爲君而在上，裳爲臣而成，屨故曰

桑

乾之龍於初爻，則見蓋坤之龍所始也。坤之龍於上爻，始見蓋乾之龍所終也。原于乾之龍之始，可以知坤之龍之終。反于坤之龍之終，可以知乾之

龍之始

乾之三不言龍，以龍在也。坤之上言龍，以龍不在也。龍不在以陰之極也。然陰之極而龍乃生，龍始生而微爲窮陰之所伏，必戰而後出，傳所謂戰乎乾也。于野者，坤戰乎乾，其野在西南東南乾戰乎坤，其野在西北東北也。子曰其道窮也，使坤戰乎乾而後陰生，乾道之窮也使乾戰乎坤而後陽生。坤道之窮也，其血玄黃者，坎爲血卦，上爲坎之極，故稱血龍之初生。陽氣未足，故爲窮陰之所傷。玄之氣雜于黃之血，彼此未分，故合言之曰其血玄黃也。然玄黃之血中有長子焉，龍下戰則无玄黃

卷二

一

坤

五

之血以生，長子故戰者，乾坤之以殺爲生者也。萬物以此戰爲資始焉，爲資生焉，故龍之未戰，乾之靜以專也，龍之方戰，乾之動以直也。直故戰而勝以天生。

太極一圓之中，白者氣也，黑者血也。氣惟一故陽儀爲一而成象于天，血有二故陰儀爲一而成形于地。血之玄黃，坤將開而生震之時也。震爲玄黃，得乾坤之一陽二陰以成體，一陽爲玄二陰爲黃，玄下而黃上以出萬物，此坤盡而生復之象也。

坤之四乃詩所謂一之曰二之曰之時也。風之震發氣之栗烈，皆所以括天地之囊而堅水澤之腹。

者也斯時也龍為堅冰所傷而氣變而為血血以

碩果在剝之坤為龍龍之戰碩果之不食皆窮之

米為始冰以血為終而陰亦甚傷矣
乾始于一至于九坤以十終之十者坤之數也九
者乾之數也然坤无十十即乾之一也九終而一
始以為坤之十十者一也而坤非能自為一也亦
以乾之一為十以終夫乾而已乾不自終以坤而
終故曰代終明坤代則乾有終不代則乾无終
陰陽相爭陽薄而欲動所為戰也戰震也動而欲
剛震之未將生于亥血之玄黃蓋陰陽之雜坤太
終乾大始之時也復之雷玄黃之血所生者也故
曰震為玄黃玄篆作含黑而有赤色者為玄黑者

象
乾待坤以終故陽无十坤承乾以始故陰无一十
承九十以代乾九之終也一乘二一以作二之始
也乾元之大而坤至之二至于乎一也陰至于陽也
二不至乎一陰不至乎陽則无以資萬物之生也
九者陽之極數六者陰之極數一九一六而三才
之事盡矣故乾必用其九坤必用其六母使其數
極而不反用者所以反之也用九所以反其元以
不過乎天用六所以反其貞以不過乎地則
乾用九以无首為大始坤用六以永貞為大終元

卷二

坤

一

卷二

坤

重

水之精也有赤色則水之神也坎之上下一為黑
中一為赤色離之上下一為赤色中一為黃震生
於坎先玄而後黃故曰震為玄黃一震而乾之玄
以大始坤之黃以大終
陽陰消長之數皆不過五自復而臨而泰而大壯
而夬其卦五乃成乾乾故曰天數五自始而遯而
否而觀而剝其卦亦五乃成坤坤故曰地數五一
卦為一數至五卦而陽陰消長之數盡與一爻為
一數至五爻而陽陰消長之數盡一也六在數外
故乾坤有亢戰之窮窮篆作內雙龍之形潛於堅
冰之下如在穴然故曰窮又龍在坤之剝為碩果

首者无始也无始者大始也乾如圓循之无端潛
為亢之終亢為潛之始終不可為尾始亦不可為
首故其象為龍坤之終終其乾之用耳乾大而坤
小代乾之終故曰大終又乾之元大而坤必至于
其大故曰大終
終者何大冬之時乾元之氣微細如絲在於堅冰
之中懸絲不絕故終字从糸从冬冬為一歲之終
故曰大終終字篆作終父冰也坤之貞以冰終乾
之元以雷始冰為大終則雷為大始也雷大始於
屯屯之時永沔而雷動雷破冰而出雲乘雷而生
而坤之事至是乃終

地始於柔而終於剛剛者靜之極也故用六利永其貞貞以起元而元不可見見於復復乎乾而後坤之功以成

乾始終於元坤始終於貞惟永其貞而後可以至乎乾之元至乎乾之元而坤之大育終矣坤之大在乎有終乾之大在乎有始

天以玄為質以黃為文故天之文多黃地以黃為質以玄為文故地之文多玄日黃其外而玄其中日之文天之文也月黃其中而玄其外月之文地之文也易多言黃言白不言玄黃者玄之中也黃在玄中也白者玄之外也白在玄外也曰黃中者

卷二

坤

重

黃无外也外即天之玄也不曰玄外者玄无中也中即地之黃也黃之外惟玄天在地之外也玄之中惟黃地在天之中也玄以黃為體黃以玄為用玄无黃有氣而无形黃无玄有形而无氣形氣相為因依猶衣裳相為表裏也天之文玄地之理黃君子黃中所以通地之理也君子玄外所以通天之文也

方戰時玄黃相離故曰天地之雜既戰而天地分故曰天玄而地黃五玄也上黃也上欲陵五變玄而為黃五之戰所以復其玄也血者黃之血也玄有氣而无血而陰未離其類欲與陽戰而卒不免

於傷故稱血以警之夫使陰而離其類則玄變而為黃而无血矣而玄必不可變而黃黃必不可變而玄天地之分則爾故自龍有此戰而陽氣遂升於外而為萬物發育之本陰血沉之於內而為萬物含藏之基

乾至九月而終十月則純陰用事矣古者嫌於无陽而以十月為陽月无陽而為有陽此坤之上所以稱龍也然當是時龍方戰无有知其為龍者以未離血之類也血之玄黃所以為龍見之本龍見則為氣而非血矣血者龍之始也冰者霜之始也龍潛於冰之下而戰于血之上龍一戰而冰開冰

卷二

坤

話

開而融為血血之玄黃胎雷於其中以生長子乾之元於是始而亨矣玄黃者乾赤坤黑相雜而成者也敗血之色也血所以養地血而敗焉致成玄黃之色蓋陽氣勝之故為也陽氣勝者龍雷所繇以生者也

當括囊之時乾為坤所閉而窮陰結非震不足以開之震以雷而從乎龍龍在玄黃之囊方戰乎東北之野震一出以濟其屯而天地之雜分矣分則天玄地黃有氣而无血氣為雷雨之動血為冰霜之消而萬物於焉大亨矣大亨則乾實而坤虛雲雨出于乾之實與冰霜出于坤之虛異矣

終坤非

窮山易外卷三

番禺 屈大均 撰

三三三 屯

屯者何雷動而水生水生而木起之象也水元而木亨屯者元之始蒙者亨之始也水生於屯木生於蒙屯之時水在雷外見雷而不見水其時水尚未生而雷之為主也蒙之時山在水以見水而不見木其時木尚未起而水之為主也雷為生故水從雷生水為生故木從水長震木也而當屯時震為雷而不為木雷者水之父也艮山也而當蒙時艮為木而不為山木者水之子也

翁山易外

卷三

三

一

屯者地二成雷而後天一生水之象蒙者地六成水而後天三生木之象此河圖數也乾坤為先天之體屯蒙為先天之用有乾坤即有屯蒙屯之雷所以開天蒙之水所以開地雷生於水而後水生於山水以始雷雷亦以始水

屯之雷動而天通於火矣蒙之泉出而地通於水矣天通於火而資始之元乃見地通於水而資生之元乃見故天以火為道者也而其道主於地地以水為道者也而其道主於天

屯蒙皆有坤无乾蓋以震坎艮皆坤之所生震非坤无以起雷坎非坤无以興雷艮非坤无以出泉

也雷為雲之始雲為泉之始皆坤之含弘所致坤代乾以行其元雲雨之行施大明之終始皆於屯蒙見之屯蒙之乾不可見以坤之所為乾皆之所為也

風水之道升之則為風降之則為水故水消則新水長故水消于風則新水長于雷雷動乎水中其水猶故水也至雷起則山下出泉而新水生矣雷與水相生雷生于水水生于雷雷生于水為屯水生于雷為蒙

水出于雷雷動乎坎中而水生水之初生上為雲而下為泉雲者水在上之象泉者水在下之象也

卷三

二

雲與雷屯雲未上于天也需則雲上于天雲盡為雨見雨而不見雲雨盡為水見水而不見雨矣天地之道全起於乾偏起於震震之為用猶是乾之龍龍自神極而戰戰而玄黃以分其精至足故為屯之水以起雷雷動而雨滿盈水之至足也雷以水足而動故曰動乎險中又龍之戰所以開屯而是時龍乃初生未離乎陰之類則氣猶未足屯故稱血為血以屯之雷而開開則其氣為雲而雨滿盈於天下矣

水卦凡十有五始屯終未濟蓋雷宜在水外以為萬物之生火宜在水內以為萬物之成未濟火在

水外猶之乎雷在水內而屯也雷亦火也屯雷在水內有既濟之象故曰動乎險中大亨貞雷貞於艮元於震艮反為震見亨而不見元故曰大亨貞也

屯之象乾與坤始交而生震震動乎坎險之中而為雷雷動于下而雨滿盈于上雨滿盈而料昧此乃天造之時也卦有坤而无乾无乾則无天雷出于地所以開天也開天以雷開人以侯侯為肇造人倫之主故宜建之下寧者雷方暫桓險中未在天上故下寧侯肇作侯人能挽天以平天下故為侯震為天震之初矢之象之一陽之動也直故有

卷三

屯

三

矢象因直而知其為矢因矢而知其為侯相生者也

雷以開日雲以開月侯以開天子建侯而下寧所以為經綸之初之暫桓下寧之象也不即為天子利居貞也所以然者也屯為正月之卦正月時水欲通而王尚塞天欲開而地未開其象混沌沌沌雷尚在乎險中而雲未上于天雷與雲皆未有攸往也大人聞屯宜法天之時雲雷暫桓則已亦暫桓雲雷居貞則已亦居貞雲雷未有攸往則已亦勿用有攸往也使者乾坤之長子震也長子為侯中子為丈人丈人為師先敬而後使之戰初之發蒙

啓之以君臣之義上之擊蒙示之以仁暴之分初之發三令五申也上之擊不用命有顯戮也丈人如此然後可以行師以眾正天下眾者蒙也蓋侯至師而始尊為大君丈人至師而後成其開國承家之業故屯不繼以師而繼以蒙齊乎教也民未知義不可以行師民未知仁不可以得天下也天道尚水地道尚火易先水而後火故卦始於水雷屯水始於屯大始於同人雷混沌之初屯蒙之水通而後天下之未起以為元亨之帝德竟降是也文明之後革鼎之火變而後天下之金成以為利貞之王乃湯武是也堯舜以水興水為前運之

卷三

屯

四

始湯武以大興火為後運之始堯舜河圖之事用水以生木先天之道也湯武雖書之事用火以克金後天之道也

雷主屯蒙文蒙屯混沌之世也是時所有者惟雷蒙鴻濛之世也是時所有者惟泉雷為州木之父泉為州木之母州木初生而昧天以雷而造之以泉而養之

天開於坎地闢於離坎離者天地之中也天地用其中以開闢故自乾坤定位而坎即先震用事坎依天位而震乃從地而起以乾之中在坎也中者乾之元也萬物資乾元以為始資中以為始也中

在坎坎者水也水用事而雲之行雨之施以流品
物之形也之象也乾之元不可見見于中中不可
見見於坎坎不可見見於水水以也而始天以也
而開則水者開也之天者也自也至訟皆水之為
用水者天一之所生卦以乾之天始故以坎之水
始有水而後有雷雷動乎水中不在水外水者雷
之本也水先為雲乃為雨雲者雨之本也故曰雲
行雨施雲行雨施而天造矣天造而州昧矣州昧
者品物流形之象也

屯言雷雨而不言雷水者先有雨而後有水也先
天之雨以雷而生先天之水以雨而成故曰雷雨

卷三

屯

五

之動滿盈時為春初水足於中而火足於外雲者
火之氣雨者火之雲雷者火之聲也雲以始雨雷
以終雲其卦為屯也者雲與雨雷相結之象也雷
古文作回小篆加雨以別之篇文雷作雷在
雷之中旋轉而行其象也回者回也起於田之中
回旋而重聲之又从回象其旋也又作雷二〇者
雷旋於雨之下也蓋雷之形不可象象其聲旋轉
于雨下而在四田之間則知其為雷也雷又作雷
亦旋轉之象必四者震四也雨作雷三三神之神
雨之形也其〇則天也雨在門之下也雲作雷
水氣直下于天之象三則坎為水而橫在地遯則

坎為雲而直下天卦從下而上字從上而下雨之
〇在上地氣之上升也雲之〇在下天氣之下降
也一氣升降先為雲而後為雨雲上于天為雷而
後雨下于地為比也先雲而後雨者天道之下濟
而後地道之上行也地需天之雲天需地之雨也
屯曰雲雷屯需曰雲上于天皆言先為雲也地上
之水雨也地中之水非雨也然亦雲之象雲在天
故有〇龍潛飛不測不可以〇定之故去〇作爻
雨義作雨水从雲下也一象天〇象雲二者水需
其間之象詩需雨其濛是也盈以〇者夕之象月
半見也〇之象日全見也坎為月月至十五〇而

卷三

屯

六

盈水者月之精所成其盈以月故盈字从夕四者
大海之象海為天地之四所以載水水盈於四故
从四蓋作益坎水滿於四上為益亦盈之象也
當屯時天地之氣起于東方之山澤氣起而為水
雷之動以水不以火雷之行以火不以水雨之滿
盈水之方通也水通而火不通故曰昧水通而先
生州故曰州昧天造者何天主造地主化造以屯
蒙之水化以革鼎之水火之生州先未出為震之
蕃鮮蒙茸而未明故曰州昧州昧之昧以水之多
未之明以火之多天道繇水而火人道繇侯而王
侯之建乃水難生之時故宜不寧

也者艸穿堅米而出而未申之象未為蕃鮮先為艸味此震難生之時也雷動坎中艸即先未而生艸者木之始也造者何天造以水地化以火雷雨之動滿盈水之造也然水能造艸味而不能化文明化文明必以革湯之火故屯蒙者剛柔之始交以為天之造者也革湯者剛柔之終交以為地之化者也天造而水通地化而火變故曰天不能造以水造地不能化以火化

卷三

三

二

甲於甲而未抽軋於乙物蠢然而生向者單出萌者盡達不可以內生氣方盛視之若昧故為屯屯者物之始生春之時物之始生者莫如艸而屯蒙作屯屯一地也一之上為穿地之艸一之下為艸陳根其時天尚洪荒火之災已終水之難方始蒙龍獨望所見无非艸苗者故曰草昧初上也二三四地也屯尾之曲直區萌也中萌也屯區也昧也屯也屯蒙作餘黑也以二玄震為玄黃屯之時玄始用事艸生而玄見玄而又玄昧之象也雷雨滿盈而天亦昧皆一玄之所滋故曰艸昧又水生於玄天生於黃水者玄之精也火者黃之神也震為水

火之始故曰震為玄黃水生則昧火生則明昧見於艸故曰艸昧艸者天之所造未者地之所化故曰天造艸昧又造化之遺風以生木未生而在山上故漸曰山上有木雷以生艸艸生而在水上故屯曰天造艸昧先天先生艸而後生木艸於先有雷而後有風也艸生而一陽在於地下雷為之本也木生而一陰在於山上風為之本也艸得雷而後其陽在地木得風而後其陰在山木蒙作出一水也屯屯之艸也木升之木也雷動乎坎而水生為一一生而艸而木以蕃庶艸初生為震艸天造艸昧者是也木初生為巽木積小以高大者是也

卷三

七

八

凡根莖之類為剛交於柔之所生枝幹之類為柔交於剛之所生屯之初與二乃剛交於柔之象故造艸昧又屯之艸也屯之木也甲未也乙未者艸之勾萌者也乙蒙作乙乙乙乙乙乙皆艸初出之象也又作乙艸萌寬曲而出卷然陰氣尚強其出乙乙也乙與乾同乾字作乾上出也从乙乙物之達也上从中下从丁丁中之根也乙者物之達也事難也象中未之初生屯然而難也甲作艸艸之有餘者也乙則為乙勾萌也艸又艸之有直根而剛甲者也乙曲而甲直故甲字又作艸乙艸也而艸皆折之象也甲未明乙未昧昧時為艸明時

為木木與艸其初為才才篆作才一上貫一捋生枝葉之象一也也上一初生岐枝也中初出為才大出為之之篆作出中斬苞枝莖蓋大有所之一亦也也又中者木始甲拆萬物皆始於微故木从中其義為米木冒也冒地而生下義其根板也屯初言中不言木木未乎艸言中而未在其中也生篆作生中之出上為生物莫易生於艸故以艸之出地為生屯生之象也屯生卦也區萌始達羽翼奮而角駘生勢蠢昭蘇羽者姬伏毛者孕鬻乃天地訢合陰陽相得之特也

卷三

屯

一

九

險中故日在下日在下者雷在下也四時始於春卦始於屯屯為春之始坤為冬之終坤以冰終屯以日始春之帝曰太皞日出之象也神曰勾萌艸勾屈而有芒角之象也屯又日之始日始於雷雷在險中其日未明故有艸昧之象艸之昧又萬物始生之象蓋以坤之月而含其章以屯之日而吐其文吐而猶木盡吐以雲雷之相結龍之蟄桓尚欲居貞以為大亨之時也昧以未未之象木上加一木老於未加一老枝葉重重之象也枝葉重重故昧日亦未也日當年為中當未為昧也

見見於艸艸始生而昧為春明則為夏屯艸始生之時蒙艸稍長之時也屯者春之初故曰元亨利貞屯以元行蒙以亨行需則利矣訟以不貞故訟故用師以正之師正其不貞而天下莫不比矣屯之雲陰雨之雲也乘雷而上于地為坤之元所生需之雲陽暘之雲也乘日而上于天為乾之亨所成屯之雷雨之雷也雲漢傳云隆隆而雷非雨之雷也雨之雷聲殷殷然毀其雷是也卦之象而在雷外為屯鴻蒙之天也雷在雨外為解文明之天也先天水以生火故雨為雷之本而在雷外先雨而後雷也後天火以成水故雷為雨之本而在雨外先雷而後雨也雷生於雨是雨之為主也故曰雲雷屯雨生於雷是雷之為主也故曰雷雨作解乾坤之造艸昧以震震動而為雷而後坎化而為雲以生萬物萬物生而後屯道以開屯道之開以雲雷不以日月有雲雷之經綸而後有日月之照臨雲雷者在田之大人日月者在天之大人也大人始為侯終為天子猶龍始在田而終在天也屯之象雷下而雲上雲已上于天矣而雷未出于地雷之屯也有雲而无雷則不能成雨故曰屯其膏五雲也需雷以為膏雷在下雲在上則雲无所

卷三

屯

十

為亦雲之也也雲者雷之所使使為雨以膏天下者也雷在上雲在下則雲有所為而作雨故曰雷雨作解解者解萬物之屯百果草木甲拆是之也時昧于春之正月而甲拆于夏之四月至是而雲雷之功以成坎不言雲而言雨矣雨之作以雲而雲之作雨以雷雷以動而雨乃滿盈不動則但為雲而不雨此雲雲不雨之所以為畜天也畜止也止天之雨施也

卷二

一也

土

則血尚乾乾之和氣未流未離其類故有漣如之求需之而雷雨滿盈矣故曰何可長神在天而氣在地神體陰而用陽故出於天氣體陽而用陰故出於地故曰天體尊而地體卑而它氣神與氣不離故天與地不離神欲其下于地以為雷氣欲其上于天以為雲雲雷合而一元之運以始其象為屯屯者雲雷之合神氣之交故為闢闢之大業

易始於屯屯生物之卦故曰屯者物之始生者也乾坤非震不生震始於屯故屯亦備元亨利貞之德震長子主乾之器故與乾同德其未出地為復

已出地而在坎下為屯未出地地上皆壓水已出地地上皆水水以長子為雷而生水先為雲後為雨雷與雲經綸而天之艸昧以聞故屯卦居一歲之始有屯而乾坤之事畢矣

卷三

七

土

雷以龍為主震之初為乾之初龍體於乾而用於屯磐桓者猶未忘其潛也龍即雷也在乾為龍在震為雷雷離動乎險中尚磐桓以居貞為利居貞之固乃所以行元之大也龍出而為帝故曰帝出乎震雷出而為侯故曰利建侯屯之卦帝出乎震之象也先後天卦圖震巽皆處乎中帝從中出以開屯帝在地之中為復在險之中為屯方屯時已為雷而人為雲雷以始天下之雲而終天下之雨使天下之艸木皆知雨之功而不知為雷之德此其所以妙於經綸也

龍生于石故曰磐龍為未故曰桓磐桓者石與木之大壯者也屯蒙與遯大壯皆正月之卦磐桓者遯與大壯之象也能磐桓則能行其正志而以貴下人為天下之所歸矣以貴下人者君子有龍之貴奮而為雷以下雲之職而陰陽和以成雨之象

人君如雷賢士如雲雷磐桓而來雲猶人君屈曲以求賢也雲不鬱結而得上升以成霖雨天之經綸也賢士不沉淪而得上升以施恩濟君子之經綸也君子與天同體故與雲雷同用也

震木生於坎水其勢磐桓有龍之象木以磐而后桓龍亦如之震之木多直磐其根也桓其幹也龍亦木也在乾體之中雖不可拔其根深也磐于乾而出于屯與木萌于坤而生于震一也然屯當正月之候龍尚未出雷難動乎坎中木未生但其志之行正而无无妄之往而已屯初為復之元復即无妄磐桓者非无妄之往故曰行正龍以開

卷三

屯

吉

天為志木以剛地為志龍不可見見於雷木未可見見於艸故曰艸昧艸方昧而木未明所謂物之性也雷出不以時是謂匪正木生下以時則不能

居貞
恒雷之木也恒爻作恒上一下一天地也回雷之雷回轉於天地之間也恒一作積亦其象也恒又震木之積者也屯有民磐者艮石之大者也治大難者必去大基如艮石之磐震木之恒乃為不拔之業也又艮為徑路坎為險初於其間欲進而不得故曰磐桓又恒者侯有恒恒之威而其門變植是曰恒門侯之建將為磐石之宗執恒主而大恒

門故曰磐桓

屯之初與二陽下陰上為剛柔之交陽在陰下交故下下故能交而陽貴陰賤故云以貴下賤此泰之始也泰以天地交而泰泰始於屯見剛柔之始交即知其為泰之漸也婚媾始求於屯終歸於泰泰之妹屯之女子也女子以屯而不字妹以泰而歸合天地之大常是為正交故以祉元吉妹兌之少女也屯時有坤母而无兌女藏于母之室貞之象也至十年則女之終而婦之始故字計其許嫁於屯而交于泰自屯至泰凡歷十年居貞之象也

卷三

屯

吉

六二之難難謂女子柔剛也然剛而不中耳匪寇也剛震也二乘震乃隨之少女以動而悅者非貞也少女不可以柔剛以非敵也少女為兌兌數七待至十年則其年十七正及于歸之時而屯為正月之卦桃始華日始旦冰未泮鴻雁未歸斯時而言婚媾適當天地陰陽之會然以長男而求少女其勢似寇如詩之所謂強暴者夫以死衛在野猶且包以白茅況於如玉之女子乎物之貞潔者莫如白茅不字者純束之象也屯為閑闢乾坤之始即有淑女以持風化其闢離之章所為寤寐以求之者即卦以乾坤為父母屯長男繼體即以婚媾為

言蓋易之道先男女而後飲食二不敢乘剛女子之守禮者也始交而即乘剛難乎其為剛矣四與初應故初求之而應而四與初相隔甚遠故曰往往謂初也四為坤之畫正及十年之時女子亦許字矣故往求之而吉四之女即二之女也二至四為十年於初隔遠无乘剛之難故許字卦有坤坤之數十日數亦十數至十而盡十外无數故乃字禮不過三年下踰十不輕字所以字也字爻作字字在穴下乳也不字則下乳屯以生為道无氣始於子姪於己己為子不字則无子女子以字為貴不字則生生之道息所謂屯也據亦作姤姤姤作

卷三

屯

姤

姤相交之象也

屯為第三卦長男中男初為父母經綸以濟屯難此時女子未可見也女子以屯而見則非貞矣故當屯時三女皆未之見必歷蒙需訟師比至小畜而後與之長女見至復而後兌之少女見又歷泰否至同人而後離之中女見自蒙至比凡五卦合內外卦為十卦有十年之象此時數窮理極而與長女始字於震之長男為雷風恒之卦故小畜之上陰陽和而既雨與之長女尊尚陰德至於猶滿如月之幾望焉此時陰既盛矣復抗陽不字則雖貞亦厲矣字者卦之子也卦以生生為義字以孳

孳為義女不字則无子故曰不字字從卦生屯震下坎上凡十畫一畫為一年陰終隨陽故至卦終為十年數極乃字是惟字之時字子在山下未出戶庭之象二變則為節不出門庭而凶不惟其時也

屯蒙之中有坤故皆曰女子其貞不字也藏於母也其見金夫也比於男也屯之坎為閨二在閨內則其貞也坤為母見母而不見女則避人也五中男在其外則不字也

屯如遭如者以雷動乎坎中其難方生故遲回不進乘震之馬班如而未行于大塗也震在天為龍

卷三

屯

六

在地為馬龍以開天馬以開地二三四互坤馬從下而起開地之象也以求婚媾故班如寇之馬則非班如矣卦有男而无女以二為坤初神母也初則女子也屯之初方為侯而在軍旅以志行正故曰匪寇然當經綸不違之時而亟亟以求婚媾為事亦非女子之所願也倖在坎中故人疑其寇雖女子亦得疑之女子在師於軍不利故不字男未開國故女未成家至于十年之久坤數盡而坎水乃通女之水通而男之大乃濟其配始成男至五而開國女至十而成家五得乾之中十得坤之正中正者男女之常反之於常无往不利故子曰反

常也

易造物於夫婦故屯言婚媾蒙言納婦屯蒙亦咸恒之象也屯之女子以柔剛而不字恒之恒其德貞者也故蒙納之而吉蒙之女子以見金夫而不育躬咸之慎慎往來羽從爾思者也故蒙勿用取之而利為屯之女子而反常故為恒之婦而恒其德常者恒也女子之吉始於屯婦人之吉終於恒其功皆繇於蒙之養正

女子之貞不字以待男之下也木喬而不可沐漢廣而不可泳女貞而不可以寇肯乎有以卜之也釣魚者以鰲餌取女者以羔鴈男先乎女君先乎

卷三

屯

立

臣天先乎地剛柔之義也二為初剛所逼不得往而從五而守貞以待五之下五正應自上而下有下柔初亦正應其往也自下而上則亦下也二變為屯之節不出門庭四變為屯之隨隨有獲獲而孚于嘉詩曰文王嘉止傳曰嘉耦曰妃故吉

易尚交乾坤定休未交屯至屯而初之一剛二之一柔始交此婚媾之始也始交而即難生故二之女子不字而貞以俟難之平難之平而天道之常反矣始柔剛而疑其寇繼以求而知其明二之所以為吉也四與初正應者也初柔馬班如而不求故疑其非志行正而寇四柔馬班如而求故以為

反常而字此婚媾之有禮者故為剛柔始交之吉柔馬班如者馬四壯曰乘震之馬故壯震之數故四馬不進曰還如相牽不進曰班如班如又有行列也此禮賢之儀詩所謂良馬四之五之六之也士之不仕猶女之不字莫為之容如班班之虎無虞入乎林中惟恐其不深耳見幾而作有彼求婚媾之來无我无虞之往其貞也如是

天地之幾在復水火之幾在屯易重知幾君子幾知水火之幾也屯之時坎水雖通而震火尚塞凡有當舍則舍之舍坎之鹿而不入于震之林以三變則既濟未變則屯既濟者水火之通屯者水火

卷三

屯

太

之將通也舍之而勿與爭以俟其通之至往則窮不往則通是猶磐桓之志也坎為鹿亦為禽即鹿必虞從禽則不必虞即鹿而无虞非即鹿也蓋以從禽也即鹿而從禽則其馬不班如惟入于林之窮而已故曰往各窮也林者何初為震之艸三為震之木木茂盛而成林震之盡也林密故鹿難即即必以虞三之不可即鹿二之不可求女子皆初之磐桓之志也屯空動而不宜往宜往惟四婚媾之吉亦君求臣之吉也

四坎之下爻吳也吳長女也二之女子至四而長吳之血脈已通而四為坤之盡則十年之時也初

與四應初震而四巽雷風相遇故往來婚媾而吉
二不字於初而字於五不字於始而字於終以及
坤之數也二之不字以初之不求也故以為寇四
之求以初之能守貞而應己也二為男求女四為
女求男故子曰反常也剛闕之初君擇臣臣亦擇
君有婚媾之義屯有雷而无風自四之巽與震交
而后雷風相與為雲行為雨施而屯乃解雲行則
水之通雨施則火之明而艸昧之世乃大啓為剛
柔始交之泰又四巽也二兌也二兌之女也不字
而至於四則成巽之女矣巽與震應有風雷益之
象故震往來為婚媾而吉

卷三

屯

一 乾

五坎主坎中膏為天地之血脉所凝故曰膏當屯
時天之上惟水水之為雲者半為雨者半尚在天
上未滿盈於天下其膏尚屯五主屯膏從五而施
而膏在坎中故曰屯其膏屯主初初之雷難生故
五之膏屯大為雨小為膏故曰小貞吉大貞凶貞
謂雲也雲如膏者雲之貞也雲小貞則大雨大貞
則小雨屯時雨宜大故不肯雲之大貞施未光者
坎為月卦肖厚離為日膏雨也詩曰陰雨膏之雨
方降日月晦冥而五以陽德臨於陰中為二陰所
掩故曰施未光
雷之初動先有氣而後有聲氣出而為雲雲出而

雷乃從之雲上于天雷之氣所為也雲无氣雷為
之氣雷亦无氣火為之氣火動則其氣先為雲而
後其聲乃為雷故大象曰雲雷不曰水雷雲與雷
同體故也言水雷則為二物矣五之屯其膏以雲
而未雷其雷尚在險中也尚在險中故未雨而其
膏屯五為坎主坎水也其膏宜不之而曰屯以雷
之氣方上上而未至于天為雲而未為雨故其膏
屯也上至于天則雨降而濡潤萬物矣曰膏者何
坎為血膏者血之類以雷動而膏出蓋玄黃之血
所成者也故音曰脂釋者曰膏膏澤而肥為神之
液故萬物膏之

卷三

屯

二 坤

也有雷而无風故曰雷雨之動有雲而无電故曰
雲雷屯无風則雨之膏尚屯雷之難亦雨之難也
无電則雨之施未光大之蹇亦水之蹇也屯則為
膏不屯則為雨膏者雨之小者也五主坎坎之雲
以風而散无風則雲不散而為膏雨之潤物无窮
雲之潤物有窮雨大而雲小故小貞吉子曰雲雷
屯雲雷故屯雷雨則不屯矣
物之始生在天為水在地為雷皆天之一所生者
也屯之象坎上為天之一震下為地之二一以包
二水以包雷水為雲而與雷相糾結故為雲雷屯
之象雲不屯而雷屯以雷動乎險中未行于險上

也然雷屯則雲亦屯故五曰屯其膏故之膏以雷為大小膏小者為小貞大為大貞大貞則施而光矣

古文雲作云其上从二二者天中之陰也天中之陰應之於上故地中之陽升而為雲蓋陰陽之氣自下而上阻於一則為亨應於二則為亨應於二而盤薄則為雲屯之象初之一在一下阻於二之象故為亨屯二與五應五一上故應於二而為亨也應於二而盤薄為雲而與雷相搏不散故為屯屯而未雨故曰屯其膏

卷三

屯

三

則亦未濟之象也易以乾坤二尊卦為綱其六十二卦為目屯亦未濟之象則始終皆以未濟為言也惟未濟故易之道无窮而變變化化以生屯之象剛柔皆動乎陰中剛為雷而柔為雨雷以變而雨以化而品物以正性命此乾元之所為也乾之元在震亨在坎震坎相交一為雷以動其元一為雨以滿盈其亨萬物資始於元資生於亨故曰大亨貞而是時雷動於東南滿盈於北不過一二方之事膏未遍于天下故五又曰屯其膏五主屯者也一二方之雷雨為小貞天下之雷雨為大貞侯之建一二方之事故象之一二方者東北也

天道以東北為首屯蒙之卦是已西南為尾革鼎之卦是已首始於雷尾終於風雷行而一元煦暉之運以起風止而一元煦暉之運以成

屯之五象雲二三四象雨雲在雨上則雲之未雨也雨則无雲雲則未雨无以膏乎萬物故曰屯其膏蓋屯者物之始生始生需水水之膏下而後土之膏上土之膏以龍而水上水之膏以雷而不下雷亨而雲屯則以屯者早春之卦也是時雷尚習桓故雲亦磐桓雲以雷而升雨未以雲而降雨未以雲而降雲不寧於上雷亦不寧於下是雲與雷相為經綸之時也經綸以聞艸昧至于雷雨之動滿

卷三

屯

三

盈而後雲之功成可以上于天而光亨蓋屯之雲上于地為水之氣水氣陰將雨之象故昧需之雲上于天為火之氣火氣陽既雨之象故先光故亨雲至於光而亨而雲之事終矣雲之事地屯之以為膏天需之以為飲食地之膏不屯而後天之飲食貞吉

泣血漣如屯至此極矣極則思變變以道而順受其正而後死生不得而干我知其死而本无死死者氣之化耳知其生而未非生者血之變耳吾固有不變而非血者存焉不化而非氣者存焉是以屯而大吾正命吾命正則天之命亦正矣

終屯卦

三三蒙

蒙承屯蒙萌也屯之艸方萌動也洪範以雨為水
兆蒙為木兆兆皆艸方昧而未成木者也序卦云
物穉不可不養穉莫如艸蒙其如童艸在屯天貴
以雷雨造之童在蒙人貴以正養之童之心其昧
也先為屯之艸其亨也將為蒙之泉首發其泉使
之說山下之桎梏以果行而有德所以為聖之功
也果行者水之義有德者山之義水欲其果以果
為行山欲其育以育為德

翁山易外

卷四

三

一

蒙者泉出之時者也泉之出不以蒙之時其泉非
天一之所生者也故蒙之水生於屯之雷雷動乎
險中而後泉出乎山下此天地大德敦化之時也
大德敦化者元之通也泉出而為小德川流亨之
通也故曰蒙亨泉以元出以亨行泉之時中也
泉以雷而發雷為泉之師泉為雷之童蒙二為泉
亦為雷其未發也泉在雷中其已發也泉在雷外
泉必求雷而雷乃告雷初告而泉出再三告而泉
果行為清矣為清則雷不告矣故雷不求泉而泉
必求雷我者雷也泉之亨以初初者天之一也泉
出山之下得雷之功有說于石之桎梏之象

二月時雷大壯于天上而泉出于山下泉之出以
雷不以雨雨之滿盈亦以雷而不以雲雲為天之
所需泉為地之所蒙然下有泉則上有雲矣上有
雲則下有泉矣泉與雲相為上下雲與泉相為往
來皆雷之所使也雷始出於屯屯者復之元所見
者也雷以復而在地中以屯而動乎險中雲與泉
之望雷也久矣天有雲而後乎其需地有泉而後
發其蒙故雲者養天者也泉者養地者也泉以養
地之正雲以養天之中故曰蒙以養正又曰以正
中也蒙亦雲雨之象詩曰雲雨其蒙屯之雲至蒙
而成而屯之雷至蒙而出泉

翁山易外

卷四

三

一

蒙自二至上似頤蒙之泉以頤之雷動而出頤養
其雷之終即為蒙養其泉之始雷之養者貞泉之
養者正相固者也
水以屯生屯為水之元水以蒙行蒙為水之亨然
蒙之水雖以屯之雷動而生尚在山中未能行乎
山外猶童穉之心天之聰明雖具而人之知識未
開為之師者貴啓發其鴻濛迎其機而利導之若
決流泉使其出於天地之險以成大川而後其亨
乃行故夫屯以元行使雷雨滿盈君之道也蒙以
亨行使泉故乎四海師之道也皆時中也屯以時
施其雷雨蒙以時出其泉天運故如是也人心如

泉故孟子云若泉之始達君主乎雷雨師主乎泉

蒙之水鬱極而通月令水泉動是也動所謂發蒙也蒙即屯之舛昧也舛昧於屯泉蒙於蒙不言水言泉者始達也泉之釋也泉之釋猶赤子也始達者赤子之心也其果行大人之心也

洪荒之初雷雨動于泉之先故屯先蒙泉出于雷雨之後故蒙後屯雲者雷之所出下有雷則上有雲以為雨之本泉者山之所出上有山則下有泉以為漬之源然雲與泉一也上于天則為雲下于地則為泉而雲下不可以為泉泉亦不可以為雲為

卷四

蒙

三

雲者雷為泉者亦雷則雷者雲與泉之本也天地開而即生雷雷者乾之初也初潛而為龍動而為雷皆元之所為也元為萬物之資始而以雷為之使今有雷之動而後雲之行雨之施以流品物之形故元以統天而雷以統雲雨

山下出泉山西南之山自乾位而來者也泉涌而正出是溫泉也溫泉正出而厥津泉之正者也則是黃河也黃河自乾位而來千里而一曲曲凡九乃入于海凡水之曲必九陽之數也山之曲必六陰之數也而水出于山為陽之水入于海則為陰之水矣陽之水水之始也陰之水水之終也始于

山其卦為蒙終于海其卦為節蒙之象有山而无海水之始也節之象有海而无山水之終也水始於雷故屯在蒙之先水終於風故中孚在節之後觀屯之象而知山之下所有惟雷而已觀中孚之象而知海之上所有惟風而已

屯蒙之水天一之水也出于山而為黃河山者崑崙也古人祭川先河而後海以其為天一之水也河者水之伯上應天漢河者天漢之形天漢者河之象也河漢自天在天為漢在地為河皆為天一之水漢以限東西南北之天河以限東西南北之地河其色黃得乎坤之中也其性最果故曰君子

卷四

蒙

四

以果行其潤千里故曰以育德又河曰宗水之所宗也水之所宗以其為天一之所生也天一之所生為河河而有圖河之自呈其象也四瀆以河為宗五嶽以岱為宗河為天一之水岱為天五之山岱在東以生為道生者震之事也震為乾坤之長卦故岱為乾坤之脈故岱出泉以為洙泗而為聖澤之元窮與天地同其周流洙泗誠天一之水也蒙之二仲尼也五童蒙之吉則顏曾也顏曾皆生于岱下山下出泉之蒙也泉出于山而需于天需泉以為雲為雲所以澤物仲尼之弟子但為泉而不為雲以仲尼未得天之依也

山下出泉泉始出而猶困故必果行以發其蒙四
四困蒙四艮之初山之趾也水初出於山之趾欲
行而未能行故曰困蒙初為泉之始出故曰發蒙
二則一陽在二陰中一陽為二陰所包一陽也故
曰包蒙山為水之婦水內而山外一陽內而二陰
外有咸象故曰納婦吉水與山不離山隨水行山
為水所納有夫納婦之象納者以陰含陽在天地
為泰在山澤為咸在雷風為益在水火為既濟故
吉

我二也童蒙五也五之志應二以順以巽故為童
蒙之吉初之心童蒙之心也良知也故初筮告五

卷四

蒙

上

以誠感二以誠應也二剛中不誠則不能動再三
則清清非出於誠自清以清其師則不告矣再謂
四三謂三也再三清而告則清蒙蒙以告而清其
良知反蔽是非養正之道也良知者蒙之正告之
使自致之以毋失其正聖之功也下告亦所以養
之時中者當其可之謂時告以時不告亦以時時
乃中蒙以時中而亨亨則天性開通至誠洋溢其
行也泉達乎海人造乎聖矣故善亨蒙以養養而
母清其蒙斯二與童蒙皆亨

坎之水內明而外暗又初從山下而出鬱塞未通
而是時下雷而上雨日月未生其象鴻濛故曰蒙

艮少男在物為釋在人為童泉初出山下亦童泉
也其沛然放乎四海則泉之成人也二主蒙育有
以開其蒙開泉之蒙以果行開童之蒙以育德
蒙山外而水中山包水水行于山之中未至于海
故貴乎泉行然水在山中水為主水欲行而山不
能止山從水而行水之所至山必從之是山師乎
水也猶童蒙之師乎師也水果行以育山之德師
果行以育童蒙之德水不需山而山必需水故師
與童蒙象之

四清之水江淮河漢皆屯蒙之水屯山下所出之
泉之而河自天而來雲漢為河之源上有雲漢下

卷四

蒙

六

有黃河雲漢在天而成黃河之象河黃在地而成
雲漢之形其本一也江淮漢以河為宗河出于天
則江淮漢皆出于天也出于天而曰山下出泉氣
生于天而形成于山也氣不可見故以形言之而
曰山下出泉蒙蒙者泉之始達其未果行為泉已
果行為清泉之初者也清水之再三者也

泉之初貴行童之初貴發發者以言告之以身刑
之使羣蒙不動而變則其桎梏自脫山者泉之桎
梏也蒙者人之桎梏也以往吝者往我求童蒙也
吝再三清也告之道貴發時雨之化發也坎為雨
泉以雨而發蒙亦以雨而發雨無為而其發物不

測則化之為神也刑之者正己而物正所謂養正也養己之正以養蒙之正聖之功也彖曰利貞故蒙之初曰利用刑人貞在乎初也坎為律為法利者身為之律聲為之度故彖又曰以正法也在足曰桓在手曰桎衆出山下離夫艮之小石有說桎桎之象

水內故曰蒙山外故曰包蒙二以一陽包上下四陰其象如之一陽師也四陰童蒙也山包水使水不沉潛於山之外師包童蒙使童蒙不淫佚於師之外故吉其象又如納婦二之上三陰三陰坤也婦也三陰自外來二納之又有童蒙求我之象二

卷四

蒙

七

為師而又為父為師也則包蒙而成其君之教為夫也則包蒙而得其婦之賢為父也則包蒙而有子之克家是皆時中之所致也養之以正以亨其蒙又剛中之功也艮為少男故曰子能養童蒙故能有子艮門而坎宮故曰家艮成始終故曰克

山婦而水夫水包山則夫包婦也山蒙也故曰包蒙夫為婦之師婦亦蒙也故曰納婦吉水之包山水之納婦也山者水之子水自山出則水家於山也山克水之家猶子之克父家也二五坎水實於中山虛於外虛以受實之教蒙之吉也婦順夫子

順父一家之蒙養正天下之蒙皆養正矣天地之始以君開屯以師開蒙君出乎震以開國師勞乎坎以成家屯之女十年乃字君之求之所以為開國之母儀也故三求婚媾而吉蒙之女見金夫不有躬師之勿用取所以致成家之女宗家者國之本夫婦者人倫之本夫婦以乾坤為體以屯蒙為用易夫婦之書也故開章即以為言初之刑人刑于寡妻之謂也蒙桎梏也發蒙則桎梏說矣初能發故二能包初能刑故二能納初說桎梏故二克家又納容納也二與上容一坤於中坤婦而蒙者也包而納之有養正之道故吉

卷四

蒙

八

蒙即屯也而屯之四始可求婚媾蒙之二即可納婦各當其時也屯之女貞以屯也蒙之女淫以蒙也故蒙責乎養之君子養蒙繇男以及女勿用取女所以正其身以正風俗也

屯之三天下之君也蒙之坎一家之君也先正己以刑人刑于子故子克家刑于女故女見金夫而不顧蒙亦家人之卦也蒙之坎所謂嚴君也嚴者刑之謂也母嚴而納婦吉父嚴而子克家也金夫者何金者水之本故曰金夫三為坤始坤為母始則其女故曰女三上而二下為女乘男之象勿取之所以刑家女不淫則子克家矣二金夫也屯二

之女子以乘初剛而不字蒙三之女子以乘二剛而不有躬則以蒙之故也三與上應上為艮少男也躬者少男之躬也蒙三之女子也宜有乎少男之躬也今見坎之金夫而悅得舍其正應以行不順此二之所不見納行自下而上為順三之應上兩少相配乃山澤損之象順也又金夫者水夫也水生於金故曰金夫蒙有坤金以土德之厚而生泉為金之子泉出時見泉而不見金蒙男之吉也見金而不見泉蒙女之不利也坤為母而曰女者女藏于母之宮故无女而其下有坎為金夫故女見之而不有躬艮少男以在坎則金夫也

卷四

蒙

九

蒙作喻一大人在上畜二小父母之象也三人在內中一人為坎之男左右二人為離之女也納婦吉者家人之閨有家始於蒙二之納婦納蒙作凶一人在兩川之中而下有一橫閨之象也婦蒙作隣一女人止于內為婦蒙二言納家人之初言閨皆此義也天下惟婦女最蒙發其蒙必有所以刑之此竟之所以觀于二女也古家人之吉莫如婦家人之卦二與四皆離女也娥皇女英也三辟也上下有離女二女裸也五為王竟也竟傲故有家而固以有天下也夫能納婦而子乃克家子之不肯皆生于婦其女

見金夫而不有躬者其婦必不可納納之必不能開蒙之三水也金出于艮金生水故水見金而說木生火火見木而說而夫者艮也少男也少男在外為三所見不有躬者卦中有母而无女女見金夫而相從故有母而无女也河出于崑崙一伏而后一見伏萬里則見萬里伏其困蒙也因之蒙以澤无水也蒙之困以地无水也蒙互坤坤之腹无澤而有澤伏流之象也四水也在坤之中正泉之困也泉出為亨未出為困困終則亨始四當困修故云困蒙又四為艮之下泉未出為漢魁者為山所困石構其上土塞其中困

卷四

蒙

十

子在以雷之未動困于土以火之未通此乃泉桎梏之時也故吝孔子十五志于學至七十從心乃為成童所謂不失赤子之心也童蒙未成童者也順以巽者若頤于少孔子三十一歲曾子少孔子四十六歲而於師言無所不說不違如愚聞一貫則唯是也顏與曾蓋童蒙之吉者也又子思受業于曾子年亦甚少而家語載叔仲會字子期魯人少孔子五十四歲與孔族年相比二孺子俱執筆送侍於夫子是皆童蒙之吉初之發說蒙之桎梏也上之擊禦蒙之寇也擊所

以濟發之窮也。發以寬擊以猛。刑人者以刑而弼教於始。以兵而弼教於終。刑與兵皆師之道。以正天下之不正者也。

蒙之上為震。震雷也。物之終蒙以雷而擊之。然雷出於二月。出之過早。亦為萬物之寇。春時雨多。雷少。亦萬物之不利。初為巽。巽風也。物之始蒙以風而發之。發之於始。為初筮之告。擊之於終。為濟之不告。發以為教。教主風擊以為刑。刑主雷。先教後刑。先風後雷。王者之所以順天也。故曰上下順也。上順乎天。下順乎王者也。

卷四

蒙

十一

人為重丈人剛極不中之象也。所以者童之為蒙。得已則包之。包之以為育德。不得已從而擊之。擊之以為果行。然擊之亦祇禦其為寇。非以為寇。坎為寇。寇始言於屯。繼於蒙。屯之寇以震屯而為侯。蒙之寇以艮蒙而為重初之發。初筮告也。上之擊。清則不告也。發以始之擊。以終之養正聖功也。艮在上而止。故云禦寇。寇坎之小人也在下而蒙。故上必務擊之。子曰上下順也。上順天而用師。下順人而就法。皆養正之所致。師以眾正亦養正之道。養正以二之剛。中自正以正人為上之順人。以吾正而正為下之順。

翁山易外卷五

番禺 屈大均 撰

三三需

天地定而後山澤氣通故乾坤後繼以屯蒙屯以震開地而蒙以坎開天震之雷動乎坤中則坎之水生於艮下雷動則山之氣通水生則澤之氣通也山氣通而地開而雷在天上為大壯澤氣通而天開而雲上于天為需雲者天地之本然需之雲與屯之雲不同屯之雲出于山陽舒而多雨需之雲出于川陰歛而少雨故止言雲上于天雲上于天水與天同流故為需雲下于天天與水違行

翁山易外 卷五

需

一

故為訟上于天猶詩之會蔚而朝濟者也大抵山川之氣一而已耳陽則為雲陰則為雨雨自下而上雲之使為陰也雲自上而下雨之使為陽也雲上于天者雨已下而為陰雲方上而為陽之象也雨已下而為陰而萬物有孚雲方上而為陽而天地光亨故曰有孚光亨需卦无風无雷故言雲而不言雨有雷則雨方下有風則雲不上也水不足不能為雲雲者水之至足者也水至足而不能上天為雲而後能上于天天有雲而天道之變化得矣火不足不能為雷雷者火之至足者也火至足而不能出地為雷而後能出地地有雷而

地道之變化得矣

屯之坎為雲需之坎為雲亦為月雲中有雷故暗有月故光地雷需雷動則氣之地出于天需雲雲行則天之血入于地氣生聲而血生色萬物之膏潤其光亨也需月也晉日也天地大初雷以生水水以生月故需之月生于屯蒙之後雷以生火火以生日故晉之日生于遯大壯之後雷在屯為水之雷泉在蒙為需之水雷在遯為火之雷火在大壯為雷之火屯之難雷之難也蒙之亨水之亨也水亨故月光亨水與月相得故有孚月出于天而休乎天休而水之德成日出于地而休乎地休

卷五

需

二

而火之功成需之坎月也月至天之極其休為乾天休也望之月也望之月者月之亨也月之亨得水而益光水得之而益滿水滿而大川未可涉故需于郊于沙于泥以俟之自二至四為兌兌澤也上坎大川也澤與大川為水雨重初與澤遠故于郊二在澤之涯渙故于沙三漸近坎坎之底也坎底有泥故于泥二至四為兌口故小有言坎為寇夜在泥中寇將不利故必敬慎乃不敗需古作需从雨从而而者人之鬚也雨之形如鬚之垂故需从而而雲為雨之所需上天而為躬下地

而為雲與雨一也雲雨相孚故曰有孚雨過而月明故曰光亨雨過而大川洋溢故利涉

開闢之初有君以為屯之需有師以為蒙之泉有

臣以為需之雲雲從雷雲與需相得故曰需有孚

雲未雨則被日月之光既雨則為萬物之亨故曰

光亨泉果行而成大川君臣相濟以養天下之童

蒙故曰利涉大川

月明于需日明于晉需夜也晉晝也水之精為月

月之氣為雲雲上于天月之氣非雨之氣也故曰

光亨上蒙作屯雲氣屈曲而上之象

需天一也晉地二也時皆二月水火同時而生天

卷三

需

三

一生其水則地二生其火水生而夜始有其月火

生而晝始有其日晉言日又言大明以日之方晝

也月與天孚故曰有孚夫婦之相得也日與地麗

故曰順而麗君臣之相得也

水通而為需復而為訟火通而為晉復而為明夷

水一通一復其行皆從乎天火一通一復其行皆

從乎地故求水必於天以得天之所以為天求火

必於地以得地之所以為地天者命而已耳地者

性而已耳需為命之光亨非水也晉為性大夫明

非火也故曰命本乎天天者水而已耳性本乎地

地者火而已耳本乎天者親上故知命則合乎天

本乎地者親下故知性則合乎地

需訟與晉明夷皆二月之卦當二月時水火盈于

天之上地之下水從天以至地故需訟而後師比

火從地以至天故晉明夷而後同人大有需者火

之晉也晉者水之需也天需火地晉其火於天至

火晉而為之明而地柔順以麗之斯時也君為晉

之日而明於晝臣為需之月而光於夜日明為元

月光為亨何吉如之

天道以月而明需是也地道以日而光晉是也天

有其月而其水下窮地有其日而其火下窮長為

既濟之卦故需為天道之正晉為地道之中

卷五

需

四

需訟晉明夷皆二月之卦一水一火之正反正為

水火之通反為水火之窮天地之道水火而已矣

水火空正不空反水反于天則為訟火反于地則

為明夷故水嘗欲其上于天以為需之雲火欲其

常出于地以為晉之日

坎之中體為水上為雲下為雨出自穴者雨出于

四之穴也入于穴者雲入于上之穴也雨氣上而

為雲雲氣下而為雨雲與雨皆在天之上故為需

需二月之卦月令二月始雨水下水上騰故有雲

上于天之象

雲者天之所需臣者君之所需天得雲而甘雨降

為萬物之飲食君得臣而膏澤下為萬民之飲食需之飲食雲也夫之樣露也天地之道先有雲而後有露臣以雲上君君以露下臣故先需而後夫也

天地之蒙以水火而開人之蒙以飲食而開天地之需水火猶人之需飲食也易以道陰陽故先男女而後飲食也言男女之始通需言飲食之始通歸妹言男女之終窮噬嗑言飲食之終窮水古作三以一剛行于二柔之中天之行也天之行中之一剛而已上下二柔地之勢也行有尚者天行于地下以為泉二是也天行于天上以為雲

卷五

需

五

五是也二地也行險而不失其信泉之德也五天也流而不盈雲之功也

天之水化為雲以上于天而為天之所需人之水化為津以上于舌而為人之所需天上有雲而後能為雨人舌上有津而後能知味味在津而不在物而在雲而在不天也

初乾初也需于郊者潛于淵之象也利用恒者龍以潛為常以飛為變也需所當需而不犯難行龍之潛德也

二兌澤之底底有沙故言沙衍壙衍也原濕之下平衍沃也三兌澤之中有衍故曰衍在中也衍象

作澌二兌之初水行而漫衍以歸于澤之象初沙而二泥泥上則為水泥泥在沙上故四言泥

三為天之盡水之始天之盡則天之外皆水也而何以泥蓋以三在坎底坎底有土水未離乎土雲未上于天故泥也雲欲其即上于天水欲其即離于土需于泥則致寇至矣泥者水之寇也水需于泥則陷于泥之險寇者險也子曰災在外也災險也外坎也坎為寇我謂三也

卷五

需

六

內明含火於中也火為水之神水為火之精精血也神氣也卦有離四離之中也離為火則血之象也而乾為大赤與坎同體乾以水為命坤以火為性乾需于坎之血蓋以水養其命也坎為血之穴而四又為兌口則穴之大者也先天之血出于坎之穴後天之血出于兌之穴天在坎之穴中有坎之月以為精天在離之穴中有離之日以為神而水為雲以潤天之陽水為風以散天之陰故能發育洋洋而與萬物有孚為既濟之光亨也

需應春分之候蠱啓蟄而水出穴四穴之始也上穴之終也水在穴為血出穴為氣天之氣自地而

上地之血自天而下雲其氣也雨其血也需于血者地也出自穴者天也

自下而上曰出四之穴乾所出氣之井也自上而下曰入上之穴乾所入陰之宅也四出于天而上入于淵也穴義作內古穴野處先有穴後有穴因土穴之可居而八分之使深邃可以藏身也又作月。穴上孔也

四與上有穴象四自內而外故言出穴上自外而內故言入穴四出穴以求君上入穴以求臣穴者坎之牖也酒以坎之樽樂以坎之缶穴以坎之牖不連以納約之客賓主一出入必有酒食以將

卷五

需

七

其敬故五居中而言酒食也

坎北也而在乾上則南也地之陰在北則北為地穴天之陽在南則南為天穴水出自地穴而入于天穴需之象也水出于地則貴入于天入于天為雲以潤萬物故君為龍臣為雲不連之客三人則雲也雲陽而雨陰三陽者雲也雲上于天則在天之上天反下之於是遂以雲為客而飲食以宴樂之此君臣初相見之象也相見于穴猶坎之納約于牖也君入于臣之穴穴者牖也不連之客三人相尋於樽酒簋飯之間其時雲雷方屯艸昧未闢其象如水氣之洪濛君之光華祇如月在天上必

至吾而其大明順麗乃為君臣之中相見于朝而有三接之禮與相見于穴而有不連之歡異也速猶詩之所謂逌諸父諸舅也古人同姓朋黨尊為諸父行者稱諸父異姓朋友尊為諸舅行者稱諸舅一出口而不敬忘父母肥瘠肥壯之所以速之孝於親之所致也不連之客非諸父則諸舅天子之謂諸侯亦曰伯父伯舅

天以雲為萬物之酒食聖人以酒食為萬民之雲酒食之在聖人如雲之在天上天下需之而不窮天之雲无窮聖人之酒食亦无窮天長有雲而天之事畢矣聖人長有酒食而聖人之事畢矣酒以

卷五

需

八

養陽食以養陰自養以養天下其貞无窮故吉坎酒兌口故稱酒食坎有孚故貞聖人之誠見之於酒食民之孚之所謂能以德也

乾三陽為三人坎為乾主乾為坎客故曰客陰少而陽多故陽為客陰不下而陽方上故不連乾剛使而不陷故曰來需者飲食之道以飲食為樂嘉賓之心故曰敬孚始而敬終故吉已為雲而客為天居卦之終雖入于穴而有雲上于天之象雲上于天為天不連之客天客于雲雲與天不連敬而无失故終吉

需九五一陽為主三陽為客主人中正故客不連

而來主人能敬故酒食貞吉一人能需於上故三人能不連於下所謂有孚也一人位乎天德以正中而三人利涉大川而往有功也

需者飲食之道蓋天需於後天之水以為雨地需於先天之水以為雲本乎天者以雲為飲食本乎地者以雨為飲食也飲食所以自養雲者天之飲食故必上于天以養天水逮于天而雨水來元以養天則與天相訟矣故需不可反也何也天之生水所以自養也地之生水亦所以自養也故明出地上而後地之德明德乃昭也故需與晉水火之通也以其在天上在地上也故與明夷水火之

需三

需

九

窮也以其在天下在地下也故晉亦不可反也水化而為雲故貴其上火化而為日故貴其出故君子願為雲以養其天彌為日以養其地雲上而後天之飲食知味雷動而後人之飲食知味

需頤皆養也需以天水為養頤以山雷為養需之水不足元以養天頤之火不足元以養地水足而後雲上于天火足而後雷出地奮故水者天之所需天之口實也火者地之所需地之口實也是故一靜而天水生君子以自養其地一動而地火生君子以自養其地天地无不養之水火君子无不養之天地養之道其為易之本也歟

三三 訟

天上之氣皆水也地上之水皆氣也天一生水氣地六成之則為水地六成水天一之則為氣氣以地而成水水以天而生氣故天氣之不成水者以元地也水之不生氣者以元天也故天與水不可違行也天而與水違行斯訟矣

先天天開于水地之雷動而后蒙之泉出蒙之泉蒸而為雲雲外而天內雲包乎天見雲而不見天其象為雷雲上于天而後而下于天而下于天見

翁山易外 卷六 訟 一

水而不見雨其象為訟又而既下于天則天自為天水自為水而相違故曰訟此天與水之情狀

水出于天從天而左旋則不違天之行日入于地從地而右轉則不違地之行水違天則訟火違地則明夷訟之水右旋明夷之日左轉故曰入于左腹

天者水之始也水而不失其始為復天之命渝者舍其坎之終而即於乾之始也三承四故曰即作事謀始始謂四也不失其天之命是謂知始知始故能知終而不永所事

天與水違水不可以訟天君與臣違臣不可以訟

君自下訟上是自撥其患也乃二以剛處險能自勝於理而不克訟蓋以坎險而敵乾健故不克又五為中正大人勢不可敵故畏之而歸通通而安於小邑以示屈服不敢要君之意而坎本坤以二變故險而訟今而歸通是復為坤坤則能順乎乾故不克訟而无告坎隱伏故曰歸曰遁坤為邑為眾又二人畫故人和與二凡三畫故三坤數十之終故百致為宮故戶坎多背變陰故无背又二變為否否否也而有包承之吉故无背寧不克訟而通三百之戶以食舊德无克訟而有或錫之擊帶以希新命蓋以德在我而命在君也此坤之順

卷六 訟 二

也故為飲食故曰食坎復為坤故曰食舊德順其舊也險其新也貞亦舊德也未變險故曰厲坎為加憂也以貞故終吉

天以水生物而與水違行則訟訟者水旱之爭也陰陽不和或水或旱天與水訟水亦與天訟也天以火成物而天與火同則為同人同人斯不訟矣然同人三四五之戒之攻猶夫訟之事也則以其不能中正以應乾也離為火則亦天與火違矣子曰其吉則困而反則也困而反則而文明以健以為乾行則亦訟之不永所事而終吉也訟之弗克訟同人之弗克攻皆以義故嚆亦可以知用水火

之道矣

天生水水以天為命水復于天為即命地生火火以地為性火復于地為即性明夷獲明夷之心心即性也則訟獲訟之命也即者獲也四為水之終天之始水終而命始復于天也復于天獲天之命也故曰復即命復而命則不克訟水不遠天火不遠地而順性命之理矣論者變也變其所以遠天者而安貞故吉又四為乾之初即天之命在馬坎之三復於乾之初方復即命即者言乎不遠也復即為命不復則為人欲復而猶恐其渝故必安貞乃吉

卷六 訟 三

君者民之始也謀始者自訟之道也天而恐失于水地而恐失于火君而恐失于民是為龍自訟水而訟天火而訟地臣而訟君是為不能自訟語曰大畏民志畏民志始于自設自畏者自訟之謂也訟篆作𧈧言聽訟者當虛其中如谷也虛其中故能自訟能自訟斯可以聽訟矣

上九健極故訟勝訟之終故錫在鞶衣上圖以中束直以下垂其赤大赤而飾以金玉故曰鞶帶禮之所謂男鞶革女鞶絲以為命服也以其自天故曰錫五其不果故二或通其邑故六或錫之鞶帶然以訟得之未可長保不終朝而三褫之矣五離

日上于天為朝六為卦終故曰終朝又宣朝始辰朝終凡歷三時又六為上卦之三故曰三坎為多眚為喪故曰禴夫訟而不克猶有三百之可遁訟而克終有三褫之辱訟其可以終訟乎哉
天與火不同者也天與火故曰同人天與水同者也天與水違行故曰訟同人親而訟不親二卦相反水火不親而親天水親而不親以離明而坎暗也夫地行以火天行以水天者水之命也水而違天不能即乎命矣四為乾初水之命在馬四而復即之與天相親室地之淵而亨巽之天惕然于中不致險而健訟五之大人利見之訟而元訟而得

卷六 訟 四

其元吉斯則為中正之道也已以訟受服何如食舊德之足敬哉食舊德者水以天之德為食火以地之德為食食其新而棄其舊必有違行之訟訟者需之反需為飲食之通訟為飲食之窮故曰飲食必有訟虞尚爭田亦飲食之道也
訟之初即言不永不永而後能食舊德舊德者邑人三百戶也命舊德也以舊德為食是能履即命不失其貞為訟之元吉若夫以訟勝為榮得新服而失舊德終為健訟之人亦何足敬夫以乾饋細故而小有言致訟勝而得鞶帶辱孰甚焉是惟文王有孚而虞尚室惕中乃吉故訟貴慎初

王有孚而虞尚室惕中乃吉故訟貴慎初

翁山易外卷七

三三師

番島 屈大均 譔

師卦即行師之圖一陽將乎前後五陰寡之御衆也前茅多而後勁少師以道爲事者也易多言兵戰莫上克則戰戰始于乾而未濟曰伐鬼方易始終皆言行師之事也師之師以坎爲主坎有陰爲國家未定之師同人之師以離爲主離重明以麗乎正乃化成天下爲國家已定之師

行山易外

卷七

師

一

之師克天下其卦爲同人故曰大師克相遇先天以水生故亦以水殺後天以火克故亦以火生火包乎天故天與火同火人也天與火同則天亦人也故曰同人同人爲大師天之師也師爲小師地之師也天之師以火地之師以水地用天之水以生爲殺天用地之火以殺爲生

而統之又能以律律者何古者鳳凰至聖人因之以制六律正五音史稱六律爲萬事根本於兵械尤重周官執同律以聽軍聲用兵則以律而制敵偃兵則以律而作樂以宣天地之和故律爲行師之要毒者何坎爲師離爲大師坎之丈人有水德故以毒爲道離之君子有火德故以相克爲道毒者育也容民畜衆於无事之時育之德也以衆正而可以王育之功也

行山易外

卷七

師

二

寓水於地也容民畜衆寓衆於民也容之有法使小人樂樂而利利容之有禮使君子賢賢而親親而師之道盡矣卦五陰水也一陽則地也君子也五陰爲一陽所有地中有水也五陰爲一陽所容所畜君子以容民畜衆也

與天運茫然天際无一物不在其中故曰容師之
家坎之水汪洋成川地浮其上有谷之象有故曰
容又容古文作亦天也又內屋也屋與谷皆
所以盛受故曰容地中有水為谷而文人在內之
中以水為德水生而火殺文人之師所以生天下
故曰容又曰保書曰師保萬民師所以保之也
初為師出之始始以律故終能以律而藏律者正
也以律故能以眾正也天之時以人地之利以人
人和而後能有其人和生於律律者所以為天之
時地之利也師之本在貞貞之本在律是故師出
之始即空以律二之所以在師中吉者以律也王

卷七

師

三

三錫命者五之所以用律也中行者二之所以用
律也利執言用律之始懷萬邦則律之終也兵以
正合以奇勝惟以律而后可正可奇故兵法盡在
師卦然二之所以能用律以五寵任之專故二言
王三錫命以專之於始上又言大君有命以專之
於終將在外而君疑之小人參之未有能成功者
也五為坤之主下有震乃其長子也弟子不可以
侵長子之權小人不可以亂丈人之法五順乎二
以應二之剛而后二能順乎五以正五之天下也
王五也五自四至二為三故三信任深恩禮厚故
三錫命二為眾所尊故曰丈人為五所親故曰長

子十尺曰丈二有坤之眾坤數十數至十而成二
用坤之眾則用坤之數故曰丈人又二為天之中
男故曰象天寵為君之長子故曰懷萬邦懷萬邦
者王錫命之辭也坎為德而離為威故曰懷又以
二剛故命之以懷又王為說父丈人為坤母為邦
在王者之懷故其命丈人亦以懷萬邦為事命以
生不命以殺丈人以水為德萬邦之懷猶水之容
畜乎地也開天以水水為元氣之所生丈人者為
王養其元氣以為新天永命之本此所以為師中
吉也又丈人者元老也詩曰方叔元老蓋得天之
元以行其水德者也坤為萬邦坎為懷眾陰在一

卷七

師

四

陽之懷其象如是故曰懷萬邦懷者何猶慈母之
於赤子也一錫而命之懷而二而三皆然故曰三

錫也

兵事尚右右行為進左次為退左次者按師以待
其服乃懷萬邦之道也天道尚左地道尚右王者
用天道以生用地道以殺師之象地中有水水出
于天丈人得水之中正師左次者用天之道也子
曰未失常也天道以生為常以殺為變王者用德
而不用力所以合天之常全師而退服則已焉无
利其疆土之心所謂以中正也

次者舍也澠舍也凡師一宿為舍再宿為信過信

為次古紀律之師屈人而不戰薄其部邑退舍待
其自歸不歸乃伐之文王之伐崇齊桓之退台陵
是也春秋書次師者十有三而台陵之次為善故
凡伐而次者善也戰而次者賊也師左次師之善
者故元咎城濮之戰子犯還舍鄭隨之戰范文子
釋荆與鄭師之解云解利西南无所往其來復吉
有攸往風吉子犯文子可謂其來復吉无愆丈人
者矣解緩也緩而左師以不尚力為德也故曰師
貞出以律左次亦以律故曰未失常律者律也
坤田而震命上坤下震故曰田有禽強敵寤境猶
禽巢田故不可以不出師然貴罰之言利執之以

卷七

師

五

為律大君執之以命長子長子執之以令弟子大
君勿疑於上弟子勿疑於下而后師行有功五大
君也以長子居震故已居坤坤為柄故執銳剛故
利言說言也大君者主說者也言者三錫及有命
也弟子三與四也所謂小人也非長子丈人則皆
小人也小入者坤之眾所謂與也勿用勿使與尸
也坤大與而坎與多眚又坎為血為赤故曰尸坤
上坎下故與尸言不執故與不一長子以坤之大
與而帥師弟子以坎之與而與尸故雖貞而出開
闢承家者坤十畫為圓坎一畫為家丈人功大則
刑則小則承家丈人象十奇十凡也大將手執十以

為度故曰丈人

雜卦言乾坤即古比師有天地即有王有王即有
丈人也王在坤之上以水德王大人在坤之二以
王之水德而教育天下也水德者乾之德也王者
居坤之位而行乾之德以為生生之本民得其生
生而王樂矣故曰比樂師憂師所以正人之不正
生中有殺丈人以為憂憂夫殺之或不合乎生生
之道故曰師憂

天下不可一日无王王不可一日无丈人王之所
以使天下歸比者以有丈人行師以正天下也丈
之能憂故王能樂憂為行師之要日慎一日惟恐

卷七

師

六

敵之不可勝故曰師憂子當以戰為悔又曰臨事
而懼蓋師憂之旨也

師而後比比之樂在王師之憂在丈人王以水聞
地為師比以火中興天為同人大有水武而火文
水受而火樂二之錫命五之有命皆憂之象也憂
在失律而或與尸雖貞亦凶古文作尸人卦為尸
也憂作者壓其目目壓其心上復有一物
曲而不直憂之象也尸又作尸身立為人外則為
尸仆故用與尸坤也坤尸在坎與之上故曰與尸
事權不專威令不一至喪敗與尸以歸備軍之將
師所甚忌故三言之五又言之

三三比

故至比而其功始成當屯時為侯至比而初筮而吉原筮而亦吉乃為王而以所得於乾之元與坤之承貞者而比之方之來也蓋如水之在地上莫不以地為比而王猶不寧焉者不寧而方愈來有不來而為上之後夫則其道窮而出也五者四陰之夫上在四陰之後以五之夫而後之以三之匪人而比之是自无其首也夫昔婦之首比而无首其亦何以終終乎然於五无傷也五於方之來如

翁山易外 卷八

三

一

田之禽順者取之逆者舍之五未嘗誠邑人以前禽之必取而邑人咸知上使之中也方不期來而莫不來禽不期取而莫不取前禽之失自失耳後夫之窮自窮耳於五何與焉五之王至比而猶三驅行大田之禮以簡衆不寧之象也也不寧於始比不寧於終皆以坎也然屯之坎勢比之坎逸屯以震盤桓故勢比以坤方來故逸然比遠而无逸以終其元永貞之道而為顯比之吉顯者何坎藏而離顯比而顯其道光明故不以禽之逆順而私其取舍取以天下舍以天下王之心邑人咸知之王不誠故邑人不誠是乃中之所使也故吉坤為

田而三畫故言三驅禽以在上故言前前則背乎五矣故言失五自屯而從禽至于比而後得禽禽舍於屯幾之於始舍於比幾之於終皆以五剛中之德屯往吝則比往亦吝可知矣禽在屯為後震之禽也在比為前坎之禽也禽在後故曰從在前故曰失又王田不取羣不盡羣也故曰失又周禮司馬職大獸分之小禽私之故失禽者鳥獸之總名又鳥獸未孕曰禽比之象天子會諸侯而田獵若車攻之篇曰黃陂駕兩駟不狩不失其馳舍矢如破也三驅者蕭蕭然馬鳴之聞嘒嘒然許莊之舒緩也失前禽大危不至也邑人不誠從御不

卷八

比

二

驚也之于子征有聞無聲也又失前禽者周禮大司馬設驅逐之車註云驅驅出禽獸使趨田者也逆逆要不得令走而曲禮天子不合圍諸侯不掩羣為畫物也故有前禽之失三驅者春獵之蒐杜預云蒐索擇取不孕者也仲春鳥獸羣尾故有前禽之失比者春陽之卦也正義云古國君蒐田以時其仁恩之心戰禽獸之命而不忍盡殺如騶虞之仁心然以故庶類蕃殖而有壹發五豝五縱之威射惟壹發而不再亦三驅之義也驅者何毛傳云禽人翼五豝以待公之發正義云翼驅也吉日云漆沮之從天子之所傳曰驅禽而至天子之所

又曰意率左右以燕天子傳曰駟禽之左右以安待天子之射蓋古田獵有使人駟禽之義邑人不誠者謂有大田獵則山虞萊山之野澤虞萊澤之野僕人設車而虞人乘之以駟逆者也天子田獵所使者虞人而邑人不期約之禮其自至乃不期其比而人无不比之象大公无我之心然也誠者又周禮大司馬以辨致民之說也

乾為首故曰首出庶物坤為腹故曰萬國咸寧乾國在坤之腹以乾之首出而咸寧比之不寧蓋恐已從之之後也分萬方也坤之二曰直方大乾圖而坤方乾往而坤來也互有剛中之德與下五柔

卷八

比

八

相應不期萬方之來而莫不來比之言也前者吉而後者凶前者為諸侯後者為夫諸侯則親夫則疎夫者坤之象也

火在天上天之比于火也水在地上地之比于水也天水也故宜比火地火也故宜比水大有火為主而天從之比水為主而地從之火地也天之從火從乎地也水地也地之從水從乎天也同人大有為六月之卦方是時蓋天之下上皆火火塞乎天故火為主而尊為天之水所比師比為三月之卦方是時蓋地之下上皆水水塞乎地故水為主而尊為地之火所比先王知之故以比為法萬國

之建以法乎坤之數焉諸侯之親以法乎坤之象焉觀諸侯者乾尊而坤親卦止一奇乾之一也一之象尊為萬之所本故曰親師之水在下而懷歸邦比之水在上而親諸侯地上有水地之血脈无不周流所謂比也水之比地猶王者之比諸侯親亦比也師懷其舊邦比親其新國異姓之諸侯曰懷同姓之諸侯曰親王親諸侯諸侯親百姓交相比也水與地為一體王與侯為一體親之所以成其尊也比之水地親而不尊則創之君臣也大有之火天尊而下親守成之君臣也

卷八

比

八

先王以己不能親萬民故以諸侯親之親諸侯所以親萬民先王之仁也先王之仁如水之行地无不周流一人為水萬民為地使諸侯皆行我一人之水而周流乎萬民之中是先王所以答天下之比也天下親王王蓋親天下地為肉水為血血所以養肉王之仁血也

水順而火逆火逆故震四而離三而火本出于震水順故其五而坎六而水本出于巽水自天而下其行故順火自地而上其行故逆逆故曰柔進而上行火 upper 于天而為君大有之臣所以享于天子也水下于地而為臣比之君所以親其諸侯也

有孚盈缶者卦中虛如缶其盈也以坎之水溢於上也坎道貴盈不盈則中未大故坎之四亦用缶以為納約之具納約者有孚之象也缶者坎之象也人心如缶能剛中以盈之斯心亨而不入于險不入于險斯其行有尚故曰有他吉臣比君以有孚為貴孚无他故吉有他吉于初必有他吉于終

師比水之盈以地為缶故曰有孚盈缶同人大有火之積以天為車故曰大車以輿積中不暇師比之水通于地而後同人大有之火通于天水盈于地之缶而後火積于天之車缶者器剛雖云貴謂

卷八

比

五

之缶易凡三言缶坎缶酒器離缶樂缶比之缶則汲器也易注云比初六爻辰在未上值東井井之水人所汲用缶者汲器也襄九年宋災左傳云具鍾缶備水器是也按比上坎下坤互艮以水土合成為缶缶盈缶者水之滿也水自地而上有汲象故用缶

初二三內也而曰外何也五以二為內則四以初與二與三為外也內外皆以其賢五以二之賢而比之五之貞也四以初以二以三之賢而比之四之貞也故二曰不自失四曰以從上也叔向曰君子比而不別比德以贊事比也引黨以封已利已

而忘君別也君子內比不違其親外比不違其譽惟其賢所以事君此四之貞也故吉

三非匪人也方與初與二與四順從於五為不害之方表此五所建之萬國所親之諸侯也而上舍五之元永貞之王而不比乃比於三比非其人後失其夫自致道窮之傷斯上之凶非三之為匪人所累也五者上之人也三非上之人也人者夫也臣之視君猶夫也臣不可以後君猶不可以後夫天之道也後之則无以為首无以為首則无以為股肱心膂之用故凶

卷八

比

六

比五得比之正中天子之先在焉凡嚴庶民无有淫朋人无有比德惟皇作極所謂顯比也說文比作爪所密也二人為从反从為比以逆順之勢取之公私之利也顯比者公也比又作簡而人相然為比不相然則為后夫夫作背木人為夫夫而失其本則无以為生故凶

五元首也上以在五之外而亢乎五雖比之而不與柔諸柔順從是元五之首以无其首也其臣道窮矣故凶以居險極故凶也詩曰克順克比比于文王其德靡悔以文王為首順之至也初與二三四以坤之順故克比于文王上故險則否

三三小畜

一陰畜乎天上密雲也密雲所以為雨而二陽廢之於上陽方盛而一陰之積數未厚則不而故曰密雲不雨然密雲以風而尚往西郊則西密雲畜之極則雨故至上而曰既雨既雨則密雲既處而施行矣此密雲之尚德也畜其陰以為密雲又往西郊以為雨以與龍有享寧知亨何如也此乾之幸也

密雲者畜雨者也其不雨畜之未極也又畜之所新也易外 卷九 小畜 一

以不雨也乃為小畜之耳小畜之有時而散散則不雨不處既雨而密雲之畜乃終矣故曰既處處者密雲之志已行也

也為雷之始小畜為風之始雷生於虛中之寄風生於實中之虛風在天上小畜其風也非風小畜其天也風生於天雷生於地雷以二月大壯于天風以四月小畜于天小畜與解皆四月之卦雷而方作非風用事之時故小畜乎天上四風也風出乎天之下而復迴旋於天之中未能大行乎地者以上有二陽乘之下有三陽承之也於是天之下上下有風而地之上下元風矣故曰小畜也小畜

風之小者也觀風之大者也風在天之下則為始而品物咸章風在天之上則為小畜而密雲不雨凡剛氣上升為雲柔氣上升為雨需之雲柔水氣之所成也小畜之雲剛天氣之所成也水之氣雲雖聚而雨天之氣雲雖密而不雨而兌之方也郊剛而之地澤之際也凡東風而雲則成雨西風而雲則不雨四上互離離日方明故不而風散於上日暄於中雲雖起于澤中得三陽之盛氣而密終不能雨也所以者天畜其風風畜其雲雲畜其雨也雲者澤之氣也密則水雲魚鱗也為離火所燦故雨雲變為旱雲旱雲狀如煙火雖布于天終

卷九 小畜 二

不雨也

二月而雷大壯四月而風小畜風行天上風之小畜也風行地上風之大壯也卦至小畜而后有風風血也血躁而為密雲密雲之中有離火焉火氣也四為離中氣為血所關是以不雨又離為雷為日有電而无雷而日在密雲之中密雲不能大畜之故不雨又密雲自西而來風生于西密雲得風而散故不雨尚往者密雲之散也小畜四月之候四月時每當日落輒有密雲起于西化而為風風燥而舊火未消電高而新水未長故不雨也震為氣之始與為血之始與之血去而后乾之惕出乾

之暢以其之互聞其氣也故戰于野今血去則其
之風摩天得風而氣之鬱者以宣地得雷而血之
結者以暢斯為水火交通之吉故无咎有孚者血
氣相和陰陽相濟也風行而血去血去而陰消雷
行而暢出暢出而陽長故无咎小畜亦始也始為
血脈之初復為精氣之始其辭可互舉也

地氣上升而為雲雲上于天為天之所需天需雲
而不需水水者天之所自有天欲下其水則地上
其雲雲上而水不下則以上一陽之未變也一陽
未變則為風而不為雨又有離日在中雲雖密其
何能為又風起於西而為聞聞之風善解精陰故

卷九

小畜

三

嘗不雨而水之生方東則水之消方雲自來而
西趨于生方則必雨今自西而東趨乎消方故不
雨自西而東趨乎消方則水而生方則水為水
而雨而消方則水為氣而不雨又屯之雲而以坎
水之化小畜之密雲不雨以與風之變與之風燥
而易散故雲雖密而不雨雲雖密而不雨又以陽
而无陰也无陰故不能為雨无陽故不能為雷以
卦中有離火在天上風在日上日无光而密雲魚
鱗使布也

小畜一陰在三陽之上密雲之在天也密雲而不
雨猶龍之或躍而猶在淵也文王可以為天子而

不為密雲不雨之象也可以進而不進但為風而
不為雷雷君也風人臣也三分有二風行天上之
象分且懿其文德不事武功德之盛者也不雨者
凡聞東西風則晴東風則雨而聞西而風則雨東風
則晴文王演易在聞東之地密雲以西風吹之而
至故不雨

小畜本始之爻卦乾之初變則為始不變則為復
初之陽剛乾所自有之道也復其所自有之道始
復為復復復為乾斯吉之大者而何其咎
地以雷為道天以風為道失地之雷在復後地之
雷在屯先天之風在始後天之風在觀地復其雷

卷九

小畜

四

地之自道也天復其風天之自道也復其先地後
地先天後天之道者地自有其雷天自有其風也
雷不自天而有風不自地而有故曰自道
上卦本乾以四變而為其非乾之自道也下卦本
巽以初復而為乾乾之自道也和與四應初復而
四變四得其柔之用初得其剛之體上下相應健
而得其志皆行故吉
小畜者陰之復也故初曰復自道二曰牽復初復
則二相牽而復故曰牽復三曰牽復在中中謂四
也二與四應四之復繫于二之牽之二能牽四使
之復二則不自失矣故吉二之牽四使復也上所

謂尚德裁婦也然夫離貞而亦屬矣屬者反目之謂也小卦書卦與相相似始之女在乾之下猶未取也故不可與長消其愚於未然也小畜則始之女已為婦矣與之長而使其反目非尚德以裁之不能濟其患於已然也夫之德為既雨則婦之密雲為既處處者復也兩者牽也又夫為婦之與以德裁之而與始不脫耦得免反目之患三與上應三反目故上鑒其失以德裁之三為密雲上為既而此四之所以有孚而五能富以其鄰也富者四之所聚寧如者亦四之與耦也二能牽復故五能寧如二五又相應也

卷九

小畜

五

陽以陰為與夫以妻為與與而脫耦則與與無離矣三五四得坎之半坎為與而多膏以坎之半故說輿二互四為兌四以少女之柔而多其口三以老夫之剛而不為其所說故至于反目四離目也而為與之目則多白而反目又為躁卦故始善入而終不相和然離四之過亦三之不能自復所致故君子戒之卦本純乾一陰變於中遂成反目反離黃之目為與多白之目使其夫不得有其剛也甚矣陽之不可以不善制陰也五陽之威一陰服之而有餘夫之為道又安可少哉四為與主與為始始之女壯无金耗之繫故必有輿之說

求婚始于屯蒙至小畜而成夫婦然夫婦始成即有反目之凶以風之行天上也風欲其行地不欲其在天風而在天風外而天內天為風所包其室不能正可知矣雷在天上為大壯是陽之得志也風行風天上為小畜是陰之得志也陰而得志必有以制乎陽而至于反目蓋與不可以乘乾以與小而乾大與而乘乾不惟乾之不幸與亦无終兌在乾下則有禮而為履與在乾上則非禮而為小畜四主與故有反目之凶

卷九

小畜

六

離之目而多白目之多白者好殺與與兌皆金目之多白其金之盛也與與兌必有共殺離之心必如四之夫妻與妻皆有孚而後血去惕出而无咎四有孚則五有孚而夫妻與妻舉如而與之富可以及其鄰於是陰陽和而既雨既處夫尚德以裁其婦婦守貞以自厲如坎月之流光圓而不缺為小畜之懿矣小畜亦家人之卦家人口富家大吉小畜亦曰富以其鄰皆謂與也與四也四為密雲使之不兩者三之過也故至于反目夫自也蒙需訟師比六卦其女皆藏而不見至小畜而與之女始見然始見即有反目之凶以其在乾上也此宜

如婦之女壯須以柔道事之者也二曰事復事之使復其自有之道毋使其為羸豕之蹢躅魚之起凶以乾之剛健中正制之使如輿之有輻乃可以行遠也始之繫于金柅繫與也蓋男出于地為復女生于天為始小畜之妻始之女壯而出于天者也始之勿用取小畜之君子征凶皆以其出于天而必為患也

小畜之孚風與天孚也中孚之孚風與澤孚也澤者天之所生風者澤之所生天生澤而與澤孚其性相得也澤生風而與風孚其情相得也澤者天與風之器天與風者澤之神神器而不可離神形

卷九

小畜

七

而上器形而下一也故有孚擊如者巽為手以手相擊結而不解以天澤與風為物不二也有孚擊如二卦皆於五爻言之巽之得位也得位則有大觀在上中正以觀天下之象故天孚之澤亦孚之天之所祐順人之所助信故吉
神出為雷雷為天之氣鬼入為風風為地之血小畜之血風也血去而乾之惕乃出也血欲其去氣欲其來血出于坎坎加憂惕者坎之加憂也小畜之三為乾之惕四之血去則三之惕出三內四外自內而外故曰出三陽之氣自內而外則一陰之血自外而去三陽之所惕者以一陰之血耳今一

陰之血去而三陽之惕出矣卦有失之象夫小畜一陰之血則為純乾之氣故曰小畜亨

神陽享氣鬼陰享血血氣者風雨也血去遂出雨去而風出也一雨而鬱火以散故月明生風靜則月明風與月相感故有擊如之象

春夏之地氣在雷秋冬之地氣在山春夏之天氣在風秋冬之天氣在澤大壯地氣之始行也小畜

天氣之始行也風為天之氣然血去而氣乃行氣行而惕乃出乾之惕以血之未去也血陰而氣陽

小畜履皆有失之象夫坤之血而乾之氣乃純純而皆乃有孚風天相孚以應萬物口與三之交是

也四血也三惕也血在外為去惕在內為出血去惕出而水火濟水火濟而既雨既霽矣其不而以

密雲之往既而以密雲之處也四婦也本乾之長女所謂女壯勿用取者三離尚德以載之然亦厲

矣厲則猶其惕也密雲亦血也密雲化而為風而血乃去血去而雨乃降雨降而風乃歸其處澤者

風之處也山者雷之處也四覆而三載乃男下女之象泰之交也小畜者泰之始也三惕於泰之始

所謂尚德也然以狂則凶蓋猶未成泰也雨降而風歸澤元蹢躅風山无浮雲而月幾望於上婦之貞

也四月也幾望者金光將滿兌之月也在乾上而

非純乾則幾望也四月之候龍已躍而未飛月將滿而未望金之始生水之漸長正小畜之卦氣也坎為輪上滿故稱數月亦本坎幾望亦言其滿也坎又為雲為雨象言密雲不雨本坎之上滿也離東坎而卦互離東日而西而象舉全體故不雨又在日與風之外故既而

風行天上風尚往而不止其始為密雲其終必而故小畜之上既而既而則密雲之施已行施已行而亦既施矣既施者既而也上變則為雷雲則而多而而色乎天不變則為小畜小畜則而少既而即既施而風色乎天或曰風之起初為密雲以

卷九 小畜 九

畜天終為既而以處暑又密雲不雨畜之極也畜極而通故至上而既而既處雨過而幾望之月復明也小畜之月澤之月也雨終而月見月在西四與五相近五望也四則既望也月幾望其華可悅也幾望則與日相而不反日為婦之貞也尚德哉則不脫輻也夫者妻之西雨而既即處處止也不傷其霽也
日生於雷故屯之五曰屯其膏齊陰雨也未霽而日之施未光蓋陽德之尚微也月生於風故小畜之上曰月幾望月至兌而上姤至乾而幾滿幾望者月在兌之後乾之前陰德將盈之候也小畜之

月幾望四月之月也歸妹之月幾望十二月之月也而去而風來來以生月故有幾望之象也

三四乃巽乘乾之位故三言輿說輻夫以妻為輿妻以夫為輻輿而說輻妻乘其夫也夫之不能尚德載之也故曰夫妻反目巽躁而多白眼目之反妻之所為也上與三應三以密雲不雨而尚往故不為其妻所孚上以既而而既處復尚德以載故婦貞夫既雨而婦月幾望故吉既處者尚往之反既處所以積載尚往所以不能正室故曰君子征凶蓋小畜以處為道而吉履以不處為道而吉子曰小畜寡也尚往則其妻寡而有所疑故凶五之

卷九 小畜 十

孚以處處故學如學如以風之迅去乾之遯出而雲行雨施網緼不解故學如學如故當以其鄰此巽為利市三倍故也
小畜之婦雖貞而厲貞以乾尚德載之也厲以巽之性成也夫之載其婦以德不以與與之所以為輻以德不尚德則夫自說其輻而妻必反其目矣夫之德以密雲之雨而載其妻婦之貞以幾望之月而孚其夫志合而無所疑夫與婦各復其自道夫復則婦亦復焉是妻復也故吉吉以義又何其德二妻故五學如四孚於五五妻於二陰陽相孚各復其道故有學如之象

三三履

番馬 屈大均 撰

履圖乾一兌二兌在乾後有履象乾為龍然乾自六月而亢亢而復漸而虎自七月而變文炳如而鑒秋令故此時不見龍而見虎四虎尾也說外為往兌內為來乾往而兌來故曰履虎尾凡龍之重在首虎之重在尾履之則有咥人之凶咥者兌之口三人畫龍虎而兌人不咥人者三為兌口口屬兌而不屬乾也常虎口則逆而為所咥履虎尾則順而不為所咥順故悅而與乾應也曰柔履剛者

翁山易外

卷十

履

十

柔亦順也

履者以人臣而履帝位也有其德則首出而萬國咸寧首出則上下輯咸寧則民志定天下皆泰而履之說而應之故不疚无其德則為武人之為大君而疲履者泰之幾能不疚則泰二以人臣履泰階之道而坦然在位常存幽人之貞故為君而有天下不與之心故泰

夫之兌在外為王庭履之兌在內為帝位天澤之中有龍焉履帝位者龍之躍在淵也龍日漸也龍出而日光虎月漸也虎出而月明履帝位者為龍之藏虎之變故曰光明也帝出于艮為龍出于兌

為虎兌之應龍虎之得天位也三離中為日之光又兌上為月之明與反為兌則不履澤元崇風則天道不疚山无妄雷則地道不疚天光於上澤明於下天澤相得其情甚悅所謂履和而至也履天澤之定位也天上而澤下天履乎澤澤為天之履也澤本從天故曰說而應乎說其不咥也以說而應也卦互有中孚故有說而應乾之象

文王於彖辭多自言其事皆於屯吉利建侯始為西伯專征伐之象也文王始之武王終之武王繼其志周公述其事故文辭亦多言文武之事此姬氏一家之書故曰周易子曰易之於中也於中古作

卷十

履

上

易者其有憂患謂文王居羑里之時也文王九卦以履為德之基謙為德之柄三分有二以服事殷為諸侯而若幽人之貞和而至之象也兢兢臣節守其上下天下澤之禮故履紂之虎尾而不咥而說而能應乎乾卒之得賜弓矢斧鉞為伯專征眇而能視跛而能履之象也紂武人為文王之大君而文王以柔履剛初為素履之往終而視履考祥以得其旋元吉所謂明於憂患之故故能成其盛德也子曰易之興其當文王與紂之事故其辭危履虎尾之辭象一言之爻兩言之何其危也不咥人亨則危而平易而傾矣眇之視跛之履懼之於

兌之終想者懼之於乾之始至於履之終其憂
无咎而文王之憂患乃終矣子曰元吉在上大有
慶也此武王之事也武王伐紂以為于湯有光此
視履也湯曰予小子履是也考文考也武之成為
文考之祥滅商而旋而履乎帝位大誥天下此元
吉也至是而三分有二之天下皆為周之有八百
諸侯皆奉行周之正朔此大有之慶也武之視履
為文之祥武之其旋為文之元吉武承考周公亦
承考非周公不能知武王之心為此爻辭故曰善
述其事者也履之上在乾之上履帝位之象以天
之下為履而與三之離日相應故曰不履光則也

卷十

履

三

視者用離之目與天下相見天下皆視吾之所履
以考吾之祥焉始而兌終而乾兌本乾之所生自
兌而旋于乾有失履之象故元吉上變則為重兌
今不變是兌之旋乾也故元吉子曰履德之基文
王以履為新命之基周之王業其皆在於履也文
以履虎尾為始武以履帝位為終故曰大有慶
與為白反而為兌則素素亦白也采生于白絢生
于素故履之初曰素坤文故貴黃裳乾質故貴素
履文則貴舍其常質則貴履其素君子質以應天
文以應地天悅質而地悅文各有其願履之說而
應乎乾以質而不以文故曰獨行願也素往而文

來臣以素往君以文來斯泰交之道也又兌之色
白故初即言素履虎白虎也兩方毛燕也
乾虎也履乾之剛而用柔猶履虎之尾而用素也
尾者虎之所不用貴也昔者龍之所不用者也履
虎之所不用未嘗用已之柔而自負以制夫剛則
素之至也兌正秋故曰白也素也
君子之事君也恒不失其初之素坦然而行與惟
道之適而不以虎之噬人為憂說而毀虎之不噬
則失其貞不說而毀虎之噬則失其吉而君子常
自亂也以道治其中治而虎治矣履者禮也中
有道而外乃有禮道者素之不失其初者也履禮

卷十

履

四

者復其素復其素者復其初初為乾初復乾之初
故出入无疾入而潛其龍出而履其虎龍潛而人
不見其首虎履而已不見其尾潛而獨止履而獨
行无不以道為願故亨
履者禮也禮莫先於辯上下以定民志上天下澤
禮也澤上而天下則非禮五之失履正以其非禮
也然雖貞而亦厲貞者履帝位而得其正者也乃
其心之憂危若蹈虎尾當若以失之不行為厲此
五之戒也疾生於元禮故失以上以乾之剛中正離
之光明而履乎上下之禮也下以巽之順兌之說
而應乎上下之禮也上以禮自齊而後可以齊下

下齊而志乃定也

三五離為日然非卦之正體其目不全故曰眇四
互異為股亦非卦之正體其足不全故曰跛其又
蹢躅故強後能履乾初為虎尾履乾之初為兌之
位上所傷上當兌缺乃虎之口也以不能用素強
柔為剛故凶卦五陽以一陰為主故曰君陰少則
大故曰大君陽文而陰武故曰武三畫人故曰人
三不中不正以一陰而志在剛則五陽皆不得安
以此履乾之後必為所害此不能用素之過也
乾為虎四則其尾也故四亦言履虎尾三以柔居
剛而兌正秋居而而主殺故有亥人為大君之象

卷十

履

五

以武人而志剛故為大君而不終四以柔而履九
五之剛而能愬愬以戒懼故終吉
乾在春為龍在秋為虎在春為木在秋為金兌金
也乾先而兌後故有履虎尾象春之乾龍見其龍
之无首秋之乾能履其虎之尾故皆吉
愬前也翔之言蘇也明清更生也如蘇而魄未全
復猶未定故愬愬从心从朔啞輪吐明如月之
始甦也月始甦為愬兌而生月之初甦在天之
下其出不高凡三月而生明明魄也既望而死魄
无光則魄故曰魄也文王既出羑里而猶愬愬有
月初生明之象此月之始也月盈而在天位不度

其道光明則月之終也於其始而知其終於愬愬
而知其終吉故曰終吉又三為鄰日月月合朔之
候月初生而會日於其中初為光明月履手日兌
履手乾故不疾而吉

五以剛中正而履帝位三以說而應之故不為其
所噬所以者五方以夫為履而決三之一陰三履
之正如虎尾非愬愬則何以吉愬愬者眇以為視
眇以為履是也坦坦者所以為二之幽人愬愬者
所以為四之大臣坦坦於始而中不自亂則愬愬
於終而吉其志以行所以者五以武人為大君以
剛為志以兌履為貞其威其德以其所居之位正

卷十

履

六

當有上天下澤之分而不可亂也非三以柔處履
之則是視而有其明履而與其行必有咥人之凶
矣蓋以三人臣其位不當也位當則為上不當則
為下不可以不辯不辯則无禮三之說而應乎乾
三之禮也所以辯上下也民視三之履以考三之
祥三旋而為兌母以兌而為乾以不失其兌之禮
如是而民志以定而履之道亨矣民志之定以五
之有帝也三終其兌則五終其乾三為人而立為
帝如天與澤之不可亂焉豈非元吉之大者哉故
日履者禮卦六爻皆變則為謙謙亦禮卦故曰謙
以制禮春秋尊王於正月見之易尊帝於履見之

文王者能尊帝者也故履為文王之卦

兌室在乾下不室在乾上在乾下則兌為乾所履而兌之上下稱矣在乾上則有乘乾之凶而乾必務決之而後其危乃光也夫者履之反當履時而已憂其失故五日夫履五者履之主也母使兌而乘乾以為乾之戒五之所室乾乾也故曰夫履履之二不懼以去虎遠也四近虎故懼而恐恐完居九五所部重人為大君者也三之眇之故懼之家也四之恐恐眇而視蹢而履之象也四者柔履剛之象也說而應乎乾柔之象也又履之中孚涉大川而有服魚之吉猶履虎尾有不噬人之亨也

卷十

履

元

總釋終吉詩所謂小心翼翼昭事上帝求懷多福也
兌在乾上為夫在乾下為履履即夫也履以夫而后履帝位而不疚五履帝之位者也兌之說有正有不正夫其不正而以剛決柔乾之位正而夫之用當矣然以時尚未泰故雖貞亦厲
天與澤相連者也故兌一而兌二履之象是也澤不可以任天上澤在天上則為夫兌之非禮也故必夫之失決也履禮也夫履者決兌之非禮也五為履之主元禮于五是元禮于君夫之而后上下以辯民志以定也方履也而已憂其失夫之於履

之初思患豫防之道也

三四三肖巽為風乾為虎而變於上為風之所從兌履其尾而承順不為所噬故不疚又一陰為五陽之疚去三之一陰以為純乾故不疚五履帝位有龍龍在天之象故必夫其一陰而後不疚光明者何四三二肖離離為日至五乘日而上以雷之威火之麗照臨天下故光明
其旋者履以旋而元吉也上與三應二本乾而變為兌旋者旋而履為兌也復為兌則元失其乾之元故曰元吉兌生於乾而旋於乾情生於性而旋於性乾為兌之元性為情之元故曰元吉

卷十

履

八

履以一旋一旋為終始初之後自內而外上之旋自外而內素者祥於始始以素而往終以素而旋視其所履而始終不失其素可以考其祥矣素者人之元旋於元故吉
旋者周旋之圓折旋之方中乎規矩者也折旋直也直以旋地合乎地則周旋曲也曲以旋天合乎天則也三為乾之變上為兌之旋不旋則為重兌而不成履矣惟旋故不成重兌而為乾以合天則履之吉者也眇者之視至是而旋其明跛者之履至是而旋其行不失其視履之元明行之吉故曰元吉

翁山易外卷十一

番禺 屈大均 撰

三三泰

泰否之象天與地逆為上下天上則月明地上則日光日先則為離而生中女月明則為坎而生中男故泰否為比離之本

天地不能即泰雷風足而后天地乃交而泰正月為泰之生五月為泰之成也蒙啓泰之門小畜履入泰之室

泰古作蒲水上有木之象二地也水上有地地上有木也天之道木道也水上有木木下有地地道

翁山易外

卷十一

泰

一

之行也故泰為泰者天之泰也否者地之否也三才之道正則有反反則變義易自下而上地上于天澤上于山水上于火風上于雷正易也周易自上而下天下于地山下于澤火下于水雷下于風變易也正故不交而塞變故交而通正則順數變則逆數順數以成逆數以生先順而后逆先天所以通於後天也先逆而后順後天所以復於先天也泰與既濟損皆所謂逆也生卦也否與未濟咸皆所謂順也成卦也易以生生為道故貴逆逆者所以順性命之理也泰否損益皆五月之卦泰否者乾坤之損益損益

者咸恒之泰否天數五地數五五倍相得而各有合天地以五而合人亦以五而合於五歲月日時皆其相得者也相得則元吉故泰之五曰歸妹以祉元吉益之五曰有孚惠心元吉泰者天地之正交蓋者人之正交泰與益卦名皆美以其得河圖之中也一者數之始十者數之終五者數之中亦氣之中也得天地氣之中者為日月男得日之氣女得月之氣其人必為聖賢故古之聖賢其道皆用中聖賢之中得之於日月日月之中得之於天地天地之中得之於太極泰否之月始於正成於五否之月始於七成於十

卷十一

泰

二

正月時否之餘韻運未終地尚寒天水欲生而未生雷欲動而未動乃龍避龍潛之候至二月龍見于田而中氣乃通三月龍將出用而惕四月龍乘雷雨而或躍五月而飛天斯時君臣相合天地相交而後乃成其泰之道貴交故泰之主以歸妹為吉五歸妹于二上交於下也二得尚於中下交於上也相交則乾坤之元合而為萬物生成之資故元吉易道尚交乾坤不交而交泰否有泰否而天地之用乃不窮坎離不交而交既濟未有既未濟而水火之用乃不窮咸恒不交而交損益有損益而雷風之用乃不窮

天地以水火為通塞水之通天之通于地也火之通地之通于天也水通則生木火通則生土木塞于天而水之功成其時為泰土塞乎地而火之功成其時為否天地之否蓋愛惜其雷風而交不濫以為水火復濟之本也

天以風交地地以雷交天故曰上下交天以風為志地以雷為志故曰其志同也天之下以風地大上以雷風雷之相交而天地之志見焉然風下而雷上乃水火之濟水火之濟乃天地之宜也故后必務財成之輔相之毋使上下不相交而風自風雷自雷猶君臣之不一德也君臣不一德而君過

卷十一

泰

三

剛臣過柔彼此相違猶陽之驕而陰之慘也易尚交交義作交小十也又五也十在五外河圖之象也十地也五天也地在天上泰卦象也故曰交古文往作街來作來泰之大來陽大也大來則水生木泰時木盛故泰字生木之象陰小也小往則火生土否時土盛故否字生土之象木塞乎天而萬物出土塞乎地而萬物入木一來土一往而乾坤之情狀見矣
復一陽初動夫子謂可見天地之心天地大心始於復終於泰始一陰初生夫子謂後以施命誥四方天地之口始於始終於否地動其心而雷出天

開其口而風生雷動於地之心風生於天之口坤之母居於六五是為元后在泰時王者以母天下為懷故以後為言坤之德厚載物而含宏在泰時王者納天下於其之懷毋使一物不蒙吾之鞠育膏澤如乳赤子莫不飲食有母之恩故曰后后字一口口者哺吾赤子之用王者能使天下皆得所養故謂之后

泰否之初皆言茅茅之為物在陽則剛在陰則柔泰之茅生于兌澤之上下有震雷以奮之故剛否之茅生于艮山之上下有巽風以偃之故柔泰初為震之足茅之茹也茹者茅根之相連者也陽自

卷十一

泰

白

下動則三陽相連而上猶拔一茅而連三茹也又初為乾首自首拔之而其下茅茹以彙而進也茅三脊故三陽三陰皆為茅君子拔之則茅皆君子小人拔之則茅皆小人人道長則茅之塞君子道長則茅之通也茅以白為貴故詩重白茅以比貞潔之女其不字也猶白茅之包白茅之純束也君子遇泰而始以其白茅為贊連彙以獻于君隋女有如玉之德而以吉士為歸也茅又以包為義故曰包茅泰九二曰包荒百六二曰包承六三曰包羞噫茅而包羞茅之為用可悲矣茅者又乾之艸剛健而直其出地如鍼為茅莖有拔之象泰之

初一陽為根之牽引茹也二莠也三管也皆茅之
彙也又三陽為彙茅以其彙相奮生也茅上生為
征強而未已陽之吉也初變為巽巽柔白則茅又
為陰之木陰之木在大過為柔以藉乎棟陽之草
在泰為剛以連其茹

坤為荒而在乾外乾之包之則以二為主於內也
三陽為明二馮河則止其一明而得尚于中行中
者何帝乙之妹在於坤中五是也震為行陽自下
升故曰得尚陰自上降故曰中行從五之中以行
於二之正也行者歸妹之謂也二非健不能馮河
惟馮河故不遐遺非馮河不能明也故得尚于中

卷十一

五

行得尚中行又包荒之象也明也者所謂損一人
而致一也致一故天地交而坤在乾中五在二中
二氣絪縕以為萬物化醇之道故以祉元吉爻荒
作包荒者天在地下地之下皆天地大而天更
大上包地之荒下亦包地之荒也包荒故不遐遺
又崇大澤也二至五為兌兌大澤有荒象故曰馮
河馮河徒涉也二陵波而渡以上有兌之澤也
地大故曰荒地在天中地之下皆天也二天也五
之地在其中有包之象不遐遺是也天為主而地
為客客者帝乙之妹也得尚于中行亦包荒之象
也河四也用馮河者大川之利涉也二必馮四之

河而後可至於五故曰尚于中行也中五也行自
二至五也坤喪朋而後可以從乾乾亦朋也而後
可以尚坤乾无朋以坤為朋朋又帝乙之妹也帝
乙之妹涉大川以歸亦馮河也卦中有兌為河馮
之而濟故成其乾坤之交不遐遺者包荒之至也
坤朋也而與乾為友故帝乙之妹歸之帝乙之妹
乾之友也乾得尚之而中行其日月之精神以為
萬物之通泰之盛也乾曰下而坤月上精神為大
故曰以光大也尚古文妻以尚女其字為妻又尚
古文貴字帝乙之妹女之至貴者也故曰尚泰之
時有賢君必有賢后妃故皇矣之篇曰天戈厥配

卷十一

六

受命既固行者何泰時地之氣行于天土地之氣
為中行于天之上為正故曰以中行又行古文作
行道古作彙人由於地之中為道

三陽相連平也三陰相連陵也天平而地陵也三
象震往也又象復復也往者屈而復者信也子曰
天地際也泰之時天下于地而與地際地上于天
而與天際三當天下地上之際乃陰陽之會屈信
之交故曰際也食者何天以陰為食地以陽為食
三食于四是陰之福也三日也四月也日平而月
波三需也四風也雷復而風往平者食波之福復
者食往之福艱貞故乎孚故食也易之道飲食男

女而已先天以飲食為男女後天以男女為飲食
泰否後天之用天地交而其氣始通上下交而其
志始同通以氣為養同以志為養萬物皆濟而不
窮故曰食有福三當兌口故曰食

泰之臨至于八月有山自泰至臨為八月平而
往而復八月有山之象也是惟艱貞而後无咎書
曰我受命无疆惟休亦大惟艱又曰惟王受命无
疆惟休亦无疆惟恤此食福之道也

天平而地破三陽為平三陰為破平之往破之復
相交之象也交者際也天際于地自平而之破地
際于天自破而之平一際而交一交而分而平者

卷十一

泰

七

復為平破者復為破以為天地之否故曰天地際
也艱貞者泰之交不可濫貴以艱貞之道守之乾
艱而坤貞以孚為本故无咎于食者乾以陰為食
坤以陽為食乾不失其陰乾得陰而健氣愈足坤
不失其陽坤得陽而順血愈盈皆其食之有福者
故曰有福

三與四正交而泰之文三翻而往四翻而來
三得陰而富以坤之鄰四得陽而富以乾之鄰陰
富則為雨施陽富則為雲行陰陽和而品物遂生
復性此乾坤之願也故曰中心願
九三為平之終破之始復之終往之始故以為言

此天地自然之道也往則必復以天行之極平則
必破以地勢之極

六四翻翻小往之疾也疾於奉公不暇身家之圖
故不富初以其三陽之彙而大來四以其三陰之
鄰而小往三之勿恤其孚推誠以任小人於外也
四之不戒以孚輸誠以事君子于内也

洪範五福不言貴而言富易亦屢言富蓋民富而
後可教教而方穀乃可用之為官是富乃貴之本
也民富則國乃泰而以其富及于鄰又善于處富
者也書曰比厥正人富樸之又曰有大畜善人是
富善人者君子之鄰也

卷十一

泰

八

翻疾飛也卦有震震為飛鳥四在震之上與五六
皆陰有翻翻之象巽為富震者與之反故曰不富
坤為國故曰鄰翻翻者泰之時三陽翻翻而上君
子道長之象也君子道長而連類以入朝不以其
道德為富而以及于其鄰鄰之富君子之富也鄰
富于道德則不待戒而與我相孚矣翻翻者富之
大來也一君子富則眾君子皆富不富者君子之
所以為富也眾君子孚於不富不孚于富也
歸妹之卦以互坎故不得泰三四變則无坎而泰
泰之五曰帝乙歸妹不忌其所自也歸妹者女之
否也泰者女之泰也女泰而地泰地泰而天泰是

為夫婦之正交故以社元吉元吉者五以柔居尊
咸之男下女也妹有黃裳之文帝乙歸之坤乾交
而成泰故以社元吉二妹也而歸於帝乙則為五
五帝乙也而歸妹則女上男下為地天之交而帝
乙為二故曰得尚于中行五中也妹二也而上于
五是中行也所謂小往也妹往於五為小往帝乙
來於二為大來二尚而五歸夫婦禮成矣又舜妻
堯二女之象也泰之上下交以二五五帝乙也二
妹也交則帝乙在五妹在五是為地天之交
天地之數五十而止故上經自乾至履凡五十卦
而後成泰否之交下經自咸至解亦五十卦而後

卷十一

泰

九

咸損益之交其說始於屯之女子十年乃字泰之
妹其屯之女子也屯之侯至泰而為帝乙屯之女
子至泰而為帝乙之妹侯求婚媾於屯交之始也
帝乙歸妹於泰交之終也交義作交交配也頸交
為交脰交為交泰之象天下交於地君下交於臣
下者脰交之象故曰交泰
泰之歸妹詩所謂天之妹也晉語黃帝為姬炎帝
為姜太姒太姜之姪而姜源之裔孫姜源炎帝之
後姪姜太姒為其裔孫故曰天之妹文王娶太姒
時年十三四歲太姒年與相若故云妹妹少女也
鄭氏謂如天之有女弟非也詩曰長子維行太姒

長女而泰之五互三為震則長女也下于二為兌
則少女也泰之五文王嘉止之事也河者洽之陽
渭之陰也馮者遵舟為梁也得尚于中行天作之
合而親迎于渭也自豐而渭不遐遠也尚而載震
載風震則有身風則早有身故以社元吉互震故
知其載震也又載生載育也
上應三三之无平不復於上見之上變為艮艮一
奇在上為城不復則一耦中斷若城之傾陷然者
故曰隍隍三也昔取三之土以為上之城今上之
城崩其土復實乎三三有隍而上之城雖欲用師
其何所持以為自固乎師自師卦之上闕國承家

卷十一

泰

十

而來至于泰之來上而命亂泰之難保也如是隍
壑也詩曰實墉實壑壑又溝也否上三陰隍象下
三陽城象三陽下而三陰上有城復于隍象城下
隍上不見城而見隍復于隍矣國以城為命城復
于隍命亂之故也命亂為泰之極將反為否否有城
復于隍之勢蓋隍在泰為城城復于否為隍也
上變則為艮有土成山之象山者城之所為互兌
則隍而為剛由也山天上下大畜宜日閑與衛以
利攸利用師則各三與上應三閑與衛故上行天
衢而亨天衢者隍之所為隍與天衢相始終泰與
大畜相始終

終泰卦

翁山易外卷十二

番禺 屈大均 撰

三三否

泰與否皆以夫婦之交為言蓋咸恒損益夫婦之泰也隨蠱漸歸妹夫婦之否也隨動而說為泰之幾蠱巽而上為否之幾是皆以交不交之故三四人畫人道始於夫婦人畫正則夫婦正而泰天地亦因之泰矣否則否

否字以口天地之不交以口之否也大地无口其口在山澤山澤之氣不通是乾之戶闔而坤之戶不開也故否字之象為不口

翁山易外

卷十二

否

一

日月有常寒暑有節天地且儉其德況君子乎日儉於夜月儉於晝寒儉於夏暑儉於冬一儉所以一奢一奢所以一儉奢儉相濟以為盛德故履否運而不傷

坤包乾則地天交而泰故泰之二曰包荒荒大也乾大故曰荒乾包坤則天地不交而否故否之二曰包承乾在坤順以承之故坤之象象曰乃順承天坤包乾為咸咸亦山澤之泰也乾包坤為恒恒亦山澤之否也陽大而陰小坤為乾所包而能順承於下是為小人之吉大人守其德而不下交无以通乎萬物斯則否矣然乾坤以交為用以不交

為體不動其體不易其方斯乾坤之常也故亨二人畫又坤為衆故曰人二小人也五大人也休于否而常若苞桑之繫故亨

包字夕陰而已陽陽陰相包之象泰九二包荒陽包陰也否六三包羞陰包陽也已為陰土義已作包如子在母腹之象故曰包三巽之下也巽與故曰包羞羞即恒之三或承之羞者也蓋夫婦之交為咸不交為恒恒之三不恒故羞亦謂巽也否即恒否之三即恒之三休皆不當故也泰否者天地之或恒或恒者人之泰否也否有始之象否三之差巽之物也在始為魚在否為北難始之二包其

朱十二

否

二

魚否之三包其北難其道一也北難者女之壯也包之者不可與長也與長則為陽之剝故否又有剝象

包羞謂君子也儉德以避難包羞之象也易為君子謀伊尹之不羞不卑微子之不顧行邈是也乾初為天之命元也二為人之性亨也四乾之初也一陽始從地而出以為萬物之性性根於命故曰有命時品物也離兩也品物皆兩此一陽以為正性命之祉一陽為火之通又復之初也時復之明也離祉其朋來无咎也子曰志行也水通而天之志行火通而地之志行水火皆通而出入无疾

否之三火之通也四水之通也雖通而不交火上而水下所以為否也

四居上卦之始三陽之晦相離離而也當否時君子能相麗以為命雖在天我可得而有之亦何其皆君子以同道而相麗三陽之間以居乎三陰之外而包乎三陰居乎三陰之上而臨乎三陰旋否之命以為泰之命是不惟三陽之祉乃民物之祉幸莫大焉

當否時三陽教其合不教其分四為合之首上為合之尾三陽為一而後可以順三陰之否又否之四與初一陰一陽為晦而上下相離離而也故祉

卷廿二

否

三

又否六爻皆相應而四為應之始故曰晦離此天地之恒也

晦與陽同四離陰之陽而為陽故祉也所謂喪朋而有慶也又離而也陰而而陽則陰之祉也四以陽居陰能以三陰之陽而而陽猶之手以其象之吉也

二人為疋四人為晦四一陽下有三陰三陰三人也一陽麗之則晦也離古作頤晦之家晦篆作睪陰陽相麗為晦晦坤之田也一上一下二人相背為睪不交之象也

地包天而為泰澤包山而為咸水包火而為既濟

風包雷而為益皆包荒也荒大也天大也山之火與雷之也包荒則泰包承則否包苞則陽下于陰剛下于柔而成上下之交天地之感故泰包承則陽剛上而陰柔下各居其所而不違故雖正當而无感應之用故否

乾之用九休於履霜坤之六用休於龍戰此天地之休於否日之命休於夏至以生始之一陰月之命休於冬至以生復之一陽此日月之休否也火休否於小過以為雷山之反本水休否於中孚以為風澤之還源此水火之休否也休者天之則也當泰而休則失其泰之天則无以為既濟之用將

卷一

否

四

萬物不能育矣當否而不休則失其否之天則无以為未濟之用將天地不能信矣五在艮止之上故曰休惟休否故能休復而五又飛龍也至上則亢故曰其亡亢之為言知存而不知亡今知亡矣而能不失其正休之以俟泰之來而乾乾因時而惕故再曰其亡龍木也而卦互巽又為木故曰苞桑龍以九月而入潛人不見龍皆以為其亡其亡矣故莫其繫于苞桑而當存大人者龍也龍不可失其未繫于苞桑而後木道之不消繫者巽之繩也巽一陰生於乾之下勢欲漸上陰上則陽下陽下則亡故曰其亡其亡憂之之至也陽亡則龍亡

故欲繫之于苞桑也繫之繫之而後礙乎不可拔是為否之吉

否之卦猶下泉之詩也下泉亂極而思治否塞極而思通大人之心嘗以其亡其亡為懼否之所繫以傾也苞桑亦苞桑之謂也苞桑之浸易以傷苞桑之繫易以亡詩以下泉居變風之終易以否居上卦之中中否則終不否矣終變則不終於變矣又苞桑之繫猶鴻鵠惡陰而之來而取桑土以爲歸戶也繫者綢繆之謂絲以綿絡之土以膠固之固合之所以保王室也苞桑生也亦口極相連相親說詩注謂苞桑木也泉之所浸必浸其根本

卷十二

否

五

也

否有否否極而傾猶鼎之利出否也否者莫之與也上離巽故曰傾否鼎之中有否則塞元以臂雖齊於其中鼎之疾也故曰有疾天地之中有否則二氣不交元以爲常物之通天地之疾也傾其否使天氣下而地氣上陽長而陰消斯為喜之大者也否之象地塞乎天如人之患瘡瘡者脾之積也脾土也人之病有積有聚積為陰聚為陽陰沉而伏陽浮而動皆為人之患此二氣不交之所致所謂瘡也蓋天地以氣相交而後能通萬物否之象天

有風而地无雷雷藏於山不與天之風相接而天地之氣不通此天地之瘡也上卦為天風始下卦為山地剝皆內陰而外陽內柔而外剛之象故為否上以傾否為貴上者否之終傾之象也故曰否終則傾也

乾坤之交以泰否咸恒之交以損益否陰內陽外為坤道成女泰陽內陰外為乾道成男咸恒之男從乎女而乾入坤腹損益之女從乎男而坤入乾腹皆少長相當交之道也隨益之男從乎女為雷之從澤山之從風漸歸妹之女從乎男為風之從山澤之從雷皆少長不相當交之害也故夫咸恒

卷十二

否

六

損益為雷山風澤之正交隨漸歸妹為風澤雷山之不正交交正則為泰既濟之通不正交則為否未濟之窮易之象以二卦合而觀之一通一窮而已一正為通一反為窮一反為通一正為窮如循環然元有間斷方通即窮方窮即通氣機之妙如是故否終則傾泰終則否否命不亂有繫于苞桑之懼則吉泰命亂元城復于隍之憂則凶否之四言命當否思有以傾之非大人不能故曰大人吉傾者以回與二剛為嚆將離其社故能傾否社者泰歸妹之社也歸妹在泰為乾坤之正交故以社元吉

翁山易外卷十三

番禺 屈大均 撰

三三同人

天與火同人，人與水同。天水者，天一之所生，故天以水為德；人與水同，其德是謂同。天火者，人二之所生，故人以火為德，天與火同，其德是謂同人。水不正，不可以生物；火不中，不可以成物。故離在乾下，為得中；在乾上，為大中。聖人用水之正，以象師比；用火之中，以象同人。大有，故曰乾行。離為人，以一陰為文明之主，而五陽上下同之，故曰同人。同人者，同乎天也。天生水而水以比地，地生火而火以同天，故能同人。同人者，乾行也。不以人行而以天行也。火生于地，而曰天與地之火，乃天之火也。水出于天，而曰地比地之水，乃地之水也。地比地之水，故曰地。上有水，天同地之火，故曰天與火。蓋地无天之氣，不能生火；水則天之所本有，而天與水運行，則訟訟同人之反也。大衆言水火不言日月水火者，日月之本也，火之神為日，水之精為月，與水同其精也。日與火同，同其神也。易扶陽抑陰之書，故多言神言神者，言日之本也。

翁山易外

卷十三

同人

二

一

卷十三

同人

二

五行皆以火為用水，得水得火之力，而流金得火之光，而明木之花，得火之色，香得火之氣，上之生物得火之煖，故畝田者必燔陰陽之末，是火之同也。火以同為道，本金水土皆火之人，而與之同者也。火字从人，蓋水在天而火在人，故从人。火一陰，天五陽，一陰以五陽為用，五陽以一陰為用，故曰天與火同人。離人也。天與火不同，故君子同以類其族，大與火同，故君子不同以辨其物。龍戰于野，其野在北，陰之野也。同人于野，其野在南，陽之野也。天之陽在南，故陽之野在南也。二人畫，故曰同人。變則為乾，乾之二曰見龍，在田，田野也。陽之野也。龍見于野，而天下文明，天與火同人，之象也。龍乾之大人也。天者，大人之體，大人者，天之用，同人之人，大人也。之人者，天之性也。天者，大人之命也。天與之人，同性之人，與天同命，故曰同人。人也。天水也。大人火也。天與水同，天與火同人，火大人也。水天也。大人與天同水，大人與天同火也。火在天下，龍之在田也。火在天上，龍之在天也。在田者，同人于野；孔子之為師也，故曰天下文明。火在天上，則火得虛虛能生火，故為大有在地下。則火得實實能克火，故為明夷夷傷也。火為土所

克而傷也大有者天之大火所有也火在天之上大有乎天火之泰也天通萬物之志以火君子通天下之志以文明

地以水為志地得水而後可以生物天以火為志天得火而後可以成物水得火得中地之志通矣火得火得中天之志通矣君子能通天下之志能通天之志也蓋聖人歸極君子通中文明以健人所以同天健而之明天所以同人同者通之謂也然君子欲通天下之志於朝必先通天下之志於野難之野在東日之所出日出而萬物相見君子之心如日得天下之所同然天以日通君子以心

卷十三

同人

三

通其道一也

同人者同乎天下家人者同乎一家皆以離之德同天下以志相通通同一家以愛相交初九同人于門晉之日出地上是為于朝同人之日在天下是為于野門者野之門也日之始出天下望其光華君子大始出天下知其志量見之于野則見之于朝未出門而已同人矣門之同天下之同也聲應氣求未出門而天下之志已通出門而中正而應固同人之亨也而又誰咎之乎夫天以日同人君子以心同天天且同之而況於人乎能同天之心斯能通天下之志矣子曰大行也日

之行天行也天以水行其氣以日通其志天通天下之志以日君子通天下之志以心於出門之初即見之故初日出門同人

自乾至同人凡十二卦而火始出火始于同人同人為諸火卦之宗故曰宗二得坤之中直方以大而五陽同之以其本乾之變得中故可宗然終以其為陰故雖同而吝五陽之吝也

離為兵故三四五皆言兵三在乾下故曰伏戎莽則野外之地也以乾三剛在上盛而不能敵故雖升高陵而三歲不興四之乘墉升高陵也弗克攻三歲不興也一柔不能敵三剛非勢之窮其義弗

卷十三

同人

四

能克也弗克而反求其中正以應之斯吉矣又三又離數三故曰三歲自二而三故曰升三為墉四乘之伏戎者同人之反于莽者于野之反天下之志不通則人不可得而同其象也墉者何爾雅墉謂之墉詩曰以伐崇墉又曰崇墉言崇墉佗佗四之象曰如墉以崇故弗克攻墉猶泰之城也泰之城在下而卑故曰復于隍同人之墉在上而崇故弗克攻攻者何以爾鉤援與爾臨衝者也五變離離先離而後同人故先號咷而後笑也號咷者哭也又離五之涕沱若也號咷於離笑於同人以得從其類也離有戈兵故三四皆言戎言攻

五以四弗克攻故用大師而離之上王用出征以
王師故曰大又中正之師出之於乾故大也以大
師克其離而後相遇於同人所謂獲匪其醜也子
曰言相克也乾金而離火金得火為大師火得金
為同人大克於先金成於後火中而金直故曰同
人之先以中直也相克者其利斷金也文明以健
故利可斷金乾與離皆利故也中互其號咷者風
之聲笑者火之貌號咷者同聲相應笑者同氣相
求也乾為言故曰同心之言為契故曰其臭如
蘭遇姤也謂互巽一陰也天火相遇天水而地火
即天地相遇也

卷一五

同人

五

地師以水故小大師以火故大小師之克克天下
之小人大師之克克朝中之君子然克小人之異
易克君子之異難五主同人以乾之師克其朝中
君子之異其未遇也為先號咷其既相遇也為后
笑君子之同所以同天也天與火同為同人大與
天同為同天同人而天之火同天而人之金純
金純而為鉉以舉黃耳之禹斯為得休得中之至
也
火在天下其文明能通天下之志同人者文明之
功也火喜空虛野者廣莫之地同人于野火得其
性文明得其地得其地故大故能通天下之志

五同人之主火為大師以文明攻天下之昏昧其
利斷金克也二人同心相遇也通天下之志以言
故曰同心之言離而坎與故曰其臭
人之心以未生以金克乾之四德以元而亨未之
生也以利而貞也金之克也匪元則不亨匪利不
貞元者木之德利者金之德大師克者克之用金
故曰大師克故相遇貞之遇元也已克而禮乃復
也元之故師大故遇其大元必用其大師也師而
後比同人而後大有水之師正火之師大夫子為
同人之五教顏淵以克已大師克之旨也舜之舍
己從人亦克也

卷十五

同人

六

二人者二與五之君子也二坤中五乾正以相應
故其心同心同故出處默語无不同中正相通文
明相應為君子之亨亨于野為同人則亨于朝為
大有大有者大有其同人也利斷金者離為戈兵
故利金乾金也乾利故斷號咷者二也笑五也自
二至五故先號咷後笑二用大師故號咷五克相
遇故笑同字从一口故云默語云言互其為與故
與二人而同一口以心同故一口而親同人于天
下為親于宗則各宗者敵我之剛而勞我之大師
者也族之不類物之不辨故相克克其戎而後君
子以親同人親于野則大有象于朝

外同人
終人

翁山易外卷十四

番禺 屈大均 撰

三三大有

自乾坤至同人火之卦始見同人天包乎火天大有火小大人也天與火同人天有乎火也大有火包乎天大大而天小天人也火與天同人火有乎天也天大而為火所有故曰大有明出地上為晉臣之大有也火在天上為大有君之晉也君臣同一文明而臣不敢有其文明而以歸之於君故曰晉君能有其臣之文明而以歸之於天下故曰大有臣行地君行天臣之文明自地而上故曰順而

翁山易外

卷十四

大有

十

麗乎大明君之文明自天而下故曰應乎天而時行

乾主義坤主利義莫如火故離為乾之盛德而火貴其在天上以為大有利莫如水故坎為坤之盛德而水貴其在地上以為比火為天之所大有而火與天為一矣水為地之所比而水與地為一矣明出地上離為王之時也火在天上離為天子之時也故曰得尊位大日也日在天上從震而迭手乾故曰大中大中故上下應之上下皆為天子所有故曰大有大有大五剛之所有內剛健而外文明剛健為元文明為亨故曰元亨

日者火之神象言火而不言日者言天子以神為治如日之用其火人徒見其為日之光不知其為火之神也大在天上而上下皆尊之萬物告成以為其神之所有火應天而天應大火之所有即為天之所有火之功哉而天之德亦至是以元亨河圖之數天七成火于南為火在天上之象而離字古文作亦火在天上之象而咸夏時日南而景短多暑其天為炎天其象為昊昊義作昊昊者日在天上大有之象也故詩曰昊天曰明又曰昊天曰旦旦者晉之象也旦作旦一地也日在地之上之象也昊者天者又火之氣布散皓皓也

卷十四

大有

二

夏至而日至于天之極火在天上之象也其卦為大有冬至而月至于天之極水在天上之象也其卦為需大有之文明日也需之光亨月也日為天之文明月為天之光亨其應天而時行各以二至為中夏至大火之中而日之道成冬至大水之中而月之道成月自寅至未日之用事以生萬物自申至亥月之用事以成萬物蓋天地之生成以日月日月之往來以雷風雷風之變化以水火火在天上萬物之惡无不遇火以生風風行地上萬物之善无不揚而火欲其離明遏惡所以繼其明明而其日長雨乎天長雨乎天晴霽多而陰少雨以

時作是為既濟之象

難者乾之心以虛而生明故聖人之學皆取諸
離離在乾上為大有遇惡以虛其中揚善以明其
外所以順天之休命也天之休命在虛虛則明惡
遇則善揚

同人克其戎則大有无交害我者矣无交害而同
大車以往享其剛健而文明之德于天子天子有
吾之同人而有交如戚如之吉豈不為天之所祐
乎哉四與初應初无交害故四匪其彭彭者大車
之聲也大車之上皆我同人能明辯智之於初故
无交害之於四車之彭彭匪用戚而戚如何其吉

卷十四

大有

五

也同人時則用大師以相克大有時則用大車以
相載應天時行易而无備小人不害君子相孚豈
猶有不利於其間者乎

大有時天方盛暑火多而不與水交每有驕陽之
害故初即恐其无交易尚交大有柔得大中而上
下應交之謂也卦承否否以上下不交而致天下
无邦大有之初與五相遠然初非應五之休其无
交乃庶人之害耳至二為卿大夫三為公侯而大
車以載以享于天子則得其交之利矣小人弗克
者小人庶人也弗克猶言无交也庶人而不與天
子交雖害而匪咎言艱者何天地之道以艱為貴

大有時能艱其火而不過雨以時而灌溉之以濟
炎熱斯萬物得以告成而无蘊隆姦盜大咎君臣
亦然能克艱以應天而大水以時而行火水相交
水孚而火咸斯為大有之吉大有之時无水故汲
汲以无交為憂五之孚水之德也其咸以孚故子
曰信以發志也

二當大有之時以其身任天下之重如大車然載
天下於其中无所往而不利其勝駕以乾之良馬
駁馬其積中以乾之金玉金為武功玉為文德以
助五之文明而為大有之賢臣焉其休謀黃離以
虛中故能受天下之實又為坤二以直方大而為

卷十四

大有

四

大與而乾之天以為蓋離之日以為輪故能大有
所為而與其君以順天休命焉

水以地而生物火以天而成物大有六月之候萬
寶告成火之為功也然火不在天上其功不成二
為乾中火積於乾之中而乾為大車以載載火
也寶載萬物也火外而天中火包乎天火天為用
也天為火所有天有萬物火之有萬物也天覆也
而曰載火在上也天蓋也而曰車火在中也大地
也地在中天之行健火以轉之地之大與即天
之大車也大克金金氣積于乾中乾金成而離火
之功成矣坤得水而功成比是也乾得火而功成

大有是也水得地而為比比則王火得天而為大有大有則天子故四之公用亨之以火之所有亨之也火者日之精大有之公以日之精亨乾猶比之王以月之華亨坤也

初言无交有害故二用大車以載所有而三以亨于天子所以交于天子也二以所有往交于五之天子五以章服果物錫二之公君臣喜起故為交如戚如之吉大有所貴在交故終始皆言交交者朋友之道君以其臣為友故詩曰之綱之紀燕及朋友又曰視爾友君子書曰我之邦君冢君皆稱臣為朋友

卷一

大有

三居下之上其象為公乾為君居于下卦之上則諸侯之公也當大有時三不敢以其大有為己之大有而以亨于天子德之盛也亨者兌之口也五為離之心則天子也離為日中為王故曰天子也日之數十自王以下其二為公則公也奉上之謂亨三以剛健奉五之文明以德為先以物為後而盡其臣職之當然是非小人之所克也小人者賤而在下位者也用者公之用也鼎之三曰雉膏不食有雉膏而不食以亨天子公之至也雉文明之鳥膏者澤火之膏也兌之口為離之心公有其口以口天子天子有其心以心公大有之君臣所

以為德之盛也又大者天之公故曰公用亨水者地之諸侯故曰親諸侯火不亨于天是為小人之害水不比于地是為後夫之凶初變為鴻鼎之足以三公而舉故曰用亨公古文作𠂔𠂔公从日者以日亨于天子也𠂔字古作𠂔兩手擎日為供亨之象也

三者乾之君子在大有時為公天子者五也初无交有害故三必用亨于天子其以亨也則二之大車以載之物也大有當泰交之後日乘乎天內而日外日包天而天以日為富其象為大有大大有其日也萬物之以其所有亨于日也萬物之所

卷一

大有

六

有皆日之所有以日之所有還以亨日猶公之所有皆天子之所有也天子者乾五之大人亨之所以利見也羣字中有日為亨无日為亨天一生水為元地二生火為亨火日也故羣字之中有日亨者古諸侯入覲于王行享禮廟中將幣三享皆束帛加璧庭實惟國所有明臣職也彼文侯受享進而諸隨則小人之事非臣職也

四與上二陽夾五一陰有兩珥夾日之象彭日之珥也凡水光則月无羣大明則日无珥大有之火陽明盛實日不生珥所謂明辯晷也同人之天與火同大有之火與天同與天同見日而不見天然

見日而即見天日明而天辨矣智者何天得日而
暫也四日在天上之始故有此象彭者又詩所謂
行人彭彭也日為入彭彭日行之盛大也匪其彭
日中而知其度日之謙也故无咎又日者乾之大
車彭彭者大車之聲四居乾之上方為大車載王
帛而朝於五詩所謂君子至止鸞聲鏘鏘者彭之
匪也溫恭之所形也文王之事天子也亨其明德
而不大聲以色匪彭之象也日在五為王在三四
為公二以日之所亨于天者以亨天子天子以天
之所以受亨于日者以享于公而有交如戚如之
吉故為天之所祐而元亨彭又盛也滿也不矜不

卷十四

大有

七

伐而天下莫與爭能爭功故无咎

卦本乾五變而為大有以其虛柔而下與二交君
臣相孚復成其泰故曰厥孚交如孚者不用其火
之明而用其水之誠也誠者天之道所謂下濟而
先明明者地之道所謂卑而上行如者如泰之交
也孚者謙之本故下承之以謙威如者威莫如大
而不用其火以水孚之不怒而民自畏民之志畏
君之明不如其畏君之誠不大其聲以色惟以至
誠動之无意於威而天下莫不明畏故曰威如當
此時五又能畏天之威與其臣以時休茲大有天
自於民天之明畏乃民之明威畏天所以畏民畏

民所以畏天畏以生成上下如之故曰威如又君
與民之威皆如天君民相畏皆以為天之威故曰
威如五變為乾飛龍在天龍而在天其孚也以雨
而交萬物以雷而威萬物又離與乾同德故曰乎
離在乾上文明而應乎健故曰交大有以天為體天
以火為用不見章不動變故曰威乾為元而離為
亨故吉

乾南坤北天之卦也離南坎北聖人之卦也聖人
以離明天之乾德天之乾德入於坎出於離入為
終出為始聖人能大明其終始故尚離乾始而離
終天以乾始聖人聖人以離終天易始乾而終離

卷十四

大有

八

始乾先天之卦圖也終離後天之卦圖也離進居
乾離在乾之上聖人休乎天休也其卦為大有故
上曰自天祐之吉无不利以其大明乎天德故能
長居乎天休也乾中虛則為大有虛故能大明終
始

大有之上曰自天祐之猶小雅諸侯頌之子曰福
祿如茨福祿既同而天子祝諸侯曰受天之祐曰
受福不那之辭也天子諸侯矢詩以相頌禱大有
之象也復其朝會之時華之黃則離之葩也四駱
則乾之良馬也桑扈之鶯然又離之文章也鴛鴦
則兌澤之鳥也君臣相悅如鴛鴦之在澤與畢羅

臣為鴛鴦而君畢羅之臣有要馬而君推秣之其有孚也又如鴛鴦之在梁其交如又如鴛鴦之戰其左翼以相依其為天所祐何如也

大有者大有其同人于朝也同人者大有其同人于野也惟君子能通天下之志大有于野故大有于朝泰之後茅連茹其象也三之戎為我同人之敵以非我之族也乃四又柔痛以攻我矣我欲類族而辨物不能不以大師應之我以義而克彼以不義而敗剛之不可敵故也號咷者以戎之來攻笑者以大師之克而同人之相遇也蓋惟文明以健故能克其戎惟中正以應故能相遇其同人大

卷十四

大有

九

有之大車以載載其同人以往也亨于天子以其同人厥孚交如威如以其同人故自天祐之而吉也

日月者以天地中氣相交而變天不變不成其為日地不變不成其為月故日者天之所變天變而為日見日而不見天有日而天在其中矣故日即天也月者地之所變地變而為月見月而不見地有月而地在其中矣故月即地也大有日在天上見日而即見天天體月而用日五又兌之月也而月不見月在日之內也在內相孚而交五陰四陽交如之象象為泰故自天祐之

卦大有
終有

翁山易外卷十五

番禺 屈大均 撰

三三謙

火生于山地得之以為雷天得之以為日為日而在天之上有乎天可謂滿矣不承之以謙則為文明之損聖人憂之故以謙承大有大有之火乾之亢龍也亢而能悔故大有而謙有悔者乾大謙也謙者大有之悔也大有於六月而謙於七月謙所以為豫同人所以為大有非同人無以為大有非謙無以為豫謙於地中而豫於地上與遊於天下而大壯於天上其象一也是皆山之為德也謙

翁山易外

卷十五

三

一

卷十五

三

二

謙與遯對天下有山為遯遯亦君子之謙也地中有山為謙謙亦君子之遯也遯為君子之始謙為君子之終謙故能有終故曰謙亨君子有終謙之坤曰含章可貞或從王事无成有終謙之德也初之復霜而憂其堅冰之至四之括囊六之永貞五之長居於黃裳而不散與玄衣相抗其二之道直以方之所致蓋終始一謙也子曰以大終也乾以元為大始坤以貞為大終用六而永其貞所以為謙所以為大終也謙之三簡乾之三君子之乾乾而惕勞謙者乾乾而惕之德故君子有終復於此之言之沒汜乎惟恐君子之有厲而无終也

太極生一為天生二為地地生一為日天生二為月天生二為月者乾一兌二是也乾一兌二其卦履復曰光明曰愬愬言乎月也地生一為日者坤八艮七是也坤八艮七其卦謙謙曰光明曰虧盈曰尊而光言乎日也天一也一生一而二二以月月者水精天之一所生則謂天生一以為月可也地二也二不生二而生一以為日日生火精地之二所生則謂地生二以為日可也日生於山山為寶則日輝光以布地之陽德月生於水水有孚則月光亨以流天之陰德

三為天在地之下則下濟也四五六為地在天之

上則上行也。光明者，卦有離坎則日月也。天以日下濟地，以月上行，有既濟之象，故光明也。天不以日為盈而虧，以益月之謙，地不以月為盈而變，以流日之謙，日月之所以有終也。日中則昃，日昃則其神與月月含日之神而成光，月盈則食，日變以其精與日日含月之精而成明。神靜其行不見，故曰益精動其行見，故曰流。

卷十五

云卑而上行。天地之道，日卑而月高，天道以月之高而下濟地，道以日之卑而上行。謙之卦有坎有震，坎其月也，月在山之上，未離乎地震之月，始生明者也。始生明者，月之謙者也。然已尊而光矣，日生子，震日自山而上，日甚卑矣，然而不可踰也。月生子，坎與坎水相為盈，虛月盈則水盈，月闕則水虧，皆謙之流也。天道虧月之盈，地道變日之盈，日无盈日之中則其盈也，山氣清而日光澤，氣清而月明天之道，在澤地之道，在山，觀乎山澤而天地之道亦可見矣。

於水可以知月，水之流月之流也。地道流水之謙，流月之謙也。謙之象，水在地下，天道之下濟也。山在地下，地道之上行也。天以水為道，水隨月以流，天之謙，地以山為道，山隨日以益，天之謙，天謙於月，地謙於日，故曰謙亨。

卷十五

謙

四

天非澤不能下濟，天以澤為道者也。地非山不能上行，地以山為道者也。天以澤為道，故乾一兌二相連，地以山為道，故艮七坤八相連。山在地上者也，今在地下，則山之謙也。在地下可謂卑矣，然卑而不可踰也。卑而不可踰，則尊矣。尊則有光矣。山在地下為謙，猶澤在天下為復也。復以和而至，謙以尊而光，皆山澤之有禮者。澤不敢有所加於天，而能順乎天山，不敢有所加於地，而能順乎地。此天地之忠臣孝子也。有復之德，可為君有謙之德，可為相。故文王以此二卦為淑德之先。夫子三舉九卦，皆以復謙首之，謙以繼復，亦積

圖乾一兌二坤八艮七之數也八卦而舉其一首一尾以覆為始以諫為終蓋善於用卦者也
諫之山收其雷所以為大有之火履之澤飲其風所以為比之水履之風與澤合於虛風澤相守亦有小過之象一虛之合風澤所以為天道之光明一實之合雷山所以為地道之敦厚一實者雷山之盈一虛者風澤之謙虛所以為水地上有水為比而風與澤之功成故虛者天之道也實者地之道也而雷山之功成故虛者天之道也實者地之道也虛故能下濟實故能上行求天道於虛而得其光

卷十五

謙

五

明求地道於實而得其敦厚矣
天之气在澤地之氣在山天道之下濟地道之上行二氣之相與也天道之下天之謙也天道不下則地道不上亦男下女之象也故天以下為道地以上為道此天地之泰人之咸之象也書曰咸有一德上下交而德為一萬物以通天下以和平用此道也

澤所以畜風山所以畜雷故見澤而即知其有風見山而即知其有雷雷而隨于澤雷失其依矣風而盡于山風失其依矣風者天之道以下濟而澤乃光明澤之光明風之所為也雷者地之道以上

行而山乃發育山之發育雷之所為也於姤見天道之下濟以風遇乎雷於復見地道之上行以雷動乎風
比之水終而履之澤飲其風天之終也之有之火終而謙之山收其雷地之終也震以薄始艮以厚終山在地下而收其雷雷止於山雷終而地道亦終澤在天下而飲其風風歸於澤風終而天道亦終天道終而地道上行地道終而天道下濟天道下濟以風風生月而光明地道上行以雷雷生日而發育
水達天為訟山從地為謙水自天來在天下則日

卷十五

謙

六

與天疎山自地出在地下則日與地親故水下而欲其高以吐雲以為天之用山高而欲其下以合雷以為地之用蓋天之用以水而水在天下則不為天之用故曰訟訟者逆乎天也地之用以山而山在地下則為地之用故曰謙謙者順乎地也山者火雷之所藏也山止則雷為火山起則火為雷雷在地中為山之有始雷出地上為山之有終山之末在地上而本在地中地中有山山之本也山藏其本而見其末人見山之末以為山也而實未嘗見山也此山之謙也山本高而欲同於卑不以其崔嵬之勢而凌下嘗欲哀其五嶽之多而益

一丘之寡其心常平道常下已為天道之下濟而使物為地道之上升其心之光明如是故能終其高而亨此謙尊而光之說也

謙之象水伏流於地中不見其形水之謙也乃地道所以變水之盈也卦本坎一陽在三有地道變盈之象而三之水 flowing 下而不上有流謙之象流象作隤坎之水委折成川千里一起千里一伏一伏所以變盈一起所以流謙觀於河宗而知坎不盈祇既平之象矣

益多益寡者五柔為多一剛為寡以三震五以五益三也稱一剛五柔之物而平其施土德之博厚

卷十五

謙

二

所致也謙兼陰陽二土謙之德二土之德也二土之德故曰謙謙其德博厚而皆平故曰以平施平施者衆山之多以益地之寡衆地之多以益山之寡而後山澤之物稱陰陽之施得其平也卦一陽橫五陰之中有稱物之象故曰稱
地中有山山藏于地之中不自見其高也高者山之末耳其本在地中深不可極非地无以深其本非天无以高其末而山以高為可踰也而卑之衷其高之多以益其卑之寡使高卑之物相稱而平其下濟上行之施以合乎天地之道此謙之所取象也

謙承大有非謙則失其大有豐尚大以至三歲不觀不謙之咎也然謙承大有亦承同人君子之道天下也以謙惟謙故能用其大師以克其相過也為二人之同心為同心之言謙兼也謙則能兼人之所有而稱其物以平施平施者禮之時也子曰謙以制禮禮以克己為先大師先克己而後可以克人己之禮復而後天下之仁歸歸仁者歸吾之禮也禮者天然之則則者天生蒸民之所有在天為天之則在帝為帝之則有則故能稱物以平施也
初在卦之下山之下故曰謙謙互坎為大川卑下

卷十五

謙

八

可踰故以濟大川而吉所謂天道下濟而光明地道卑而上行也蓋謙者水之道也天道也天之道德水而下以下而虧盈益謙又山之道也地道也地之道隨山而山以上而變盈流謙故萬物之生於天之謙萬物之成於地之謙謙者下也故君子下以法天上以法地所謂謙謙也法地則得水之道而可以濟大川法天則得山之道而可以自牧
大畜山故天也剝山牧地也謙則山自牧也山高以牧天地山卑以自牧牧天地者牧壯龍以為天行之健收牝馬以為地勢之順也離曰畜牝牛畜

之以山畜亦牧也坤子母牛也艮為小童以牧之畜天所以畜水水生木起為屯蒙之通牧地所以牧火火克金成為革鼎之復蒙牧作穀以牛以豕坤為牛牧以艮之小子艮在坤下故曰卑牧之於平原之上小山之下大川之外又有卑蒙艮之初有小子蒙艮謙而坤亦謙故曰謙謙牧者養也艮不養則震不起養艮於初故起震於三三曰勞謙震恐懼修省之象也艮成終故曰有終坤為民故曰萬民服中心得者二以一陽居坤之三為坤之中心坤之中心音震也震之雷以艮牧養之久而貞貞而宣其音聲之和有豫之象故曰中心得又

卷十五

謙

元

謙與履對履以兌血之和而有獨行願之无咎謙以艮氣之和而有中心得之吉謙反則為豫謙曰鳴謙故豫亦曰鳴豫皆以三以四也震在坤三能謙則在豫四能謙謙而中心得於二故豫能大有得於四謙而能中心得於未震之時故豫能大有得於方震之時然鳴謙則吉鳴豫則凶者謙至二而後鳴豫之初則鳴故也

二為山之中山之中虛虛而巖谷相應其鳴謙也无心之感中心之得也中心之得故无心无心者非聲音笑貌之所能為莊子所謂聚斂皆虛冷風則小和飄風則大和君子之謙如之故聞其風者

无不相和而謙二不以其謙而鳴而人皆以其謙而鳴鳴而和而人莫不謙斯誠感應之妙得性情之正者也二互坎為耳耳以虛而上下通二之耳通於三三與上之耳通於二二以心為耳三與上以耳為心故曰鳴謙又謙從言言與行相兼言出而聲為律民皆悅信故曰鳴謙謙土德土之德信信故曰貞吉

四變為小過鳴謙者小過之飛鳥遺音也音宜下不宜上則鳴謙也過乎恭下之過也恭而安安下之不過也不過故為鳴謙之貞吉雷之出至六月為大有之火火之歸至七月為謙

卷十五

謙

小

之雷謙之雷在山人見山而不見雷雷之謙也雷近於山為雷之有終山而在地中山且不見地也乎山山含其雷此鳴之謙也雷而常鳴則非謙雷之謙見之於鳴故二與六皆言之惟鳴之謙乃為雷之貞吉其中心之得故聲和平而震驚不過百里可以象之而作樂鳴之非時迅而霹靂萬物則非雷之貞吉矣

三謙主也互坎坎主勞故曰勞謙謙艮之德艮止其所則不勞止所以成艮之終故曰君子有終又互震有大功勞而天下震動自能謙以待之故萬民服又三為艮之終震之始震以開坤之始艮以

成地之終其勞莫大而一歸之於謙震謙之始也
艮謙之終也有終乃所以有始有始乃所以有終
亦始終於謙而已矣又震者謙之所出艮者謙之
所成故曰有終變則為坤之三日含章者謙之至
也無成勞之至也有終終之至也不變為乾之三
乾乾夕惕亦謙之至也無咎故吉也
謙七月之候七月為坤致役之始艮在坤下艮不
致役今在坤下則為坤所役故曰勞坤之役艮致
之坎之勞艮亦代之謙于坤亦謙于坎故曰勞謙
三為艮之上震之下坎之中一爻而互三卦雷之
復水之通皆以三之故故曰勞而三下以為己力

卷十五

謙

十一

故曰勞謙

造化將始以屯之震開坤德之生造化既中以謙
之艮守坤道之成震成始艮成終震亦艮也故曰
有終又震在地下為復為君子有始艮在地下為
謙為君子有終天始於地君子能為地之終乃能
為天之始天運而地勞震逸而艮勞勞於地故能
運於天勞於艮故能運于震勞爻作綏兩手力作
為勞艮為手故有勞象
風之飲澤之謙也雷之收山之謙也澤在天下而
風乃飲山在地下而雷乃收風與澤同體風反而
為澤見澤而不見風風之有終也雷與山同體雷

反而為山見山而不見雷雷之有終也有終故曰
謙謙致有終此君子之道也

謙之四變則為小過小過過乎恭謙則恭而有則
故曰不違則撝謙者撝古作糲手容之恭也恭古
作恭手之前後左右相等恭而安之象也恭出於
心乃安收於心心之恭在手而不在足在足為足
恭足恭者便習盤辟以為恭聖人之所恥者也四
上承謙德之五則寅恭以事之下乘謙德之三則
協恭以友之手之上下撝如也撝者為手之恭不
違其手之則不為足之恭而違其足之則謙之則
也又四於五為肱於三為手謙之撝於肱則良於

卷十五

謙

十二

手則學如故无不利子曰德言盛禮言恭謙也者
致恭以存其位者也言勞謙亦以言撝謙也

坤國故有鄰五為震之上震于其鄰故曰鄰加兵
於鄰故曰侵以其有罪故曰伐以近或有鍾鼓或
无鍾鼓故曰侵伐此諸侯之師也利者何蓋兵忌
驕先為不可勝乃得勝其始如處女為謙其出如
脫兔為利也卦有震无異故曰不富
上為謙之極謙之極不得已而行師則謙亦師也
三之一陽亦師中之丈人也師之丈人居二謙之
丈人居三上與三應則上亦三也故利行師鳴謙
者師出之律也吹律而知吉凶聲音之和平謙之

鳴也謙之鳴有生而无殺以德而不以威王者之師也王者有征无戰故但曰征

復師謙據四卦皆有雷故皆言行師復之不利行師以雷在地中也師之雷在二雷天地之長男故曰丈人又曰長子謙之雷在三故曰勞謙三與上應故上曰鳴謙利用行師征邑國鳴者雷之聲也聲大義以討賊鍾鼓之聲如雷也據之雷在四由據大有得則復之出入无疾也勿疑朋盍簪則復之朋來无咎也朋來无咎故利建侯出入无疾故利行師五陰有師衆師在地故皆曰行師一陽為雷復師謙據之行師皆雷之用同人之大師則火

卷十五

謙

一三

之用

澤宜在天之下以為覆山宜在地之下以為謙澤在天則為君子之夫山在地上則為君子之剝九卦以復謙相次以其吉凶一揆也非復則夫非謙則剝夫則一陰之存无以為純乾剝則一陽之存而幾於純坤非君子之所貴也君子德基於積非復无以為基德柄於謙非謙之以為柄所以者澤者天之基也山者地之柄也君子基天之基而德可以至天柄地之柄而德可以至地德至天而周旋中規以象天之圓德至地而折旋中矩以象地之方德之盛也

謙卦

翁山易外卷十六

番島 屈大均

三三豫

師之卦震在坎中其衆在上豫之卦震在坎中其衆在下衆在上則震已建為侯矣衆在下則震未建為侯也故象曰利建侯侯建而後師可行震為行坤為衆一剛中統諸柔從師卦而來故曰行師侯自屯已建而屯元坤故不利行師豫有坤上動而下順故利行師衆順於侯而侯之剛有應侯順於衆而衆之志皆行故為治豫之道豫欲其動不動不可以為豫四之動所由以豫而

翁山易外 卷十六 一 豫

順以動焉其豫乃大有得蓋天地之動不順則日月過而四時忒而況於建侯行師侯之建所以行師也師以衆正天下之不正所謂順也豫亦師也震出坤上為侯侯在坎中為丈人故曰利建侯行師師之丈人未建侯屯之侯未行師豫之建侯行師以其時之利也利故曰順以動易字一陰一陽之象日天而月地一上一下為天地之定位日山而月澤一東一西為山澤之道氣日雷而月風一動一散為雷風之相薄日火而月水一燄一潤為水火之不相射故舉日月而天地山澤雷風水火之體用皆盡之矣故曰日月為易

日奇而月耦一奇一耦而成六十四卦皆日月之所為之日得天之中陰月得天之中陽天之陰陽皆在於中而日月得之天地用中天之中惟日地之中惟月日為天之用月為地之用天有其日地有其月而天地完餘用矣故夫天地之用中見之於日月故曰日月不過不過者中之至也惟日月不過故四時不忒

日之行不過夏至過夏至則日過乎月而日為月所食月之行不過冬至過冬至則月過乎日而月為日所食故曰日往則月來月往則日來一往一來不違其則此天地之以順動也以順動故日月

翁山易外 卷十六 二 豫

龍準乎四時代明乎晝夜日始春而終夏月始秋而終冬日始於地之中而終於天之極月始於天之極而終於地之中日上則月下月下上則日下氣相摩而光相盪分而不分合而不合分以為恒合以為咸故日月者天地之夫婦也易之道造端乎日月中庸之道造端乎夫婦日不過乎夏至月不過乎冬至雷不過乎春分風不過乎秋分二至二分之間謂之介日過月之介而月食乎日矣月過日之介而日食乎月矣雷過風之介而風食乎雷矣風過雷之介而雷食乎風矣介者天地之介也所謂則也日月得天之則故

能不過雷風得天之則故能不忒不過者以順而動也惟順以動故豫天地其如之而況於日月雷風日月雷風且如之而況於建侯行師

人知萬物之生成以日月不知日月之元過以聖人聖人欲元太過欲日月之元太過也天地之大猶有所憾憾聖人之中而未盡其致也故日月之過聖人之過聖人之過日月之過也易有小過大過小者月之過大者日之過皆繇未得其中易尚中中惟聖人能執之用之執之於已用之於民以準天地而補過日月日月之過日月不能補之補日月之過在聖人母使日月告凶不用其行則

卷十六

豫

三

聖人之豫也

心不息故日月之行不息日之晝人之生也月之夜人之死也人有其心故人有其日月吾之日月元窮疑天之日月元窮其元窮所以不過其不過所以元窮不過者元生之達元窮者死生之神得其神而其達可忘矣

豫之志行雷也小畜之志行風也小畜風之志在於入天豫雷之志在於出地雷出地而地之志行風入天而天之志行天地无志以風雷為志而各以順其時而動為道豫之順以動謂雷也雷大壯於二月而豫於七月雷以生物至七月而

功已成雷將謝而風代之風至秋而清故刑罰應之而清而豫之卦有坎坎者刑罰也春之震在坎中則主生秋之震在坎中則主殺

雷起貴中為聲音之元當在地中中和之氣始復當由地上中和之氣大行此天地之至樂也先王本之以作樂崇其中和之德以為上帝亦以天地之中和還之於天地而已矣蓋天地自然之聲音天地生之而聖人成之聖人為天地之中中和天地享聖人之中中和皆出於其本有天地无思聖人无為也

樂以人聲為本而人聲以天聲為本當者天之聲

卷十六

豫

四

中聲也其清濁高下之節皆天之性地之情之所為也天之性動之於中而形而為雷雷之起所以資萬物之始也地之情動之於中而形而為風風之起所以資萬物之生也故先王象之以作樂先天之雷不思而出於坎後天之雷不慮而出於離自然之至純剛无欲乃太極之元音也豫卦下震樂之始作也中互坎樂之中也中和之德充實于中也上互艮樂之成也上坤雷反于地歸其本根也

正月雷在天上為大壯大壯以制禮故曰君子以非禮弗履七月雷出地奮為豫豫以作樂故曰先

王以作樂崇德大壯為春生之始春生始于雷雷者禮之所出豫為秋殺之始秋殺亦始于雷雷者樂之所生豫為樂舉為地道之上行故崇謙為禮禮為天道之下濟故卑禮之卑山在地下之象也樂之崇雷出地奮之象也然其出地也猶在二陰之下故必奮乃能上于天上于天則豫矣雷以聲屬于上帝故先王作樂以象之

雷以氣為道然氣不可象故象其聲聲在則氣在以聲宣其氣人氣宣而上帝之氣宣矣宣上帝之氣以宣天下人之氣何德之崇如之

卷十

豫

五

以和樂防之雷地產也陽德之所發故象之以作和樂樂和則萬物以育禮中則天地以位

樂本於震震木也故樂器多以木為之懼為金之所勝也金主殺木主生上帝好生故以木之氣合之其元以木之聲合其亨而崇其生生之德也生生之謂太和而以禮樂保合之故多用木人能順木之氣以動使之生機洋溢則豫矣五之疾木氣順則其疾負金氣逆則其疾不負恆久於生之道故不死

律起於黃鍾黃鍾起於黃中黃中之所鍾故曰黃鍾黃坤之正色也其音宮坤之中音也中音出而

為雷雷以坤為宮其音中而出於宮故曰宮豫之雷奮先王象之以作樂以宮行木之氣以商行金之氣宮商相諧木金相濟神人所以享其和平也殷者何說文作樂之盛稱殷殷雷之聲也詩曰殷其雷雷聲之中和不生於霹靂也故可以薦之上帝

八音雅石難諧后夔擊拊而歌舞鳳儀以能調石音也樂之作金聲貴乎玉振金聲易玉振難金聲始之玉振終之而樂乃有成玉者石也石音雷之正聲金音鳳之正聲也故曰貞吉

卷十六

豫

六

雷利乎行師以其在坤上順以動也順以動行師之道天之所助者順人之所祐者信故師曰師貞又曰以東正皆順以動之義也師之長子與豫之侯其身皆在坎中故其初即懼有否臧鳴豫之凶蓋豫之四以一剛為羣柔之所應其志大行然師者危事四在坎中為險之主求陰從之皆行乎陰危莫甚焉師之初青出以律志稱武王伐紂吹律以聽軍聲故凡吹律合乎宮商則師多吉合乎角徵羽則師多凶以師之心和斯氣和氣和斯聲和豫雖利行師而鳴豫則非出於和故凶且戰危事也兵凶器也而可以鳴豫為得志乎所繫者志窮

故也窮者滿也滿者損謙受益豫為謙之反正受其滿謙可鳴而豫不可鳴也豫之初即謙之上謙之上鳴謙利用行師征邑國而象曰志未得也夫鳴謙而志且未得況於鳴豫乎豫雖志行而不可窮故豫之初即以為戒窮兵驕武始雖得志終必敗亡天之道則爾故師以謙為貞順以動者謙之至也謙與豫皆有師象故行師必以謙豫為則謙順以正豫順以動以順為貞者行師之道故曰聖人以順動則刑罰清而民服

雷於豫之初未出地而鳴故凶二未出地而介于石之間矣出之速不俟終日故吉三欲出而未出

卷十六

豫

上

而盱豫則遲不能見幾故有悔二綜艮艮山也兩山相夾曰介介于石介于兩山之間確乎其不可拔者也介者止之至也止于山介也止于山之石尤介也下卦本坤坤以震而闢以艮而闢艮為坤之介故曰介艮之上象如門壯所以闢坤之戶者二為戶下石則戶之基也基以石為固故曰介于石艮之起震不崇朝而雷兩作物之知幾者莫如雷其作也或早或暮有連日而无終日故曰不終日不終日雷之正者也終日之雷雷之變者也正故吉

豫之雷土雷也曰介者土與石介又雷在上之下

石之上故曰介又二在地之中山之下雷為石所包石外而土內有介象凡雷出于水者其勢緩出于石者其勢連故曰不終日勢緩而與雲相擊極為屯之雷勢速而山崩地裂霹靂之磳散於遠邇為豫之雷豫之二乃艮之盡將反而為震析石之中破土之胎卒然而起故曰不終日天有終風而无終雷雷而終日斯有振恆之凶故聖人患之二艮之初乃山之根根石也石之氣化而為雷石為雷之質雷為石之神介于石神將離其質之時也神為陽離其質則為純陽介于石猶為陰之所含藏故必奮之而後出出則其光為電雷之所至

卷十六

豫

八

電亦至焉雷所不至而電至皆雷之至也石篆作石在厂之下口象形也厂艮之上也口二一也二至四為艮二乃艮之小石也雷之出介于小石之間小石散而為霹靂之磳為雷公之楔或為雨電則五六二一之象也五六之二一即初二三之一也

石者火之母雷至于石託其所自房也介于石者雷發出而未出之象蓋天地之道當開闢初雷從地中而起其卦為復為十一月之雷開闢中雷從水中而起其卦為屯為正月之雷開闢過中雷從石中而起其卦為豫為七月之雷起於石則雷

之勢弱漸弱而益迅疾以將收其聲而入于地也
凡火將滅必復明雷將收必益迅疾迅疾之勢往
往破山拔木中有龍馬龍木也而性愛木凡大山
中所有良材巨木龍必拔之龍本震故多拔震木
雷亦破巨木而出以木中有龍也龍不見石雷與
龍同體故石亦不能介之

風有終而无始故終日雷有始而无終故不終日
雷為火之明故見幾之早其不動則介于石動則
不終日石者雷之所從生雷在石以石為介雷破
石而出而石又如介然又雷出于石之介故曰介
于石復則雷動于地以為天之始也則雷起于水

卷十六

豫

九

以為天之中豫則雷奮于石以為天之終動于地
為无起于水為亨奮于石為利為貞故曰貞吉石
起則為雷雷止則為石介于石雷莫貞焉
天地之幾在雷雷在地中欲動而未動知其動之
微者惟神故曰復其見天地之心天地之心在於
欲動而未動之介未動為石已動為雷欲動而未
動介于石之間乃雷在地中之象萬物莫速於雷
人莫速於神二木坤之中坤之中乃神之所存神
以生火火為性乾之中乃精之所存精以生水水
為命二惟神故能知幾知幾則可以知性矣三之
遲也其目之神不存又為四一陽所蓋故望而不

見為盱盱者不終日之反人之幾在目凡視之幾
者其目斜視之速者其目正二有坤直方之德敬
義立于中而微彰洞於外三之目斜胸中无正大
光明之識故眸子眊而視緩事幾之來輒失之而
有悔又三為坤終以柔極故盱盱而失其先見之
明坤之迷所致也凡雷之遲疾皆有悔二正中故
有不終日之神盱者神之不足故徐徐其視人先
而已後以致失幾而有悔又離為目二得離之中
其目正故見幾三得離之上而變其目反反而上
故為盱又得離之半而虛其下故盱得離之半而
虛其上故盱盱張目也又睽睽盱盱為小人喜悅

卷十六

豫

十

之貌盱豫小人之豫也詩云何其盱又曰云何盱
矣又曰盱盱且樂盱盱樂貌皆小人之象也
一陽出於三陰之上萬物由之而豫故曰由豫陽
大而陰小一陽為萬物之所得故曰大有得其象
為雷出地奮雷出地而雷大有得萬物亦由之而
大有得由震作由坤為田豫下三陰田也四一陽
雷出田也其象如由故曰由豫又四在五陰之中
如大塗然由之而行故曰由豫又震之蕃鮮在田
下為甲在田上為由由者蕃鮮之反生也反生則
其生自由而豫故曰由豫由豫故大有得又一剛
由大塗而行五柔由之而豫豫故大有得乎坤

西南之朋也朋五柔也臣得其明以從君於豫冠履相合拜賜一堂而君為冠之簪以貫乎諸臣元首之所以喜也句疑者何震健故句疑又互致故有事故句疑坤之明與其類行以從于震以震之勿疑也句疑者安貞之至也盡合也就分而坤合故曰合也四一陽貫于眾陰為眾陰之冕其象如簪故曰簪簪與冠連眾陰之冠以一陽為簪一陽有其簪而眾陰皆有其冠而可以盡其道於元首矣又曰為艮之上其止如簪簪所以止冠者也曰為朋之所止如冠之必依於簪朋為四之所動如簪之必隨于冠故為大有得也簪者震之龍鍾節

卷十六

豫

十一

也古文作𠄎

貞之疾元姜之疾也元姜為恆故疾而不死疾而不死故曰貞貞疾所以保豫眾曰乘剛剛震也震東方主生五乘生方故不死中未亡者身疾而心不疾以中有恆也雷風不易方為恆人之心喜則為風怒則為雷喜怒得其中和風不至沒恆雷不至振恆有以自豫斯能長受天地之中以生所謂養性以事天而致壽不貳者也又中未亡而曰有恆者恆之心常存如日月之在天日死於夜月死於晝而不可以為無死貞之疾如日月之食然食其變也不食其恆也食者日月之貞疾而日月之

恆與天地同其悠久何死之有

三之盱日始旦也詩盱日始旦是也上與三應三盱而豫而不悔故上其而豫冥日之暮也冥古文作𡇗天也云也日在天雲之下為冥盱而不悔至於冥其豫成矣成而冥豫在上其可長乎悔而能渝渝而為明出地上之晉其豫乃无咎三欲其悔上欲其渝聖人之所以治豫如此渝震辭詩曰敬天之渝

天地之道雷順而風逆雷自地而上為順風自天而下為逆小畜風在天上與之乘乾乾之不幸也豫雷在地上震之乘坤坤之幸也不幸以其逆幸

朱十六

豫

十一

以其順逆故有脫輻之凶順故有盡簪之吉

復之雷言出入元疾豫之雷言貞疾蓋動萬物者莫疾乎雷雷出地其疾如矢地之道亦如張弓以雷為矢其發以疾故能動萬物疾古作𠄎左从弓右从矢中一者弦也疾莫疾於弓矢故言疾疾又作𠄎人側臥于牀之右為疾五人而四牀牀剛乃坎之木堅而多心者之所為堅而多心故中未亡中未亡則有恆矣故言貞言恆言不死四坎中也為加憂心病耳痛血卦故言疾男以木為道女以金為道男不可失其木女不可失其金五乘剛其木未失故不死

三三隨

隨自初至五巽上震下有蓋象自二至上兌上艮下有咸象二長二少之交皆隨之義也隨本象則兌上震下在兌與咸之間蓋古者男娶以三十女嫁以二十女皆少女男皆長男隨乃夫婦之及時者故曰隨時隨而以時无失夫婦之禮故曰大亨貞

剛來而下柔咸之男下女也剛不來則為否象而成天地之不交矣隨亦咸也與止而說者同情

翁山易外

卷十七

隨

一

雷无不在故山澤之中皆有雷凡澤起雷則山必起風以應山起雷則澤必起風以應隨有震下巽上之象為風雷益雷在山下風在澤下雷不出于山風不出于澤風雷相合有嚮晦宴息之象此內象也

雷歸于澤天地之宴息也雷出而天隨之出雷入而地隨之入君子體之明以雷而動其天晦以雷而靜其地是故雷出而其息與天通雷入而其息與地塞日之所息歸之于山夜之所息歸之于澤山止也止之而其雷之動不過於陽澤引也引之而其雷之靜不過於陰卦互艮又互巽巽順也順

以止之順以引之此所以合夫造化行乎鬼神雷以山而動以澤而靜以山而動山之隨乎雷也以澤而靜雷之隨乎澤也雷變則為風風以澤為歸以澤為歸是不為雷之實而為風之虛也雷至澤而无聲至剛而為至柔所制以聚之于山者而散之于澤其失莫大焉君子鑒之以為澤中而有雷澤不隨雷而雷隨澤雷之不得其正者也山下而有風山不隨風而風隨山風之不得其正者也斯乃長少不相當夫婦潛交之象蓋咸恆之反者也於是以致晦而入宴息為治隨之道晦者兌之方所謂昧谷者也日出于震之昧谷而入于兌之

卷十七

隨

二

昧谷日出而作而不隨山而止日入而息而不隨澤而動以明而作不失其動之則以晦而息不失其靜之則以應乎天運而得隨時之義焉隨八月之卦是時雷始收聲而藏于澤蓋雷之宴息也澤中有風雷藏于風風陰也以陰養其陽也雷體陽而用陰晦陰也雷嚮晦而入龍之勢于淵也嚮明而出龍之飛于天也雷嚮明而有息嚮晦而未月以前雷山用事而風澤從之故有損益之象西月以前風澤用事而雷山從之故有隨益之象隨之雷在澤之中君子以為氣為風所歛雷靜而

下澤動而上其入而宴息也以法夫雷而圖以自全而已矣當是時雷之體已窮於用志在隨澤而惟動以悅之此雷之衰者也雷衰於下澤盛於上其時為九月履雷之候澤凝為露肅為霜而雷聲乎九淵蓋不可見矣

心隨息而出為天之盈心隨息而入為天之虛心之出入元時故息之出入无度欲存其心者先存其息息出于鼻雷出于山山之雷晝夜不息人之息寤寐不息雷貴乎止息貴乎歸風雷者天之官禮所謂其官于天者也渝變也澤變而為風山變而為雷雷出山之門而與風交則

卷十七

隨

二

有生物之功然變而貞乃吉不貞則為雷之非禮而有損於物二至三為艮艮為門初自下而上有出門之象出于山之門而入于澤之戶雷行而風從雷動而風說隨之道也

交字古文作米者耦也者奇也則其相交之象也陽左故左陰故右故右易尚交二相交卦之象一相交字之象也一者太極也視一在之中地天之泰澤山之咸風雷之益火水之既濟皆以此故觀一上而一下可知卦之交一上而一下可知卦之交觀一左而一右有在其中可知字之交觀一右而一左元一在

其中可知字之不定交而有功隨之道所以貴也友作弊二人相交為友交一下而一上故其一宜以相通自下而上之象也友則二人相連屬故一橫以為貫朋作鈴二人相比元一以相貫則雖朋而未為友也

以長男而隨少女非少女所說故係小子而失丈夫二為艮下小子者艮之少男也初為震初丈夫者震之長男也長男隨少女而少女不隨乎長男少女之咎亦長男之咎也艮止故係艮為手為繩故係三為巽初巽長女故係丈夫而失小子以二長相當雷風和與雷得風而為恆風行雷而為益

卷十七

隨

四

故隨而有求得巽善入故曰隨是風之隨雷也巽利三倍故曰利三為艮之中乃止之所故曰居貞又三震之終而巽之始雷風相交之際其情易於不正故貴久於其道以為居中於其節以為貞故曰利居貞

丈夫者震也二以艮之下乃係小子而失震之為丈夫三以巽之在下而即知震之為丈夫而係之此識隨時之義者也三四為巽震之交震下故欲其出門交巽上故欲其係丈夫四與二為艮艮小子也小子在丈夫之上與丈夫難辨二係小子則不能係丈夫故子曰弗兼與也震之上有巽長

女又有兌少女陽一陰二之象震出而與兌二女皆得所隨是為嘉之會一陽二陰相孚剛柔皆應故曰于嘉二正而五中故吉又五與二正應為嘉耦相愛故曰孚兌之二曰孚兌吉隨之五即兌之二故曰孚于嘉吉此動而說之所致也隨以孚為本五主隨故言孚其曰嘉者陰陽際遇曰嘉故昏禮曰嘉詩曰文王嘉止大邦有子是也周公作爻辭多與大雅相表裏言文王之事獨多西風曰其新孔嘉亦猶是也又柔而不過其則謂之柔嘉詩曰柔嘉維則孚于嘉柔而得中故吉

卷一七

隨

五

隨者雷隨于澤長男之終也歸妹者澤隨于雷少女之終也終者窮也男女窮於隨歸妹以少長不相當也隨自初至五為恒自二至上則為咸是皆少長相當者也咸恒在隨之中故九五有孚于嘉之吉夫婦嘉會以合禮二係四之小子而失五之丈夫非禮也三係五之丈夫而失四之小子禮也故吉自初至五為恒係丈夫者恒之五恒其德貞而婦人吉者也至是而隨乃有功矣蓋隨而震不失其恒以交于柔則震有功隨而兌不失其咸以交于艮則兌有孚也

君臣之道猶夫婦五之孚六之拘係維一也三與上合三係之未已上復拘係之維之皆以斯丈夫

之不可失也三與長女其大臣也上兌兌少女其小臣也開創之主為天之家子人之丈夫大小賢臣隨之其志遂有開國承家之得而王以此賢臣享之神祇以為得人之慶焉西山在畿內兌西故曰西山所隴諸山是也

雷以二月出而大壯于天雷之通也以八月入而隨于澤雷之窮也此為大壯之漸豫為隨之漸易道尚屯不尚豫豫之極而冥冥則不能為主而必隨矣故曰發必有隨隨而雷為澤之所有澤則喜矣故曰以喜隨人必有事夫雷而歸山則為頻雷為山之所有雷得其養矣山養雷者也澤養風者

卷一七

隨

六

也隨之雷不能自求口實而柔順于澤致失其養斯蓋之所以繼而起也

牛可服馬可乘皆隨物之性故取諸隨牛服以引重馬乘以致遠聖人隨物故物亦隨聖人物不病夫聖人而得其性聖人亦不病失物而得其情所以然者聖人與物為一體其用物亦如用人動以雷而說以澤雷以威之澤以恩之而物莫不為聖人所用也嚮明而出之嚮晦而息之出而物之作也有功入而物之息也无過聖人之仁其大見於隨也隨之用蓋資牛馬之力牛順乎坤馬健乎乾牛馬之用乃乾坤之用故曰以利天下

三三

蓋元亨者言木雖盡中尚有元能治之則可亨也木與木也與木也乙木也乙柔而甲剛以剛治柔以甲治乙而貴乎先後甲三日也先甲三日以治之於始後甲三日以治之於終甲者天之行先後甲而治之終而復始所以應天之行也接盡八月之卦方是時金始肅而木受傷父木而母金木受傷多故初與三四五皆言父之盡木甲也先甲三日而幹其始後甲三日而幹其終毋使金之克木風

翁山易外 卷十八

蓋

一

卷十八

蓋

二

蓋之象風與雷皆在山下氣脈鬱而不通故為雷父也父之氣鬱為父之盡風母也母之脈滯而母之盡子艮也幹之者使雷出於山而雷之陽氣始通使風出於澤而風之陰脈始行也蓋之木以有庚元甲故宜先後甲三日甲雷也庚風也蓋生於風元雷以幹之則有事三為震雷也以雷聲風雷行則風行而盡以幹矣制之木亦以雷止故燭反于下者以雷而反生也盡者何剛上而柔下艮而止故盡凡木有雷則剛下有風則柔上而盡不生雷行木之陽風行木之陰艮而止則有陰元陽有庚元甲先甲以濟庚于始後甲以濟庚于終其天乃行于木之中而父母之盡以幹父木之陽也母木之陰也先甲三日幹父之盡也後甲三日幹母之盡也又艮之象雷止于上風伏于下故為父母之盡雷行則父之盡幹風行則母之盡幹風止于山木之窮也故為盡風與于水木之通也故為井蓋與井皆八月之卦山之風方窮而水之風即通窮于震之木以盡之无水也通于巽之木以井之有火也并有既濟之象故養物不窮隨交而盡不交以盡之剛上柔下也剛山也柔風也風止于澤風之反本也風止于山風之達源也

止于山則其氣抑鬱而為木之蠱木道之所以不行也易貴木道之行木以風之通而榮以風之止而蠱蠱與剝異剝在枝葉蠱在根本故須辨之

風主蠱蠱緣風化蟲多則為蠱故蠱以三蟲三者數之蠱言其多也詩曰蠱隆蠱蠱風止于山其氣驕亢不行炎熱之所熏炎故蠱蠱蠱與蟲同旱甚蟲生於火潦甚蟲生於風此天之疾也猶人氣鬱積於中而為風淫末疾也山下有風山之疾也澤中有雷澤之疾也雷不可以隨于澤風不可以蠱于山失其所行則皆疾蠱之變緣隨雷失其所隨

卷十八

蠱

二

故風得其所蠱是皆雷風之不正也澤中不可有雷雷反于山則正山下不可有風風反于澤則正澤山者雷風之體體不歸而濫交在男則為隨在女則為蠱故隨之君子貴乎息窮蠱之君子貴乎育德育母道也振父道也

雷靈室鼓風亦然風鼓而風之氣乃全不鼓則風為蠱蠱則氣濕而蟲生蟲生於春長於夏消育於秋繫於冬皆風之所為之風鼓則蟲善其生養風蠱則否

卦中有震三是也三一剛中也先甲三月二也後甲三日上也甲者木之剛剛故能幹幹父母之蠱

者蠱生于木震巽木也故皆有蠱皆有蠱故曰父母之蠱二母位故稱母五父位故稱父父震也甲也母巽也庚也吉先後甲不言先後庚者以初三四五曰父皆稱父之蠱也先後甲三日先於未然後於已然所謂意承考也子艮也五為正二為中幹母之蠱故曰得中道也意承考者幹之於始先甲也承以德者幹之於終後甲也數不遇三初柔有其意二三剛有其事故曰幹也甲者十幹之始象言甲故爻言幹也

卦自泰來以初上變而不成乾坤是父母之蠱也初父之蠱也變乾而為巽以剛居柔上母之蠱也

卷十八

蠱

四

變坤而為艮以柔居剛皆失其位其象為巽而止蠱乾失其位而為巽有始之象始以柔遇剛女之壯也而乾與之長是父之蠱也坤失其位而為艮有剝之象剝以柔變剛小人之長也而坤不順以止之是母之蠱也幹者震男之事處乎乾坤之中而用中之剛日以往有事先甲三日而幹父之蠱後甲三日而幹母之蠱使乾之始者復其始坤之終者復其終以成父母之泰而應天之行有子如此其考罔无咎矣子亦用譽於以為蠱之元亨而天下治也夫何有

蠱三虫也風生虫虫生於風虫在木為蠱在人為

蓋男木道也為女所感故曰蓋少男木之禪也長女風之壯也故又易於蓋木以水而禁風止則水不行水不行則火不生故蓋然木雖蓋而木之元未盡能幹之則其元復亨木亨而可以為涉川之用矣幹之於先甲三日則有始幹之於後甲三日則有終甲者天行也庚者地行也甲木也巽金也天地之數轉於七日故曰七日來復七日得水火金木之數轉於三日故曰先甲後甲三日先庚後庚三日木以先甲三日而生先甲三日壬也壬為水水生則木生木以後甲三日而成後甲三日而也而為火火成則木成先甲三日而木有元水為

卷之二 一 蓋

土

木之元也後甲三日而木得亨火為木之亨也水怡而火終火終而水怡天之行也水以幹木之蓋水之通風之通也火以幹木之蓋火之復雷之復也木以雷為父山反其雷而木之父无蓋矣木以風為母澤反其風而木之母无蓋矣日生于甲月生于庚先甲三日日之怡也後甲三日日之終先庚三日月之怡也後庚三日月之終日震甲也月巽金也先天之甲庚元形之木金也後天之甲庚有形之木金也先天之甲木在木不足于本根則後天之乙木癸水不發于萌芽故物之終始以火足猶人之終始以神全故曰成之者

性性者太陽之真火也繼之者善善者太陰之真水也

蓋上有損象下有恆象恆者父母也父母者上也上有損則父母之蓋也蓋而曰元亨以初上變則為泰也先甲三日幹之而復其元後甲三日幹之而復其亨而父母得成其泰此孝子所有事也然蓋之害雖與父母也與而止為母之蓋母之蓋而天下緣以不治然亦緣其父之不振不振則父之蓋也父沒稱考而承其意以幹之而考有子矣考有子而考元終雖始厲而終用泰矣幹者何承之以德是也承之以德是謂子能承考承老故為

卷之一

蓋

六

孝老字篆作𡥉从人毛匕言須髮變白也孝篆作𡥉从毛从子子承老也考老也

初言父之蓋二即言母之蓋夫母何以有蓋乎其敬繇於不嚴故家人以父母為嚴君其象曰風自火出蓋火出於父風出於母風以肅清為德故傳曰齊乎與肅清者與之風也家之齊以與之風能肅清其家人也二為與之中乃母之位恩威並至斯得母之中道故曰幹母之道得中道也父沒則母為政母而兼父非中道不能有立使一家之人畏母常如畏父則其家必治蓋亦家人之卦自三至上為風火有家人象故貴母之為嚴君

蠱自初至五為震巽之用事震長男也有長男而父之事終故橫圖乾至震而陽之卦盡巽長女也有長女而母之事終故橫圖坤至巽而陰之卦盡蠱之象巽女幹之於初而後兌女幹之於二震男幹之於三艮男幹之於四而五蓋長女亦可以代父以其時三之震尚小至震長成而巽長女之事乃終故曰厲終吉有長女亦可稱有子故曰有子考元答

當蠱時上以一陽居艮山之上有高尚之象山高又巽為高上在巽上蓋高故稱高不為人所尚而自尚故稱尚山高而不與人相接山止而不與人

卷一八 蠱

七

相從故有不事王侯之象蠱有事而上在蠱外有初二三五之幹四之裕故可不事王侯故曰王侯然其不事亦非元所事也其所事非王侯之事乃其事也高其身而尚其事與蠱之世不相入可以為隱君子所法故曰志可則也

蠱者事也自初至五皆有內事故用辛丁之柔日上居事外非蠱一家之人所處高尚五之王三之侯不得而有之蓋幹蠱之事聖人以責之巽兌之女震艮之男非外人之所能任乃孝子之事非忠臣之事也上為遜世之君子無為而有為其事也不得而見乃其志則可則矣

三三臨

天地之道陽至九月而盡為履需之候乃陽之凶也言入月者二為震之初震為雷雷以八月入地入則陽消而陰長八月之中即九月之始故曰八月有凶又自三至上得八畫一畫為一月故曰八月而兌為正秋正秋者八月也雷以正春而為大壯為雷之通以正秋而為隨為雷之窮通故曰吉甯故曰凶也消不久者八月秋水大長然尋長尋消以至于澤无水困困與井皆八月之卦水消于

者以易外

卷一九

臨

卷一九

臨

一

澤即長于井澤困而井不因故曰消不久

臨者乾之漸泰之基也至于八月有凶陽未全長而已慮其消也臨本十一月之卦而反臨則為觀觀八月也八月風行地上而天下皆陰二月雷行天上而天下皆陽臨至于二月遠而至于八月近以其反也其正卦遠其反卦近故可憂也大壯之二陰不能消四陽而臨之四柔可以消二剛故聖人不憂大壯而憂臨

兌澤澤大浸也故曰浸長澤水之長陽之長也陽為水之神陰為水之精水生於月月以八月而光葉藏水困之以長然一長即消勢不可久蓋以八

月水始涸微涸而反長非水之正也蓋二月之水坎水也上于天而吉長所當長也八月之水兌水也下于地而凶長所不當長也所以者其本異也本者金也癸金之所生則果行兌金之所生則浸長果行者不消浸長者消也

二剛浸長幾幾于泰矣二剛至于三三柔也三之柔為二剛所逼至于八月則陰消陰消者陰之凶也子曰消不久也二剛浸而長則三之陰不久而消也不久者八月也夫臨備元亨利貞之德子以為大亨以正天之道豈有天之道而即有凶凶在柔非凶在剛也況六爻惟三之甘臨元亨利三以

兌口甘人小人之道也小人之交若醴醴不可久故消不久詩曰蒺藜甘亂是用餒有凶之謂也元亨利謂八月有凶也兌為八月震為七月陽長以七陰消以八陽長以日陰消以月也陽為主性性生於陽陰為月主情情生於陰復言性之卦臨言情之卦情水也水之為凶如飛燕入宮淖方成以為禍水必將滅火當臨而知八月有凶之驗也

陰以八退陽以七反復之七日浸長則臨之八月浸消入者七之繼月者日之繼七日吉則八月凶相困者也又八月有凶兌之澤也澤露也露者土

之氣從地下升而為露者也。臨之象也。天以露最
物八月乃白露之時。言有凶者以其為害於物也。
然露不久則為霜。霜不久則為冰。冰消而露之凶
斯盡矣。露始於五月之夫而盛於九月之臨。見其
長即知其消。故曰消不久。消古文作涖。日生於下
而永涖於上。象為涖。一者永涖之象也。
舉日則極於七。舉月則極於八。七者陽之始。故於
復言之。八者陰之終。故於臨言之。卦至臨二陽而
陰乃終。故言八月。陽故言日。陰故言月也。八月者
否之餘運未終。故言有凶。然陽不久而至三。而成
未故言消不久。消與長對。長故消不久。臨之長

卷十九

臨

三

水也。其勢漸故言浸。復之長雷也。其勢速故言出
入元疾雷也。水也皆剛也。故曰剛長言剛浸而長
也。
臨之象地上澤下是地臨乎澤也。而曰澤上有地
者民澤也。君地也。民之上有君猶澤之上有地也。
澤說其上地順其下順民之心以為臨說君之心
以為應也。君子因其說而教之而其忠也。如澤之
遠而元窮又容保之和地之含宏而无疆故曰大
亨。

澤本與山成者。今與地成。蓋澤而在下者。在上
則山。主乎澤在下則地。主乎澤說而順則初之咸

也。剛中而應則二之咸也。初以兌說而咸於二則
初之所以貞吉也。二以震動而咸於初則二之所
以元不利也。夫婦相與為咸。君臣相與亦為咸。夫
婦之咸天地之感萬物也。君臣之咸聖人之感人
心也。咸之道可以感故可以臨。
天在澤上王者之履帝位也。地在澤上王者之臨
天下也。臨天下以威聖人之微感人心也。天地以
氣為心。聖人以心為氣。感人心而天下和平故吉
无不利也。
咸陰上陽下為男下女之象。初與二在陰之下故
曰咸。君臣之交。簡夫婦也。三陽在三陰之下為泰

卷十九

臨

四

二陽在四陰之下為咸。泰之交亦天地之咸也。故
臨之初與二皆曰吉。子曰臨觀之義或與或求言
二氣之咸應以相與也。
卦有厚震二主震震之帝出乎是。乾之龍見乎是
而二乘初之一剛以臨外之四柔初之一剛其同
德之大臣也。與之相比而成其咸。臨其道漸至于
泰。故吉。四至初有雷澤歸妹之象。歸妹亦泰之漸
歸妹天地之大義也。大義正則天地交而泰。故泰
之五曰帝乙歸妹以祉元吉。臨之二剛中而應亦
天地之交也。天地之交為泰山澤之交為咸。山澤
亦天地也。咸亦泰也。咸為人道之正泰為天道之

正臨以人事明天道其主為大君故曰咸臨初與二皆曰咸臨者喜二陽之相咸也三而又咸則咸泰矣乃三為兌之口以來為兌以甘為臨二與初者陽德剛健不肯受其不正之媚故元亨利子日位不當也惜之之深也

澤之水至秋而甘至冬而苦臨八月之水也故曰甘臨節十二月之水也故曰苦節甘蒙作日口舍一為甘臨三之象也甘者坤之味辛者兌之味不空甘而甘以說為事故曰元亨利蓋臨之道貴以心不以口以口甘人口至而心不至此可憂之大者三變則為泰而有元亨利之憂聖人慮夫兌之

卷十九

臨

五

以口而制人也語曰齋生于甘又曰苦言藥也甘言毒也憂其為毒毋使其甘言日飲於上斯无咎矣

臨之繼復猶乾之繼乾坤也也開闢之君故繼乾坤臨嗣統之君故繼復五曰知臨大君之空是也象言元亨利貞喜其與乾同德至于八月有凶又喜其陰清不能久也臨方為儲君未即天位故五言大君之空大君者震之長子也二為臨之復出入无疾朋來无咎咸臨之吉也子曰未順命者以未順天之命而即天位也

澤上有地地包乎澤外其地大矣故為大君大君

之臨非以知不能勝其任乾尚仁坤尚知五坤中知之所出知者大君之用所以教仁者大君之體所以養教思无窮知之光大也容保无疆仁之含弘也民之說而順也不亦宜乎

上為坤之極坤博厚故曰敦山厚故曰敦艮地厚故曰敦臨仁含於內為天之一知發於外為地之二五以知而上以敦五以文德明為德志在外也上以含弘為德志在內也含弘所以生物文明所以成物五成而六生厚終所以厚始也臨為九月之卦是時龍已入潛雷已肅地之陰出于外天之陽反于內而地不以其陰之出于外為患而以天

卷十九

臨

六

之陽反于內為志乾者敦其仁以為生敦其知以為成也故吉

當九月時雷在澤而風在山雷在澤是長男之與求少女也風在山是長女之與求少男也故曰臨觀之義或與或求臨則雷與澤同其二之爻觀則風與山同其五之爻相交之象也又臨雷在澤上與也故有咸甘之臨觀風在山上求也故有童觀之觀九月時乾之用九已終坤之用六方始觀臨觀之卦在九月陽窮而陰通之候也陽窮故雷不在山下而在澤上陰通故風不在澤下而在山上也

三三觀

風行天上為小畜其觀小風行地上為觀其觀大序卦曰物大然後可觀風亦物也是時八月風大行其氣民皆有非常之觀五中正居尊風之所行地皆順從命之所施民皆先被故有孚曰觀若者眾之上觀肅然以望穆然而化也上以中正照觀天下下之觀者亦默為中正所假而不自知所謂大觀也豈而不薦者方享祀時齊明庶服念惠淵玄祀之而非見而求其見德之而非聞而求其聞

分以易外

卷二十

觀

一

神明雖來而若未來馨香欲薦而猶不薦觀之洋洋如在其上如在其左右精誠所至是以有孚帝之居歆是以顯若馨香者蒸之臭也曰柔為遵立為盤盂則異之木盥則浸之兩手也其潔白故盥民止故不薦其信故有孚二剛在上為大首有昂其大首之象故顯若古文顯作鰭首昂而上觀之象詩云其大有顯謂西壯顯然而舉首也薦者何有牲曰祭无牲曰薦觀感者於盥不於薦貴其誠也

聖人以神道設教見之於祭祀惟聖人為能享帝惟孝子為能享親方其盥而不薦也祀於无形聽

於无祭而求鬼神於幽如在其次如在其次左右而求鬼神於明精爽與之相孚意氣與之為一天子穆穆示其大觀於上諸侯雍雍化其大觀於下乃詩不顯其德百辟其刑之謂

否之四不變則為天否者天氣不降地氣不升天地閉塞之象四變則為風天變而為風而天之神道行矣萬物動於雷而化於風風正則其化正以變則其化變人為保蟲之長皆風之族也風為一陽之變當否之後天下人觀風之正變以為化獨猶融也風主巽三歲以風化又東北曰融風故曰融融聲融融故曰顯若顯若者風化物之類顯者

張文十

觀

上

也天道莫神於風之所化无物不孚无物不融故曰有孚顯若又觀八月之卦為風故觀字从觀風動生蟲以八月而變以八月而化觀八月之卦故又言蟲自初至四凡八畫則八日也觀古文作觀从日者觀見之象也其作觀从虫者風化蟲之象也周禮觀師觀觀也故觀言風秋之時天行地上迴風從上而下詩所謂維風及栢也觀又作鰭即風字也故觀者風之卦也其司風化震司動化動以為生化以為成小畜為風之始風始行于天上未能化物也觀為風之終風大行于地上而物乃盡化故觀者風化之主也所以云下觀而化書

曰時乃風又曰樹之風聲又曰爾惟風下民惟草
傳曰君子之德風小人之德草草上之風必偃觀
而化之謂也顏者何凡焚輪暴風從上來降謂之
顏顏者下也秋之風也觀風行地上之象也扶搖
暴風從下上升上謂之疾疾者上也春之風也小畜
風行天下上之象也春之風以變萬物秋之風以
化萬物故曰下觀而化

卷二十

觀

三

其卦為小過而陽水消矣風歸于澤其卦為中孚
而陰水消矣陰水消而後雷在地中為復而陽水
復生陽水消而後天下有風為姤而陰水復生自
姤至觀凡歷四月而風從天之下行于地上以為
齊萬物之用而為觀觀者九月之卦也小畜之風
在天上所以通天之水也水通而始為雲雲終為
雨而觀之風在地上所以行地之風也風行而始
為顯若終為化方其時秋清氣肅天無纖雲而地
无浮埃上而明徹萬里下而觀化顯顯其堯四方
風動之象乎夫以一人之風而動四方為天下人
之所觀其觀大矣故曰大觀觀從目蓋雷以聲為

道故用耳聽風以氣為道故用目觀
凡地陰極則變而為雷天陽極則變而為風雷為
變風為化萬物以雷而變以風而化乎者化之象
精誠所醞乃天之神道也聖人亦如之有行而為
雷无言而為風所以變化天下之民有莫知其然
而然者

天元言以雷風為言聖人亦如之中正其風以觀
天下以為无言之教不怒而威聖人之善用雷不
言而信聖人之善用風所謂神道也神道設无為
而成

凡神气出于天地以載之故曰此載神气神气者

卷二十

觀

四

風靈也庶物生于風靈以風靈而流形形之流神
道之設教也
雷者震木之所變風者巽金之所化大壯時雷運
其木气於天之外天為木气所包於是盛天下所
見皆木矣觀時風運其金气於地之外地為金气
所包於是盛天下所見皆金矣金肅清其气主殺
殺者鬼神之道生者人之道也觀之聖人以神道
設教所以應天之金气以神其武而不殺也聖人
蓋以鬼神自處其居為北辰之所其臨為上帝之
尊以人治人於陽以應大壯以神治人於陰以應
觀使天下之人聞雷而莫不變觀風而莫不化聖

人之所以為神也

露者兌之金所化風者巽之金所化故皆在秋而主殺風反則為雨露者艮之精也露反則為風風者露之神也風與露一也觀之風八月之風天之神道所行者也神道主殺殺之中有生焉故觀之君子必觀我生與其生知我生斯知其生矣觀者帝之齊手巽也帝以巽而齊萬物故曰后以省方觀民設教又曰聖人以神道設教天之神道莫如風聖人之神道莫如教天以風為教聖人以教為風故語曰風教教莫如風風不言而四方信其道神也

卷二十

觀

五

卦為厚民民少男厚民則童也然得坤之初則長女也而曰童何自初觀五五高而初卑故曰童非童而曰童以其位也非童而復為童以其觀也觀於外則童為老觀於內則老為童如高秋肅殺之候與風化水為木得之而重滋又如艮之始物物自衰而返之釋然此非大觀也亦小人之道而已君子觀性而不觀命命小而性大觀命則為童觀童觀者小人之觀也在小人則元咎矣君子之性與天同其神觀之以觀天下若為童觀則客初外故曰童二內故曰女從門內而觀門外故曰闕闕窺也女貞則不相窺相窺故曰可醜詩消之

外女曰觀乎又曰且往觀乎未觀而要之既觀而復要之相窺而復相窺不貞之象如此

當在天上為我生之進風行地上為我生之退雷地道之上行以陽闢其陰風天道之下行以陰闢其陽皆我生之進退也君子觀之斯乃觀之大者三近與巽為進退故曰進退生者何風者天之命也命所以為生故曰觀我生當者地之性也性所以為成故曰成之者性風不正則天之命不祐不能保其家雷不正則地之性不存不能保其身觀九月之卦是時鴻雁來賓故有賓于王之象漸次觀故亦言鴻漸之鴻羽可為儀蓋觀之曰觀國

卷二十一

觀

六

之光者也漸十月之卦亦雁北鄉之時也士執雁以見天子天子未以為臣先以賁禮待之故虎鳴之詩曰我有嘉賓賓於初而臣於終四為巽之初故曰賓與又利故曰利用天子得是賓以為利用也尚又泰之尚于中行者也泰之君廟為賢者之婦賢者之得尚之而有帝乙歸妹之祉者也詩曰駕鸞于飛黑之羅之君子萬年福讓空之尚之吉也

五以生道觀天下觀我之生繫於天之神道民之生繫於我之神道天以四時不忒之神道生我我以天四時不忒之神道生民得天之所以為生則

得我之所以為生得我之所以為生則知民之所
以為生矣故元咎子曰觀民也五在四陰之上陰
以生陽民以生君觀陰之生則知陽之生觀民之
生則知我之生故曰觀民

觀我生者觀我之所以生則知天地萬物之所以
生也觀其生者觀天地萬物之所以生則知我之
所以生也生本一也一者雷風之所以用也天地萬
物以雷而成以風而生二月雷在天上而天地萬
物之有性八月風行地上而天地萬物之有命性
以耳聞命以目見故曰觀觀之卦用目之道也
乾能生風而不能生水以風而生水坤能生雷而

卷二十

觀

七

不能生火以雷而生火所謂天一生水者生風而
已地二生火者生雷而已乾為金故金之風為利
坤為木故木之雷為亨金風利子秋木雷亨子春
有水雷而後有木雷有火風而後有金風解之雷
木雷也起於孟夏而主生君子象之以教過有澤
觀之風金風也起於季秋而主殺故君子象之以
觀我生觀其生得其殺中之生之神道而後為君
子之大觀
五為觀之主變則為剝能觀我生則元剝之咎矣
生在我而不在天地天地與我並生而我能有天
地之生天地不能有我之生萬物與我為一而我

能有萬物之一萬物不能有我之一是能自生其
生而不至于剝者故曰君子元咎

上雖无位而其生為人之所以觀其生者天下人之
所以為生者也一人之生雖孤而天下人之性命
將以之而復其為大男焉以乾道生天下之男其
為大女焉以坤道生天下之女同人之所觀者也
其亦何咎此君子之所以為生也其亦我也在五
故曰我在我上故曰其其義一也
天地以雷風為心一動一靜以為生成之本水火
色之而後山澤色之而後天地色之雷風之外為
水火水火之外為山澤山澤之外為天地故雷風

卷二十

觀

八

者天地之中也天地之中元常雷風之所在即為
天地之中天地之中性與命是也天始于雷雷生
於陰之極陰之極為復之幾先天之性所從出地
始於風生於陽之極陽之極為姤之幾先天之命
所從出故天下有雷而萬物皆得其性天下有風
而四方皆得其命觀之又三言觀生生者命也命
生於風風與也故吳曰以申命始曰以施命易多
言命罕言性以陰陽五行皆天之命也萬物生於
命而成於性易以生生為道故多言命言命而曰
觀生能觀我生則知其之生是知命之君子也故
元咎

三三噬嗑

噬嗑離體中虛而一剛間之有獄象說文獄作囹確也从狀从言獄以兩造之言而成故从言言既成獄則為二犬所守矣獄不言折而言用蓋噬嗑以刑為事有殺无赦小人之惡積而不可掩罪大而不可解元所容其折也噬嗑震其內其重在動故言用獄音則噬嗑之反震在外其重在止故言无敢折獄无服者利之反一動而一明文明以止故也離為斧斤故言利

對山易外 卷二十一 噬嗑 一

電曲而雷直電之曲火中有水之象雷之直火中有木之象噬嗑當下而電上一上一下合而成章皆以四爻之故四水也雷本无章以電合而章章亦无章以水合而章
電屬水電之曲折水之形也水性喜火性怒故電曰焚電電自天來為順喜順德也雷自地出為逆怒逆德也雷電皆至水火並行一逆一順相為生殺之時也雷電相連故詩曰燁燁震電不寧不令言其聲駭駭過常今使天下不寧止也昊天疾威之夜也

雷出于石電生於火火出於石電生於雷雷與電

一也相擊之聲為雷相擊之光為電也又雷之元聲雷電之有聲者也噬嗑先雷而後電為陰陽之象故貴明罰殺法救法者雷之事也明罰者雷之事也明其罰殺其法而未用刑故曰先王用刑則曰君子

罰在於一時法在於平日雷以明之雷以殺之明而殺雷電之合章也雷者雷之光明者動之用動而明斯成噬嗑之治也噬嗑與豐異噬嗑先動動而明故得豐先明明以動故失

古之為刑者屢劓而民不犯三覆三反以致衆辟校為辱而納於其足見校而不見跖有滅衆然其

卷二十一 噬嗑 二

獄未成也鞫問之元罪則去其械故无咎
肥美曰膚膚于陽而煬于火曰腊肉有骨肉曰胛胛瘦所謂般熟肉帶骨而帶者也肉者截也純肉為除帶骨為陽二三五皆陰故言膚言腊肉言乾肉肉坎豕之肉也其膚厚故噬之滅鼻膚又豕腹之下最柔古禮以膚別貴于一鼎曰膚鼎二以柔居柔故曰膚膚易噬與鼻相直而滅其鼻无咎艮為鼻故曰滅鼻滅沒也二為膚三為鼻膚反鼻之端見膚而不見鼻有沒象无傷於鼻而反鼻即噬之矣以乘剛故也

三以柔居剛故曰腊肉肉本柔而乾之為腊肉則

以有日火之氣故有毒又難實以免之者為膳
鼎田獵所獲野物或獸或禽其位不當其味不鮮
或肉敗故有毒以上九之陽噬此六三不中不正
之陰如帶肉然故遇毒然其毒不過臭味之惡无
傷於人故雖小无咎无咎

四坎豕之骨也卦腹為坤坤四則豕曰豕也為上
離火所燐則乾所也肝骨之連肉者以肉少而骨
多故不曰骨而曰肝樓凡為想以骨為主骨有貴
賤賤人貴辭周人貴肩而居卦上則乾肝骨之骨
也首之骨尤剛難噬非辭肩之比蓋賤骨也噬之
而得金矣斯乃君子之吉君子有其金矣而小人

卷二十一 噬嗑

三

元其乾肝矣卦本而一乾肝為間未噬則金矢為
乾肝已噬則乾肝為金矢又金矢者初也噬四之
乾肝得初之金矢四應初故也肝以炙而黃有金
炙其骨中而內外骨直如矢故噬之而得金矢金
矢者又鐵箭鐵在乾肝之中者也凡殺矢之金金
三錫二金之雜錫亦猶骨之連肉皆九四以剛居
柔之象乾肝難噬以其剛而居柔故可噬而得金
矢

四柔肉也九剛骨也九四以剛居柔骨在肉中也
然骨為主而肉客則肝也乾為首則首上之肝也
離為乾卦則乾肝也乾肝為頸中之間噬之非易

非九四果斷之才不能勝任而得其金矢金矢者
四以金之剛克強以矢之直理枉為得用獄之道
故曰得金矢而四為乾初又為坎之二坎弓而離
矢鐵則乾之金葬則震之木與蒼莨竹羽則離之
離翎也又乾肝其剛如金其直如矢噬而去其間
有得金矢之象也利艱貞者坎險故曰艱又互艮
艮止其難其慎惟恐有不盡之情欲刑輒止故曰
貞持平而天人不寬故吉

九四坎資故曰肝六五離虛故曰肉互柔得中而
上行其噬為乾肉豈亦易於膳與肝矣坎豕之內
而離之日乾之日為火火中有金而乾肉之色如

卷二十一 噬嗑

四

金又離黃故曰得黃金明而威之象也未噬為乾
肉已噬為黃金得金矢難而得黃金易以五位得
當也

又四吉噬其辭危其心惻忍用獄者不可不慎夫
民血氣之倫也弱之膚之膳肉之乾肉強之乾肝
一惟上之所噬而已矣噬失其道則有滅鼻遇毒
之傷噬得其道乃止得其鈞金未矢之物物雖得
而人命失矣嗟夫民非物也而為上之所噬則民
其上頭中之物也上以民為噬則上其噬民之物
也微四之報貞五之貞厲民其得免於刀俎者幾
希

噬嗑字从口蓋上之生民也以口具殺民也亦以口民呈於上之口者惟頤死於上之口者惟噬嗑其不幸而為上口之間而上必務蓄而合之者勢也然民不可以間上之口上亦不可以間民之心交相間則交相噬矣噬嗑之卦乃聖人之刑書而醇錄艱貞貞厲之戒其刑期元刑之旨也哉

何桎滅耳聰不明皆指離也滅點者小懲滅耳者大誠校之豫猶得无咎何則凶矣乾腓之惡積以滅身之所致也

噬嗑青二卦聖人以食色為戒曰噬嗑食也青元色也青元色則噬嗑元食也四之為間務以為膚

卷二十一 噬嗑 五

為腓肉為乾腓為乾肉而噬之必頤中虛而无物乃為噬嗑之亨故曰无食也食而至于无食色而至于无色无色者色之至也无食者食之至也故頤曰自求口實惟靈龜而後有口實舍之舍之非所以自養也已

噬嗑變則為頤頤以口資自養則頤中无物食而无食為養正之吉噬嗑從頤來頤以自果頤為青噬嗑以噬為青相反者也然噬而至于无噬刑期於无刑斯則祥刑否則用獄而為虎之耽耽遂逐則不仁之甚非艱貞之吉矣故君子觀噬嗑而欲其反於頤以自養而及萬民

翁山易外卷二十二

書 居大均 誤

三三青

青古班字駁文也禮王制雜色曰班卦剛柔相文其色班如象虎豹之文故曰青子曰青非正色也以其非白而白黑而黑也京房謂五色不成謂之青文彩雜也王肅鄭玄以為青黃白之色雜黃於下艮白於上雜黃於中艮白於外其色不純故曰非正色也非正色則失其實矣是飾之也故子曰夫質也黑白空正焉吾聞丹漆不文白玉不雕何謂也質有餘者不受飾也夫飾則失其實矣故不

翁山易外 卷二十二

青

一

如其元色之為正也子曰青元色也欲元其非正之色以成天人之至文也天人之文皆本乎質之自然是以可尚飾則其文有窮故子曰青者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝致飾者專事其外文雖成而資衰柔之文多則剛之質少亨盡而剝來矣剝以受青明乎剝者青之所為故夫子筮之而愀然有不平之色也夫子不得志而文明以止青之象也而青自二爻上有蒙象則夫子天之文也七子之童蒙人之文也夫子為山下之火七子為山下之泉也非山之火窮于青則山之水不能通于蒙青者夫子

之不幸也蒙者七十子之幸也青所以為蒙卦之象先告之矣

青者火之窮也窮而在山之下文明以止夫子之為師也蒙者水之通也通而在山之下以亨行顏曾諸賢之為弟子也夫子道不行而青于丘園以終其在于乾之二者龜蒙鳧繹之田也在於蒙之二者洙泗之川也在於青之五者尼之山杏之壇也蒙二之包蒙七子之賢也蒙曰時中曰以養正曰聖功皆夫子之自道也蒙二為乾之剛中素王位於其間也上有坤素王萬世之上也山泰山也火者夫子文明之象也夫子之文明為

三

卷二十二

青

二

天文人文之會七十二君皆當聘以束帛而終不得行其道文明以止之象也堯舜文明而行夫子文明而止止於一時而行於萬世青之所以亨也夫子之文章人文也夫子之言性與天道天文也得夫子之人文七子之徒是也得夫子之天文顏子是也故以復繼青夫子乾也乾之天行以屯蒙始以剝終並復而又始繼乾者復也凡天行以雷山地行以風澤剝為雷山之終夫為風澤之終夫子離卦以夫終蓋欲夫其風澤之終以復其雷山之始而以顏子為託自有顏子而夫子之道不窮矣

賁之火為山所止火在山下所謂牝牛之畜也火畜而後水生故二五坎有濡如之象水生而後雷出故三三震有鞠如之象震出于山之下山止其雷而後止其火火出其水而後出其雷旅之火在山山上不能止故火不化而水不生以有焚巢之象故旅者火之窮而不反本者也賁者火之窮而反本者也旅文明而為客而曰射雉一矢亡賁文明而為主而曰于丘園皆君子之不得志者也火者日也日在山之下目之是也人之大羞也而其類如丹淫頰髮儲如步趾于丘園之際雖有白馬之來束帛之將以求婚媾弗往也蓋以五之明王

卷二十一 賁 三

不作己元正應不能與上同與斯文明以止之象也嗟天火者山之所出在山下則火歸其宅所以為天下之文明者何物乎火在天上則君子大車以載火在山下則君子舍車而徒君子之窮火之窮也火通而君子得其與火窮而君子賁其趾趾之賁義之篤賁輝光也君子乘義而不乘車義在車則車義在趾則徒元不可以為得志也嗟夫明出地上而康侯有馬火在山下而君子元車非元車也舍之而以徒為賁也食魚而何必河魴娶妻而何必齊魯為衣而何必文繡為食而何必膏粱出則素履而行處則白賁而止以元失其所以為

文者而已矣

須頰也在頰曰頰曰髯頰髯之美以血氣之足也三變則為頰頰者養故頰之美應之須之美火之文也火藏于心心血盛則其須美須者血之光而心之華也君子以德潤身膚革光盈自然之文見於顏色頰之賁柔來文明之象也須蒙作衆鼻下有毛為須艮為鼻二在鼻之下故云賁其須男女之美多在須髮故詩曰鬢髮如雲又曰其人笑且鬢髮髮好也賁言頰而不言髮言頰而髮在其中矣

賁有坎有離君子日月在躬之象也月者水之精

卷二十二 賁 四

某月合乎日故曰濡如日外月內是文明以行也月外日內是文明以止也止而在山之下以永其貞故言

濡如者遊之肥也又在坎有水之滋故濡如其下為離則詩之赫如渥赭顏如渥丹也賁之君子乃詩之碩人碩人之寬亦濡如之象其舍車則碩人之輶也輶輅而不行而賁于丘園之間在澗在阿之象也三離上丹者離之色也渥者厚漬則以五坎也厚漬故曰濡如赤而澤也四之瞻老人白也瞻瞻一士乘彼白馬而來求初之應也初元車而四有馬以乘震也四之白馬詩

之皎皎白駒也猶初之趾也翰如者震飛鳥之象詩之如飛如翰也行之馳疾為初當位者之疑不知其匪寇也婚媾也變為賁之離突如其來故曰寇不變為賁之坎納約自牖故曰婚媾又翰如者良馬四之五之六之之象賢者則彼妹之子故有婚媾之言也婚媾者為丘園之嘉客而有束帛之將故如玉之彼妹初以為寇而繼以為婚媾而有生身之媒子曰有喜也毋金玉爾音而有遐心之謂也四言婚媾故五言束帛詩傳云昏禮紼帛不過五兩正義云凡娶禮必用其類五兩十端也必言兩者欲得其配合之名十者象五行十日相成

卷二十二 青

五

也士大夫乃以玄纁束帛雜記云納幣一束束五兩兩五尋注云十箇為束青成數也禮尚儉兩兩合其卷是謂五兩五兩乃庶人之禮故云妾簋妾各合兩絲以為緹卷五兩而成束乃匹耦之象故云有喜
賁之五柔后妃也束帛者后妃所治以聘丘園之賢者與坤之黃裳皆婦人之文也君以玉后妃以求帛以致其文賢者得之以為丘園之貴故曰有喜丘園者在艮艮丘之下又三陽藩蔽持所謂樊圃也樊藩也三陰則所植果蔬之屬也周禮圃圉織草木是也果蔬之屬班然雜色青象也青篆作

營从三艸艸木暢茂而光華之象書曰賁若艸木以山下有火暖氣蘊藏於內故山上之草木暢茂賁然有光華也以艸木故言丘園丘古文作𡵓首上圩之象艮為小山故曰丘震為竹木故曰園帛白也而出于坤艮其束也柔柔者坤之吝吝也古者制帛其長丈有八其束十端十與八坤之數也柔柔者不足十端坤體不全故數不全也雜記納幣一束束五兩兩五尋注云十箇為束賁成數也禮尚儉兩兩合其卷是謂五兩八尺曰尋一兩五尋則每卷四十尺今謂之匹猶匹耦之謂行過乎儉難吝而以約失之者鮮矣故吉五柔之主艮成

卷二十二 青

六

終故曰終吉

五為賁之家人三主二纁女手之所治也其君子代輻而不以為車其家人織帛以代食家人又為離之女而有文章相與賁于丘園其有喜何如艮先天位西北為白而秋為白藏青之卦在秋本之交氣白而收藏之候也故曰白賁白之色為艮之正黃之色為坤之中故帝於離之二言之白於賁之上言之黃者地之章白者天之文也卦本泰上者二之所分分天之文而上為地之章故曰分剛上而文柔分剛上而文柔天之文也柔束而文剛人之文也天之文玄而曰白者何謂无色之色

也玄元也白善也天元有不元人无有不善以白
為貴復其天之元人之善斯文明之至也天至元
而止矣人至善而止矣故曰文明以止

三百八十四爻天之文也天之文不在日月星辰
在乎三百八十四爻察時變者必於是文王與孔
子之所以為文皆在茲矣茲者丘園也丘園之色
白夫子不得君位而為素王素白也

天文者望也天章者漢也赤與青之謂文赤與白
之謂章文陽而章陰望陽而漠陰觀天文者觀望
而已矣人之文見于星宿觀人之文亦觀天之文
而已矣人之文在地成形在天成象故天之文皆

卷二十二 賁

一七

人之文也天之文以時而變人之文以化而成
子曰賁元色也蓋雷以八月而元聲火以十月而
元色賁十月之卦其火也山止之於上水含之於
中故元色所以者火者雷之體雷者火之用火有
色則雷有聲雷元聲則火元色相為始終者也旅
火在山上火之不反其本者雖有色而不能久斯
火之窮也聖人以火元色為至文以白賁為元啓
且曰得意者蓋屯蒙之初火足而後水生水生而
後雷起雷起而水之志乃得水生而火之志乃得
火暉於山中龍潛於地底而後龍自下而上以為
大人之人文斯則火之通故曰上得志也

三 制

上經主陽其重在剝復下經主陰其重在夬始剝復所爭惟一陽一陰所爭惟一陰三才之道一陰一陽之消長而已矣觀卦者宜先觀剝復夬始一陰一陽之終即一陰一陽之始終始相生如環元端故曰原始反終而知死生之說終則為死始則為生生者性之所出死者命之所歸蓋其道而生所以正性盡其道而死所以正命故君子有性命之樂而無死生之憂

翁山易外 卷二十三 制

剝者坤之終終則坤之窮也復者乾之始始則乾之道也坤窮於上則復反於下坤窮以冰乾通以雷雷息而冰消雷盛而冰虛天之行蓋見於此陽至霜降而始剝至小雪而陽乃盡然復之陽即生於小雪而成於冬至陰至穀雨而始夬至小滿而陰乃盡然始之陰即生於小滿而成於夏至蓋陰陽消長元元間斷所謂天行之不息也成謂之變生謂之化方成即生方變即化故觀復者不於復而於剝觀始者不於始而於夬

剝者柔之變剛日之食也日之食月食之也不言月食之終不在月跡於小人女子之過寵也故曰

日有食之有者謂皇父番家伯仲允瓘蹇栢與襄妣也人君以日食為醜故曰日有食之亦孔之醜下民哀日之食而人君不自以為醜十月為純陰之月辛卯為純陰之日此日而食非日之醜乃人君之醜也復者日之更也故曰七日來復復其剛之故道也剝為日之消之虛復為日之息之盛日之行天之行也天无行以日為行天以日為行人君亦然毋使正月而繁霜十月而日食為陰盛陽衰之象則下民其有幸矣

七月時泰交之運未終水火之濟未已其天尚通其地未塞雖有否之機而未成否必至十月乃成

卷二十三 制

一

否成否而剝已極矣故剝為十月之卦寒氣總至其皆入室有地而无天有山而无雷雷未復之地而火方在旅之山火不歸而山為客客附于主故曰山附于地地者山之主也天者澤之主也不吉山止于地而言附為一陽危也一陽之危如碩果當剝時僅能附于木末不與木同爛木之窮也山者地之所生也當剝時以附于所生而存山之窮也山窮于地上則通于地下一反而為雷雷在地中則山通于地上矣山之通以其厚下厚下所以生雷雷以山為宅山厚下則雷安宅矣

兌依於乾天以澤為度艮附於坤地以山為宅上

剝而不厚其下元以為秉復之本地之來復以雷
雷反于山而后復于地山者雷之安宅也山以厚
下而安雷之宅上以厚下而安己之宅厚為高之
本終為始之基厚終則高始矣山終則雷始矣
剝以地之多剝山之少山之少皆以地之剝其僅
附於地上亦薄甚矣山以地為宅薄則不能安其
宅故君子必厚山之下而安其地上之宅厚下者
厚終之義也

山元所附附于地君元所附附于民山以地為宅
君以民為宅山厚地所以安山之宅君厚民所以
安君之宅也山剝而地厚君剝而民厚其剝也乃

卷二十三 剝

羊

所以自厚也故以剝為厚者山之善于為山君之
善于為君者也剝者坤藏之終故空厚復者乾君
之始故空高

山附于地君子附于民山不欲其剝地君子不欲
其剝民地與民在山與君子之下不剝而厚之所
以安下之宅而安其宅也民者君子之地也山者
君子之宅也山欲安其山之宅則毋如厚其地之
下矣剝民所以致亂亂生於剝小人喪其廬而君
子得其車末之有也

牀為宅足為下厚牀之下所以安身之宅也小人
之剝君子之牀欲君子不安於其宅也然君子必

厚其下下不可蔑下蓋有仁焉乾之元始於其下
坤之貞安於其下小人能蔑君子之貞而不能蔑
君子之元君子以元為牀以貞為足厚其貞以安
其元小人之剝之適所以自剝而已二為牀辨四
為牀膚剝之皆凶惟三與上應當剝時不與羣陰
俱剝之斯元咎耳三居五陰之中在復為四四中
行以從道故在剝而知應君子其位本陽故也一
陽者君子之牀也五陰者小人之廬也君子之厚
下恐廬剝而其牀不安也小人之蔑貞欲牀剝而
其廬安也然牀傾而廬亦且不保况牀者天地之
心所寓必不能使傾又以艮之木堅而多節者為

卷二十三 剝

山

之雖剝之而必不爛者乎君子居之其未得志也
為牀為一身之所安其既得志也為輿為萬民之
所載萬民者五陰也五陰能載乎輿斯一陽能覆
乎廬矣一陽在剝為貞在復為元小人何心而必
欲蔑之而後已乎

五陰象牀一陽橫其上君子也陰者陽之牀柔者
剛之牀初牀足也其變驟震故曰足元足而為有
足追言之也欲剝牀而先以足是將有蔑貞之勢
貞者何牀以足為貞上以初為貞也然貞者元之
本雖蔑貞而貞不可蔑祇成其為小人之凶而已
矣

兌面而艮背央見其面故曰于頤剝見其膚故曰以膚上之一陽橫臥于牀之象也牀古文作𦉰見𦉰而不見人故初曰以足二曰以辨三為牀上之人故但曰剝之四則艮之下矣且不見其背而見其膚故曰以膚膚者臂之膚也故央曰臂无膚剝以膚者五陰剝一陽之膚也夫无膚者五陽夫一陰之膚也央之象行故曰于前趾曰往曰獨行曰其行次且曰中行剝之象臥故曰以足曰剝之常制時君子所有者牀而已矣牀既盡而後有與為民之所載然則小人徒能剝君子之牀而不能剝君子之與也其亦自凶而已矣

卷二十三 剝

五

三與上應舍諸陰而獨應乎陽故雖剝之无咎子曰失上下也失上四下二之陰而得上九之陽此坤之東北喪明得乾為主之慶也坤數六龍九而魚六不稱龍而稱魚者言龍之將為魚所剝也艮為後宮五人畫不稱君而稱宮人言君之將為宮人所剝也稱魚者恐其无龍也稱宮人者恐其无君也无龍而恐其為龍无君而恐其為君皆君子之所急也坤為眾諸爻連陰為眾魚駢首又為羣宮人艮上一畫為貴宮人者謂六五后也四夫人三九嬪二世婦初御妻也貴而以寵者禮所謂元妃帥九嬪御也當夫月之朝也君

以視朔不近內焉后亦辟焉月始魄左騰六人迭御三夕象微陰也月成魄右騰六人迭御三夕象漸陰也月成弦三夕而世婦迭御焉月成采三夕而御妻迭御焉月之幾望后當一夕陰將盈也月之端望后當一夕陰極盈也月之既望后當一夕陰不終盈也自是三夕仍降而御妻三夕薦降而世婦三夕還降而左騰三夕復降而右騰及月之夕也君以掩身不近內焉后亦辟焉象月以進象月以退故无不利而后與宮人終无尤虎生於乾之終乾之終九月也是時龍已潛而虎方變故革之五曰大人虎變革九月之卦也龍生

卷二十三 剝

六

於坤之終坤之終十二月也是時水雖堅而雷已動雷龍也故坤之上曰龍戰于野而剝者十一月之卦一陽未盡未得為純坤斯時則有魚而无龍夫魚何生生於始始之初為羸豕始之二為魚君子而既已色之矣色之於始之二而用之於剝之五固君子之所以反復其陽之道也乃魚也為君子所色自始二以至剝五其魚遂多五為魚之貴將率之以承上之一陽焉上之一陽則以宮人寵之焉上龍也龍之寵魚所以生乾之龍君之寵宮人所以生震之長子龍生而天之水地之火以通長子生而山之雷澤之風以出將乾坤以之再造

日月以之一新其利莫大故子曰終元尤也魚之貫以承一龍五陰之无尤也宮人之寵以生一長子一陽之无尤也五為艮之二龍震也魚則艮也艮止故能貫一陽在上貫之之具也下有重坤順之至也順之至故貫艮為宮坤為女為眾故曰宮人自初至五皆耦凡得十盡十坤數也一之貫十猶龍之貫魚也龍以一而行魚以十而止魚止則龍行陰止則陽行其道一也故曰无不利

卷之六 三 剝

七

龍未戰于野魚方貫于宮貫魚所以生龍寵宮人所以生長子也羣陰魚也始之一魚壯故利用包剝之五魚多故利用貫貫魚者以宮人寵也子生於復坤反為乾何不利之有

魚陰也色有魚陽龍包陰也易道尚色陽外而陰內為包始之魚色龍之德也剝之魚貫魚之德也貫魚者五為眾陰之長所謂女君也樛木之后妃也宮人亦魚也后妃以宮人次序進於君所而承君之寵陰能聽命於陽也上一陽龍也四陰魚也在始時以五陽而包一魚在剝時以一陰而貫四魚貫之而以次承乎一陽而後一陽始不剝以生

復之長于此天下之母儀也魚自始來包者乾之道貫者坤之道

艮之木堅而多節故生剝之碩果其為碩也色赤而體圓得乾之金精玉液出厚地之中而在高天之上乃乾之木果非艮之爪攀也其不得水火而不為入之所食乃乾之所留而艮以止之者也其俯而下則艮之象也中有花焉其開也將仰而上則震之象也艮在震外所以終之震在艮中所以始之益品物之所仰賴以為成亨之本者也坤為眾碩果為萬民而留萬民得此碩果而復見天地之仁其有不歡然共載之者乎

卷之六 三 剝

八

剝之坤曰龍戰于野陰極故有龍剝極故有碩果龍以戰而復其陽碩果以不食而復其陽龍有為而碩果元為也又龍在六陰之六下為堅冰所傷故必戰而其血主黃始盡碩果在五陰之上不為澤之所滅故不必戰而自得與碩果者龍之在上者也龍者碩果之在下者也剝為碩果龍之命寄者也在復為龍碩果之性所出者也

天地之道成終成始觀於一碩果而知之矣天地之至誠以碩果而无息碩果之不息以天地而至誠其得與則得坤之博厚而為萬物之資生得與則得乾之高明而為萬物之資始而覆載之量同

乎兩大矣故自有碩果而天地位於其中自有碩果而萬物育於其內此刺之上所以无吉也

刺之碩果出乎天其性陽剛艮之石所成也而艮堅而多節故難食矣之竟陸出乎澤其性陰柔兌之由所主也而兌為毀折故易決

人為天地之仁天地无人之仁則天地之所以為樹者无其種矣仁在果中故曰碩果果之仁天地之仁也不食者天地之所以留其仁也仁者人也人者復之君子也人人皆復之君子故曰人為天地之仁子曰以下仁也天地自下其碩果之仁故有休復之吉也

卷二 一三 刺 七

一陽之生生於碩果碩果生於山以止而為萬物資生之本一陰之生生於竟陸竟陸生於澤以說而為天地相遇之原陽大故曰碩果未實之巨者也陰小故曰竟陸艸苗之微者也木木之果陽剛也艸木之苗陰柔也

義果字从日从木乾木也碩果在木上即在天上也天上有碩果其圖如天其光如日乾為木果此物也以乾剛故不為諸柔所食上主艮艮止故不食

日生於昆木成於震木碩果者日也在刺為乾木之終在復為震木之始震為雷雷生而後有日

生而後有天天以日為本日以雷為本日止于碩果之中雷起于碩果之內相為終始者也刺之貞復之元皆以碩果得君子之與履小人之廬亦皆以碩果五陰雖欲食諸安得而食諸

坤胎震一陽之復坤之始孕長男也長男之孕以刺五之以宮人寵也長男者刺之碩果也長男在刺為碩果在復為雷雷生于石碩石也石為大果所以含雷也石者雷之胎也艮為石雷在艮為石石在震為雷

碩果不食果之元也元于上必反于下以為生生之本義果作果○圖實也圖天象中，者仁也又

卷二 一三 刺 七

○日也○在木上刺之象也刺之一日也註木之爛者也義刺作斲木有刃木為金所克故曰刺公者木爛之象也碩果其堅如石故不爛以坤土之厚而含密之以艮山之高而安聚之故不爛刺五陰皆堅冰之象上一陽為碩果冰下而碩果上故冰不能傷又冰者嚴霜之凝霜嚴則果碩冰津則雷生霜為碩果之德冰為雷之德雷所以生碩果冰所以成碩果

花震而艮果艮艮小石故其果曰碩果碩果在重坤之上得土氣濃厚故碩碩故不可得而食有安土敦仁之象果中之仁乾之元也而以坤之貞乾

之土非厚則果不安果不安則仁不能敦

果反則為華華者果之終果者華之始也果以碩故不食太和保合之固人不得而食之天亦不得而食之故為萬物之所資始資生人以為乾元不可得而見也苟不觀之碩果乎

剝復二卦相連一正一反生中有殺殺中有生也方生也愈殺以斂其生氣而生氣乃全方殺也愈生以斂其殺氣而殺氣乃肅蓋天地之心惟恐其盡其速故殺不即殺生不即生也生而高殺殺為生之始殺而即生生為殺之終碩果其生生之本乎

卷二十三 剝 十一

木道生於碩果金道生於苞陸復為木道故曰以下仁仁碩果之仁也未復則仁在上已復則其仁在下此仁也以乾之知坤之作而成震以始之艮以終之含生生不已之機為洋洋發育之本元亨為之性利貞為之命其碩也何如君子之得與以有此小人之制虛以不知有此

凡木枝葉陰華實陽剝以上一陽為果則下五陰枝葉也剝之象所謂營彼壞木疾用元枝又十月墮落之時僅有一果在手未妙霜雪所不能侵藏藏所不能損大而堅固故云碩果其為果藏上一剛言果則中下二柔藏也乾以之繫而不食藏也

以藏者艸之蔓生故言繫碩果則木之植生得良土石之氣故言碩詩所謂實大且篤者也藏則充水澤之氣所成者也

說文虛寄也秋冬去春夏居蓋坤為田虛田中居也詩曰中田有虛剝十月之卦故言剝虛與則坤之與也剝為坤之先迷復為乾之後得先迷於剝之上故曰剝虛後得於復之初故曰得與

凡木落歸本水流歸末剝之時枝葉縮聚隨風飄零其下幾落以薪以蒸所有者一碩果大而無朋以為生生之本復之初乃碩果之所發育一碩果隨屯之雲雷而出則眾碩果之明皆來一碩果元

卷五十三 剝 十二

疾則眾碩果元斃矣果核物也周禮丘陵宜核物故於艮言果艮之果乾之木果也其殼保合於外而其子千萬各正性命於中故莖者木果之殼萬物者木果之子外有太和之保合斯內有變化之利貞

凡窮卦必求其通通卦必求其窮蓋天地之道窮中有通窮中有生外窮而內已通外殺而內已生內愈生而外愈殺內愈通而外愈窮故曰剝爛而反困窮而通又曰剝窮上反下困于上者必反下聖人于窮卦其辭多易於通卦其辭多險思患預防之道也

復

復之卦自二至上凡十畫十者坤數之畫也坤數畫而後一陽復五陰往而一陽來故曰來復復者復於坤之下也龍方戰於坤之上而雷即復於坤之下龍之血主黃而雷即從主黃而出故震為玄貴主黃者天地之雜也震之未生主黃不分故為天地之難乃雷在地中之時也雷復於地中故龍戰於地上也震之已生則柔始交而難生其時雷在水中則玄黃為水而不為血矣雷本自地出故翁山易外 卷二十四 復

雷之卦有地雷而後有天雷雷復於地下而後无妄於天下復者雷之元也无妄者雷之亨也大壯則雷在天上而為利貞矣雷以復始以大壯終始則无妄終則有非禮故君子戒之震在坤下變坤初而成為震初然坤之初本震之初也震自復其初非有得於坤也故曰復蓋天地之道一乾而已坤本乾之變變六陽而為六陰乾之所不欲也然坤不能自變以震而變初變則為復二變則為臨三變則為泰而乾之道復矣然乾亦不能自復乾之初為下乾之始其復以震乾之四為上乾之始其復亦以震故四變則為大壯皆

震之為功震者資始資生之本坤變以震乾復亦以震震出而乾有始震入而坤有終使乾之不遠復坤之不盡變者皆震之為功故曰震亨

復為天根始為地根根者乾之初其道在手潛龍祇者坤之初其道在手履霜潛龍而勿用慎其一陽之始也履霜而知堅水之至慎其一陰之始也一陽一陰之始人皆不知己獨知之聖人慎獨之學也

復離火之本始坎水之源也坎之體位乎西而用趨于北北日窟也離之體位乎東而用趨于南南天根也天根于地天從地而生故地為天根日窟

卷二十四 復

于月日從月而生故月為日窟坤出震而為復以為天根乾過巽而為始以為日窟天根地雷也日窟天風也復之一陽資故曰根始之一陰資故曰窟坤以雷而資其腹以變物乾以風而資其口以化物故風者天之化也雷者地之變也陽資於中故能變陰虛於中故能化復陽資之始始陰虛之始始天地之道一資一虛而已乾主吐坤主含含則口資為復之一吐則口虛為始之一口資者生物之始口虛者成物之始制得乾之一以為復一者天之始地之終也窮於天之上而為地之終反於地之下而為天之始地

往而天來地反而天復故亨

天之氣為雷從地中而上故為復地之氣為風從天中而下故為姤乾以復始始其資始之元坤以姤始始其資生之元乾以雷為元坤以風為元一雷而一風先天之所以生也一風而一雷後天之所以成也

一陽為日日以冬至而復自冬至以往皆日之用一陰為月月以夏至而始自夏至以往皆月之用日不過乎夏至一暑為一寒之基月不過乎冬至一寒為一暑之本故夫日月不過而後暑寒不恆日之神在雷雷者日之神所化月之神在風風者

卷二十四 復

三

月之神所化雷之復日之神復也風之始月之神始也地復其雷雷復其日日復而乾之木道漸行矣天始其風風始其月月始而坤之金道漸行矣日不可失其木故有取乎先後之中月不可失其金故有取乎先後之庚日生於甲月生於庚故也日生於甲故以震之木為父月生於庚故以巽之

金為母

河圖之數二化生火七變成之雷火也少陽也少陽居三而速七化而為雷以生日故曰七日未復火以二而生以七而成火成則雷復雷復於地中其數為七日所謂剛柔者晝夜之象也剛之復以

晝言柔之復以夜言

一始於復故冬至為陽數之始二始於姤故夏至為陰數之始錄數以見氣乃可以用陰陽錄氣以見理乃可以用太極

月之在天其數一在地則其數六日之在地其數二在天則其數七故夫風動而月生雷動而日生地則上于天故曰七日又橫圖艮七七為雷之本四為雷之末從七以至四不忘其本故不曰四而曰七艮日而兌月雷生於艮之日風生於兌之月日以起雷月以起風雷之復日之復也故曰日

卷二十四 復

四

反覆其道者震反為艮故曰反艮復為震故曰復震以艮為終反其終之道也艮以震為始復其始之道也反於九月復於七日九者老陽之終七者少陽之始陽復於子子為少陽少陽之數七故曰七陽為日故曰七日復為十一月之卦一歲之子在焉其時斗柄指子天行三百六十日已終終則轉轉以七日七日而一陽生於坤陰之下以復乾之故道故曰其道小畜風之始見者也故曰復自道復雷之始見者也故曰反復其道風以復陰之故道陰之故道在於天陰者天之所生故復自道於風行天上之卦言之雷以復陽之故道陽之故

道在於地陽者地之所生故反復其道於雷在地中之卦言之

凡陽有始而無終陰有終而無始坤六畫以一陽之剝復而不滅坤不成坤是以成乾復者乾之萌芽陽之有始也剝者乾之根本陽之無終也有始元終者陽之道也陽之道其復以七九不復而七復猶乾不復而震復也九以七為用天以日為用陽往而復來或往而震來震為長子震之用即乾之用故曰七日来復日生于震月生于巽震甲也先中三日日之始也後甲三日日之終也七者終而復始之數也日生于七月生于九七八者木火

卷二十四 復

五

一

之數應乎東南乾為木木生火火九者金水之數應乎西北坤為金金生水乾木之體也震木之用也木之生以乾其成以震火之成以午其生以子子為火本震為乾本水之終為火之始天之終為日之始天之復以日日之復以雷

復者雷之初動為帝出乎震之始帝出乎震震出乎中中之東為震而為巽雷起于東故曰亦起於東風起于西故月亦起於西雷以開日先甲三日後甲三日雷之用也風以開月先庚三日後庚三日風之用也故地有雷而日復天有風而月復卦多言日罕言月重陽也故復言日而始不言月復

吉日則始言月可知

剝一剛自天而來復一剛自地而往剝者所以為復來者所以為往當復時陽日息而盈天日通而泰乾漸塞乎坤日漸塞乎月故利有攸往天之行利故人之行亦利也天之行皆以一剛非一剛不能起止一剛者天地之心也天地之心見於復之初天地之情見於大壯之四大壯之四亦復之初也復為大壯之初心為情之初方復故言心已大壯故言情心无不善而情有不善故君子不憂復而憂大壯

卷二十四 復

六

之根本乃天之命也木生則火生火為地之根本乃地之性也命隱於下以為月性見於上以為日月為玄酒之滋味日為大音之希聲聲起於日味起於月

日生于復復之一陽日也月生于姤姤之一陰月也復之日在地之中則姤之月在天之極而為冬至始之月在天之極則復之日在地之中而為夏至日月始于二至日往則萬物以生月來則萬物以成

一之日日者月也不言月嫌于元陽也日至十一月而復復而亟言日以主乎月猶坤之上六稱龍

也日始于子子為一不言子者易以數言不以干支言也一之日為天一之數易重一一者乾之初初者萬物資始之元也又十月時坤之用事以嫌於無陽而曰陽月曰歲亦陽止曰日月陽止斯時也一陽猶未復乃純陰之用事而已稱之曰陽喜其陽之不遠也十者坤數之終一者乾數之始方終則言始方十則言一一之日惟恐其不即來十之月惟恐其不即去聖人之重乎陽也重陽故以十為一以月為日詩注云日陽月陰建子之月純陰已過陽氣初動物之芽蘗將生故以日稱之而曰一之日建已之月純陽用事陰氣已萌物有秀

卷二十四 復

一 七

實成者故以月稱之而曰四月稱日以物生稱月以物成自秀蘗始故曰四月秀蓂
乾始於復故周以子月為王正月本于日也禮曰正月日至可以有事於上帝子月也七月月至可以有事於祖午月也上帝陽故祀於子祖陰故祀於午帝出乎震震出子子故以子月祀上帝也幽風以子月為一之日不言正月者以日為重也日以子月而復故復曰七日來復喜日之復故稱一日之日猶言子之日也日生於子子者地之支之一地為日之本天為月之本以子月為正不忘日之所本也月也而吉日以日為重月統乎日者也言日

而月在其中矣禮又曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日言一之日者主日也所以報天也又以陽報陽之義也

復字有日在中雷在地中之象也日以生雷月以生風雷之復日之復也故復字从日始風之遇月之遇也故始字从女乾之元不可見見之於復復之一陽為萬物之君乾以君之則復其君之首出也坤之元不可見見之於始始之一陰為萬物之母坤以后之始其后之含弘也

禮曰人者天地之心天地之心人為之心天地有人而天地有心矣人有心而天地有人矣見天地

卷二十四 復

八

之心亦自見其心而已耳
天之心在子子者靜極而動之初也地之心在午午者動極而靜之初也記曰人生而靜人能元須臾而失其靜則天之心常存天之心元往來也往來者氣而已耳氣之復可以見心常人見氣而不見心聖人見心而不見氣子也午也在天地為氣在聖人為心

復之象非坤厚不能畜震五陰在上厚之至也一陽在下為五陰所畜畜極而動以為雷大畜之象也雷在地中天在山中也大畜者復之本也始之象非乾健不能畜五陽在上健之至也一陰在

下為五陽所畜畜極而散以為風小畜之象也天下有風風行天上也小畜者始之本也地畜雷為大天畜風為小也

一陽為堅永所伏坤迷之以為否之終乾得之以為泰之始否終于六泰始于一一與六為七故曰七一者日也故曰日日始于復以為天行月始于始以為地行天行以日之生于雷在地中地行以月之生于天下有風君子觀消息盈虛於日月又於雷風易以日月為經雷風為緯經天地之體緯天地之用

一剛以始而往以復而反反而動為雷雷以順而

卷二十四 復

九

行於地雖未出乎地也而已知其出入元疾未入乎天也而已知其入元疾以有泰之幾也剛與剛為朋一剛來則羣剛來皆反復其剛之故道剛不假道於柔柔不假道於剛各有其道焉剛之道從地柔之道從天皆其道也其有道而其自反復之此天地之心也復之其道雷之道也其道在地小畜之自道風之道也其道在天雷之道以復而反於地風之道以小畜而反於天地與天皆雷風之所育也雷自能為地風自能為天故欲見天地之心者於雷風

復者復其自所行之道故曰反復其道道貴乎復

不欲其終窮天地元終窮之道故復為小始乾為大始歸復而為乾歸小始而為大始故曰反始
X為五以為六一貫中為七一者陽也六者地也一陽貫於地中雷在地中之象也七日來復者一在六中為七故曰七也日生于雷雷為日之始日為雷之終言日而不言雷者在地中為雷在地中為雷也言日即言雷也復之時雷未有聲故不言雷但言日之一日深浚謂陽氣也二之日栗烈謂陰氣也已深浚而猶栗烈以雷未出地也深浚從永永堅之時也一作察發言觀風之發也栗烈者言冬日之烈烈也烈烈寒氣也發發寒風也

卷二十四 復

十

一之日待風乃寒二之日無風亦寒自一之日至五月其月凡七陽之復止得七月而陰已生為始始至復亦止得七月復言七日來復則始言七月往始也陽自下而上為來陰自上而下為往
古文八作九作六作七作六一貫中為六一貫中為六也七日之復復其以之一也卦一在二下二在二上猶之乎一在二中也日少陽也其數七天太陽也其數九而以一貫以中以成升者天以一為用也日法天者也故亦以一為用而以一貫乎中以復其道也以地也一從地下而上其神為日其氣為雷日復則雷

復矣日之復以雷雷之復以日相同者也象言日復故大象言雷復以明其不二也

易一變而為七七變而為九九復變而為一一者形變之始七即一也剝之數十年復之一日言其易也六者坤之終一者乾之始剝之坤終而後復之乾始七以繼六乾七而坤六也七即一也七日來復一日來復也雷之復日之復也日之復以雷乾之復以日言日來復不言雷來復雷其用也日其體也雷復其日用復其體也初之不遠一日之謂也上之迷坤之迷也先迷於六而後得於一得於一則乾有主乾有主而後可以美利利天下故

卷二十四 復 十一

曰主利乾主則坤客主以為乾之元而坤順承之乾有元之大而坤不敢不至至于乾之元所以為坤之元也

卦之象一反一復盡之矣復始于乾之初反始于坤之上反復其道坤反而乾復也坤終於六七者乾之始六之月終則七之日始六之風往則七之雷來雷者日之本故曰七日来復又坤六畫一陽復其下為七故曰七日月凡乾坤之轉以七日坎離之轉以三日乾坤為大始大終故七日坎離為小始小終故三日

七震艮之數故震艮之卦七日巽八巽兌之數

故巽兌之卦言八月日至七而極月至八而極故曰七日来復曰七日得曰八月有凶凡人死每過七日則祭奠其陽之來復也七日而不來復則不復矣七七四十九日而祭終數至七而極七至七七而極也初則復以其不遠也上則迷復迷而不能復以其遠也迷復者七七之期也禮人死升屋而號告曰皋某復以其不遠也

冬至曰日南至蓋謂日自龍尾而來至牽牛也遠周書曰維十有一月既南至昏品畢日踐長鼓又曰至日曰長至夏至曰至日曰短至日長而日短重乎日也日至於地之極而月至於天之中是為

卷二十四 復 十二

日至為復一陽初動之始月至於天之極而日至於地之中是為月至為始一陰初動之始

雷以地為關雷在地中坤之靜翕也其出地坤之動闢也當復之時龍方潛故雷亦未發聖人以至日開闢法龍之潛與雷之伏也天之風無時而不可有故曰天下有風地之雷無時而不在故曰雷在地中在地中則非上非下其關在中天中也地无下地之下天也故不言地下而曰地中亦在天之中而已矣然天无上也而言上上上故言上也言上者亦曰中也云爾

復閉關所以養其陽始施命所以散其陰闢者何

民為門艮反為震則門已闢矣而猶閉闢者以一陽方始在危微之際初一剛有門壯象故曰閉闢者潛龍勿用之象潛所以起震震以下起出乎天行之自然故曰休復休復故言休又潛乎地之下之象下者初也初者本也本不遠人我欲復本斯復矣本在下末在上初九復其本也地為陽之本近於陽故不遠復而吉上六復其末也天為陽之末遠於陽故速復而凶

天地之道日經而月緯日行從二十八經星奉天之度也月行從日奉日之令也朔之會月之從日也朔之日為復望之月為始朔之日為復夕之月

卷二十四 復

十一

為始乾極而後陰生于下而為震震有風而地戶始開以生月坤極而後陽生于上而為震震有雷而天門始開以生日下

雷起於復而日推乎月矣風起於始而月推乎日矣日推乎月而一晷以成月推乎日而一寒以成故觀寒暑者以日月觀月日者以雷風雷風為日月運行之本日月為天地變化之本不知雷風無以知日月不知日月無以知天地

坤之初上陰凝而下陽動其上為水之堅其下為龍之潛可謂天地之窮矣然一變即為乾之初其道不遠也水之下即有龍焉龍與水不遠也水之

所在即龍之所在水愈殺而龍愈生陰未終而陽已始不遠也惟不遠故能復復者乾之元也元為天之心貞為地之心於斯可以見之

雷一陽初動於地中故不遠若出地則震驚百里而遠矣遠則不能復惟風亦然顏子有不善方起即知即復其元故孔子取之以配復卦帝出乎震聖出乎乾大賢出乎復復少陽也乾老陽也仲尼為老陽乾之歸體也顏子為少陽復之出用也元祇悔者地雷復則地復其陽而為先天之生而地祇元悔也天風始則天始其陰而為後天之成而天神元悔也先天生於屯蒙以復為之始後天

卷二十四 復

十四

成於萃鼎以始為之終始之月升於天之極所以成復之日降于地之中所以生

○者太極之象也一陰一陽在○之中則為●黑者靜之體也白者動之用也靜為天之命動為人之性心從性生生而又生故曰易天地之心以生生為事復者生生之始也始不可見見於屯屯為乾之長子故建為侯以生天下之人仲尼以顏子配之故曰仲尼元氣也顏子春生一日復其生生之禮則天下歸其生生之仁

剝五柔不能變一剛而復一剛可以變五柔一剛之為德大矣哉一剛之復已亨況於全剛之復乎

乾以五剛而生一柔以為風風生於剛之極坤以五柔而生一剛以為雷雷生於柔之極極則反反則復一陰一陽之謂道故曰反復其道不遠復者一剛可以復五柔五柔遠而一剛近也剛近道一剛即復其道故曰不遠復
下仁者何下初也仁碩果之仁也初有碩果之仁故二可以休復也仁者天地之心天地之心無在在于碩果之仁仁而其辯在剎時以艮而闔在復時以震而闢在元亨時以乾而茂對皆以此一陽也碩果闔而後見仁見仁則見天地之心矣仁闔而後見萌蘖在仁之中以為發生是之謂茂仁在

卷二十四 復 十五

萌之旁以為保合是之謂對萌為茂之始茂為萌之終仁為對之始對為仁之終先王觀於此而以其時贊天地之化育蓋以天地之仁萬物之仁皆在于一碩果故聖人之仁亦在于一碩果也元安為十二月之卦方是時萬物萌而未生正宜育其萌以為屯之本根升之枝幹鼎之嘉賓以盡物之性而正物之命也
碩果在上則為剎在下則為復其復以仁然仁在上不能復在下乃能復故曰以下仁上有仁故不食下有仁故復復出於自然故曰休復復者復其仁也仁乾也復其仁復其乾也

仁初也初在下故曰下仁仁者雷也雷在地中則仁在地中也仁從碩果而有碩果之仁窮於上而反於下反於其道故為休復之吉也雷亦碩果也雷復於地中碩果復於地中也天地之仁在於雷一陽之復以仁仁之復以雷其道一也
一在二中為三一人也二天與地也人在天地之中中者心也天地為身人為心故曰人者天地之心又天地果也人者果之仁故曰人者仁也初在下為仁乾之一也二為仁凡仁必二故二爻言仁仁在復之果中果以雷折折則見仁仁子在始之瓜中瓜以果陷陷則見子仁者乾之元所以資始萬

卷二十四 復 十六

物于者坤之元所以資生萬物乾之元性也性在在果中坤之元命也命在瓜中
乾元復則乾息矣復者復乾之仁也故易惟乾與復言仁仁在下為木之根乾木也木根於仁仁之顯為木之精華仁之藏為木之根蒂
天開于子而木生在亥亥者核也核者仁也故剎上曰果而復下曰仁仁者人心也仁即人字仁生也不仁而未有能生者也故性字从生物元不生之仁人元不善之性
復為仁剎為碩果仁為雷在地中碩果為山附于地萬物之資始資生皆以此君子體仁亦體此而

已此者乾之元善之長在剝而藏諸用在復而顯諸仁

卦如一木一畫之前為仁故曰以下仁仁不可見故曰畫前有易初一畫根也上則果也果之仁自下而上復自上而下而不可剝仁者天地之心也復之仁乃天地之心之始生故可見心之始生天之一也一在六上為七六地也一出於地上為日故曰七日河圖一六居下七日來復之象也日為仁月為知仁天地之心則日天地之心也一在六下為雷在地中之復一在六上為明出地上之晉雷亦日也日之將出玄黃未分故可見天地之心

卷二十四 復 十七

日之已出玄黃大分則可見天地之德故曰自昭明德

未發為性已發為情情而復其性故曰復復於方發之初與未發之中不遠故曰不遠復遠則有悔不遠故元祗悔未發之中元也乾之所以統天萬物之所以資始者此也此者初也復者復其初也初不可遠故復之初爻即言不遠一復則為初初一復則為元一復不可頻復頻復是頻失也一日之復至于三月不遠乃為仁若頻復則日一至月一至而有厲矣然亦元咎者蓋猶愈於不復也三為震終其力微故頻復又陽終於三復始於三

故曰頻復復則陽不復則陰三以陽居陰陽內而陰外內復而外未復在復與未復之交故曰頻復厲者危也初陽微而陰尚盛否運未終宜安靜以養之剛已反而尚憂其往剛方長而即憂其消心之乾惕有若厲焉斯則元咎矣卦辭曰出入无疾朋來无咎无疾而以有疾无咎而以有咎答於復者也乾之三曰若厲故復之三亦曰厲復者所以復其乾復之三本乾之三故皆曰厲也乾之三為頻乾而曰乾乾復之三為頻復而不曰復復者乾可頻而復不可頻乾可頻故曰乾乾復不可頻故不曰復復也又二居中故休三居極故頻頻

卷二十四 復 十八

又以震之終也震之終則入于坤又為陽消陰長之候苟不頻復則恐不能復故雖厲而義則无咎也

四居五陰之中故曰中從五陰之中而行故曰中行獨者初之一陽也四與初應初在初為下故曰以下仁初在四為中故曰中行曰獨復者以其有仁自能復於其道不困乎天不困乎人也子曰以從道也從其故道而復陰之道即陽之道陽息則陰消其道一也天之行只有一道陰與陽皆繇之陰與陽不並行陽行則陰不行矣陽中行陰亦中行陽獨復陰亦獨復皆從其道此乃天之行也復

之初利有攸往四與初應故中行獨復而吉中行則出入元疾獨復則朋來元咎

雷之復雷自知之故曰復以自知四之獨復自知

之道也復雖已而不繇人顏子之未嘗不知獨復

也未嘗復行中行也中者獨也中之行以獨之復

也一陽為獨二陽為朋獨復而朋來始元咎中行

而出入始元咎

日生于子為夜之半岱之日觀夜半見日蓋見

夫一陽之初動也日為天之心於日之初動可以

見天之心天之心在動地之心在靜也人生而靜

靜者未發之中復其未發之中以為已發之和是

謂獨復

陰至于六而窮故坤之六曰其道窮陰之道窮也

復之六即坤之六方是時龍戰于上而雷動于下

一陽之勢元往不利陽通于下則陰塞于上故復

之上為迷復而凶陽得其道而陰失其道其象為

迷陰迷于陽之復所謂其道窮也陰之血難于陽

之氣而玄黃不分然龍戰而勝也師者陰道陰

窮故行師有大敗陰之終不能當陽之始也陰極

而時越迷坤本先迷後得迷於一陽之始為先迷

得於一陰之始為先得迷於六陰之終為後迷得

於六陽之終為後得復之得則坤之失矣故凶又

卷二十四 復 十九

上柔爻居陰故迷處極故凶初復則上迷上迷於初之復故曰迷復凶陽為災陰為青陽日長而陰日消陰為陽所害故有災青妖祥也內妖之青外妖之祥故作也坤為師師之行一陽在二則利在初則不利初剛上柔柔必為剛所賊故不利剛居陽為大柔居陰為小小敗於大故曰大敗初為始上為終故曰終有大敗坤國也五君也君已陰又在四陰之中陰極而衰弱故兼而昧被攻故師大敗師敗而以其國君與敵矣十坤數之終數終則不能征終柔不能勝初剛其道則爾故曰十年一者乾數之始數始則能征故一陽在二為師在三

卷二十四 復 武上

為謙在四為豫在五為比皆能征征者以陽伐陰以明攻暗之道初陽明故勝上陰暗故敗勝始於一者長子帥師之象敗終於十者弟子與尸之象坤至復而坤畫雜坤之十不足以敵乾之一乾之一上行而坤之十下隕矣至于十年不克征製之无可如何也初為七日之來復上為十年之不克征乾之一始於七日坤之六終於十年也六反為一故曰七自二至上凡十畫故曰十日陽而年陰故曰曰七年曰十震以始日坤以終年故於震稱曰於坤稱年反君道者得則為復迷則為反反故凶

翁山易外卷二十五

番禺 屈大均 議

三三 无妄

天地之心惠不復復則无妄矣復為无妄之用无妄為復之體故二卦相同无妄者貞也貞者元也復則貞貞則元故象曰无妄元亨利貞无妄者後天之說也乾者先天之无妄也又无妄即乾故曰元亨利貞乾之初勿用故无妄之初不利有攸往无妄與大畜皆十二月之卦是時雷在地中陽氣始復天之命尚為混沌所含乾坤未交玄黃未分雷若動乎陰中則為匪正而天地有青龍若出於翁山易外 卷二十五 无妄 一

勢中則為匪正而萬物有青是為无妄之往雷无雲而之應龍有冰霜之侵其又何之矣太和之保合不固則乾道之變化元成天命將不祐之蓋天之命在雷雷動於復復雖无妄而失時則青无以為也蒙之根本水火之流行故不祐也復為六十四卦之主而无妄又為復之主大畜與頤皆所以貞其復者所以者雷風為天地利器天地藏之以待時不應其時則中和不致故先王以茂對時育夫天地且不能違時而況於人乎先天之風在始後天之風在觀先天之雷在復後天之雷在大壯而无妄之雷在先後天之間未至

於大壯故元非禮之履所以无妄大壯者天之情必以正大而後壯故與无妄不同德无妄者天之命復者天之心也

動萬物者莫如雷妄與不貞皆生於動雷在天下而无妄斯在天上而大壯未有妄而能壯者也壯以正正者天之所命天命雷以正不命雷以邪邪則為无妄之往非天之所祐者也

雷无妄故物亦无妄雷以无妄感之物亦以无妄應之非雷之能與物以无妄也雷畫雷之性則能畫物之性物之性皆雷之性雷无妄物亦與之皆无妄也雷不期物之无妄而无妄物亦不期雷之

卷二十五 无妄

二

无妄而无妄順其自然而各正性命故大人體之萬物之生皆雷所與所謂萬物出乎震也物不生於天而生於雷天下有雷斯天下有物矣雷物與非天物與也雷以无妄故能物與雷不期物之生而物无不生物之生咸以為雷之所與也而雷實无所與也斯无妄之至也有妄則有與有不與无妄故无與而无不與无妄者物之始萌也然見其萌即知其茂矣萌對如茂對焉對其萌即欲對其茂也故以時而育萬物有之使茂體乾道之變化致一己之中和以為萬物之發育聖人之仁也震為蕃鮮故曰茂萌一

而葉二二故曰對在艮時仁對於中在震時葉對於外卦五與其齊也其長其高也互厚離其相見也齊而長高故曰茂相見故曰對對之以離目也天之神從目而出以育萬物聖人之神從目而出以覺天之育萬物天施其元聖人養其亨惟時之乘龍潛動植皆得遂生復性此亦聖人之无妄震為乾之初故无妄无妄之時當以无妄而動萬物以无妄而生雷與物以无妄萬物亦與雷以无妄雷之所往无不亨故人之所往无不吉无妄之初乃復之初復則无妄故往吉人與天本皆无妄天之无妄見於雷行人之无妄見於物與

卷二十五 无妄 三

皆至誠之所為故往吉子曰得志也雷行而天之志得物與而人之志得

坤為田為牛畜者聖坤之黑壇墻蓄者焚震之蒼筤種也者互艮止也无妄之苗不耕而長无妄之倉不蓄而熟无妄之道无為而成震動也至誠而動故有攸往而利互與故曰利有計利之心皆妄不耕獲不蓄倉存其誠以人合乎天也凡田一歲曰蓄詩之蓄畝是也蓄者災也始災殺其艸木也二歲曰倉詩之新田是也蓄始反艸畜漸和柔坤為田不成坤故二為蓄三為倉也二二歲也三三歲也又說文蓄不耕田也田不耕則艸塞之

與其象也不成坤故不成田不成田故有艸塞而耕之象震為蕃鮮世其田之業也不蓄倉不耕而獲也不耕而獲不家食之吉也不食于家所以食于國不富于己所以富于人故子曰不耕獲未富也與為富二在巽下故未富无妄之時震用事震起於田間方有攸往而資其之富有稼穡以代食為好非大人之事也

三為震極雷火極于天故與雷火起于邑中故曰邑人之災互艮止邑人止故災又互四為厚離離之火從坤中而出與風從之牛去而邑之門闢或燔故曰災牛牝牛也離以畜牝牛而吉牛不畜而

卷二十五 无妄 四

繫或繫之而邑人不知故行人得之坤變為震故曰得坤象故曰邑人邑人之災乃莫之致而致者與匪正之有背不同是亦无妄之災而已耳然其災亦非大故也如或有一事焉二為坤之牛而三以與之繩繫之於四之艮木亦可謂固矣乃不虞其牛之脫而初以震之行人得之二三坤之邑人則以失之為災此亦適然不幸耳非我之匪正所致也亦何患焉故子曰行人得牛邑人災也而不贊一辭

初下乾之初元也四上乾之初貞也初處陽為未發之性故无妄四處陰為已發之情故或有妄故

卷二十五 无妄 直

必可貞斯无咎子曰固有之也无妄之性哉之所固有可貞而无失其元其動以天斯合乎造化之用矣无妄所患匪正則有青匪正者匪天之命也天之命以元而與人人之性以貞而復天貞者正也无妄雖大亨而必以正乃為天之所祐也四乾之初乃潛而勿用之時故可貞則无咎蓋以復去剝不遠方復而即為无妄之往必為天命所祐也可貞者以无妄之後繼以大畜頤宜大畜其无妄之天於山中頤其无妄之雷於山下也大畜其天於山中而後可以開也之天也之天有雷而大畜之天衡可大行矣頤其无妄之雷於山下而後可以發震之雷震之雷有衆而頤之天川可利涉矣故也蒙者无妄之所以為元也大畜頤者无妄之所以為貞也五為无妄之主五元妄之疾以四之可貞故勿藥猶豫之貞疾以恒故不死也元妄之疾在一時豫之疾在恒久復之雷在地中一陽初動未與物交其元全也故其象曰出入无疾豫之雷在地上動乎坎中而有陰險其疾也故其五曰貞疾无妄之雷在天下動乎艮下而止其疾也故其五曰无妄之疾貞者无妄之謂恒不死者勿藥有喜之謂蓋貞非疾也貞而疾故恒不死元妄非疾也无妄而疾故勿藥

卷二十五 无妄 六

而有喜夫天下之物莫貞於雷莫无妄於雷猶且有疾此君子之所以以所養為慎也又无妄自初至四為恒震巽之交也自上至三為始天風之遇也三言无妄之疾以天風之大所謂女壯者也女壯則恐其為盜而風疾乎雷三為震之終巽之始故以疾為言勿藥而有喜者以乾之剛在其上者也風上雷下為益益損上益下故无疾无妄之象雷與風為山所隔雷隔於山而陽氣不得上雷之疾也風隔於山而陰氣不得下風之疾也互為巽之三風自天疾而離於山之上不能下與雷交此陰陽之不得其和者故曰有疾然此疾乃无妄之疾不可以藥而治之蓋風雷之疾皆天之疾而非人之疾也无妄十二月之卦雷在天之下來可以動也動則為匪正而有青者疾也五主无妄故以疾為言復之雷方在地中未動也故无疾无妄之雷在天下將動而未動故憂其匪正而有青不利有攸往者以其初復空可貞以保其固有若妄行則有青而為天命不祐而有疾故必正月成九而雷乃可動乎陰中以為大亨也无妄本為天之使命在於天固有不育者存天之疾藥之以人人之疾藥之以天是非金石草木之

所能治也。艮石震雷，鮮訖曰藥。與順順其自然，震健良止，故勿震怒與喜，故有喜。

不可試者，與為風，凡狂疾及四肢偏枯，皆曰風。左傳：風淫末疾，故風為百病之長。至其變化，乃為他病。元常方：從藥不可試，而始即與復，即震无妄，即復復出入元疾，故无妄之疾不足慮，以本无疾也。勿藥者，以復動而順行，故也。雷在地之中為天心，在天之上為天命，有命在天，其藥自初至四有順象，可貞者，順之養正也。養正而疾是為无妄之疾，能自求口實，則可勿藥。

无妄之上乃乾之上元龍，而有悔者也。子曰：亢龍

卷二十五 无妄 七

有悔窮之災也。无妄亦曰无妄之行窮之災也。離卦則曰无妄災也。陽至極則有天之災，火之災，災以有悔為吉。易：悔始於乾之上，以有悔為龍之德。終於未濟之五，以无悔為君子之光。有悔為始，无悔為終。悔故能震震能恐懼，修省則无咎。无咎亦始於乾之三，終於未濟之上。與悔相為終始，悔者无咎之本。故曰：震无咎者，存乎悔。震始於无妄，震而匪正，則有眚。故說大畜之大畜，其雷之天，於山中至于大畜之終，乃能大行其道。天衢故曰有元妄，然後可畜。畜无妄者，猶亢龍之悔復近於潛，即悔時故曰大畜時也。

翁山易外卷二十六

番禺 屈大均

三三六

高家作富淮南子玄田為畜魯郭禮畜作蓄二

玄也玄為天玄之田田也陽之德大畜於玄之
天田而見於黃之地田田者十在口中口方也坤
也坤數體方而其數十河圖之數十合五五為天
數天在山中之象也又十者一也一一也一亦一
也艮之橫之皆一也積九一而為十分之則皆一
合之則十者一也一者天也一而為十十而為
一无所往而非天也又天圓也一之體圓圓在方
翁山易外 卷二十六 大畜 一

中山方而天圓故曰天在山中也不家食者天以
山為家天家于山則天食于山天在山中則不家
食之象也有大畜者必有天施天以大畜而純陽
之用无窮萬物食天之食而天即以萬物為食天
无在在萬物之中以山為家亦以萬物為家故曰
不家食天養萬物萬物以養天其道相濟故吉
天內而山外為大畜天本內也何內非天何外非
山乎天剛健而山篤實剛健之德以篤實畜之將
光輝而日新焉序卦曰有不安然後可畜山止故
无安天虛故可畜虛者无安之體天虛而山亦虛
故為大畜前言往行猶山之有草木禽獸數實藏也

多藏之以畜其德德者天也乾知大始故曰識識
乾之言與震之行乾前而震往故曰識前言往行
象稱剛上而尚賢前與往剛上也識言行尚賢也
畜其德能止健大正也

山離萬寶數輝光篤實者山之寶藏輝光者陽德
之照耀也山大畜其陽德故發於外者與日月爭
其輝光然日生於山日亦山之寶藏也月生於澤
月亦澤之寶藏也山以日為寶藏以為地道之上
行澤以月為寶藏以為天道之下濟
艮之象厚離日也言萬寶禽山也言輝光禽日也
言日新其德者以大畜也山大畜其天所以畜日

翁山易外 卷二十六 大畜 二

日之德以大畜而日新新以艮之中有陽水沐浴
也陽水為月而上于山以與日相望其象為剛上
而尚賢尚賢者泰之尚于中行也月以日為賢而
尚之泰交之象也

一剛實也上於上為尚故曰尚賢乾尚之也剛健
篤實賢之素所大畜者也尚之必有以養之尚賢
則賢不家食養實則賢不家食賢賢相於天之衡
而日新之德大行故曰亨自初至四有象象文曰
施祿及下乾以兌為口以澤為祿不家食者學賢
出而事君若施以祿故曰不家食又兌為王庭三
陽揚于王庭故曰不家四為三陽之口口在外故曰

不來食

天在山中天寓於山也天為山之容山為天之主也天本為山之主山无天不成其為山山大未生天在於山之外山之已生天在於山之中天在於山之中則天又為客矣

天而存於山中天得所止矣山中而有天山所畜者大矣人皆有天而不知所止惟君子能止其天於山之中故其處也混沌之天在於山中其出也文明之天在於天下

大畜與節一也大畜者節其天節者大畜其水皆在十二月之候水節所以生天天大畜所以生水

卷二十六 大畜 三

天與水相生者也天大生不可見見於雷之動雷動乎水中而天生矣天生者天造也大人之造以龍飛天之造以雷動雷動而州昧而大畜之功成節之道乃不窮矣

大畜者畜雷之无妄節者節水之渙也大畜有六壯之象時惟十有二月雷未可大壯也大畜其天止於下而雷止於下矣故曰天在山中大畜山

大畜其天澤節其水而一歲之運以終乾无之復不潛則有厲大畜天在艮山之下潛也天火也大畜于己之困故雷壯于戌之大否則犯乎災天火曰災非其時為无妄之往則有災故曰

无妄災也大畜時也大畜之時无妄之災未已故初曰有厲而利已初應四初為龍之潛故四為重牛之牯三上互厚離離以畜牝牛為吉故大畜之四以牯童牛為吉革之初亦曰羣用黃牛之革其象一也己之數六坤數也利己者坤以藏之象也水藏于戌火藏于己不藏則為萬物之災革以己日而金成大畜以利己而大畜大實故不犯災乾至上而憂其窮之災大畜之初而憂其犯災初與上一也又初為大畜之蓋蓋曰先甲後甲故大畜曰利已所謂天行也

大畜時乃天閉地開之會而初即言利已何也蓋

卷二十六 大畜 四

大畜之初屯之初也屯之初利居貞以難生也大畜之初以有厲也屯之難者水之難也大畜之厲者大之厲也卦厚離離大方發於上己而不進則不為難大所災故子曰不犯災也初與四應乃難大之始初與无妄之三同无妄大三亦言災蓋大畜者无妄之反也初已故二與說其輓三以良馬勿逐為艱貞皆止健之意也外愈止而內愈健內愈健而外愈通三能艱貞故上能行於天衢衢山之徑路也天行於其上則為天之衢與衡之闕於三者今行於上故子曰上合志也

乾為良馬而行健故曰良馬逐乾之性情利貞故

曰利艱貞日乾三之終日也三有闕象坤大與不成坤故與富闕又以二之與艱艱故三言闕三又與之艱也二說之以為富三闕大以為往也二兌之初也兌之初以不出戶庭為節之吉故其與利於艱艱三震之初也震之初則利有攸往故利闕與衝與自利而喪自復而得萬民之欲截之也又矣大畜之闕之而猶戒良馬之逐所謂能止健之能止健故能行健民之所以成乾終成乾始也大畜之天得行而猶止屯之雷已動而尚磐桓篤實之至故釋光之大也易多言勿逐小畜之喪馬蹇之喪目未濟之喪第皆外物也外物可喪不可逐

卷二十六

大畜

五

然勿逐而皆自得喪而自得乃盈虛消息之常大畜之良馬逐則宜逐而以利艱貞為言亦猶之乎勿逐也

山畜其天山之為功於大也大矣山惟萬寶故能畜大之剛健畜者何日新其德是也德日新則擇光矣雷家於山雷復而山畜之畜雷所以畜天也四重牛大牯五積豕之牙畜其天之象也四五二陰而能畜三陽上一變則為泰所以有喜有慶惟大畜故能泰泰者天之泰也否者地之否也四在乾有為角在坤初則為未角陽雖純而微乃爾果也爾果者其天全裕之者所謂天在山中也牛之

天亦人之天也牯牛之天乃牯人之天也天為元故曰元吉人之天在於童蒙牯者養正之道所以全其天也禁於未發之謂豫是也凡馬之蹄中也能開乾之健牛之角乾也而能開坤之順三良馬逐而利艱貞畜乾之健也四童牛之牯畜雷坤之順也又四如角五如牙四在乾上故如角五在艮下故如牙牛蒙作半坤為牛而數十故半字从十者牛之兩角也四坤之初坤之子牛也而上變為良良少男故曰童牛積子也亦少男之象也良馬惡其逐童牛積豕惡其逐牯之牙之止之也不利艱貞之象也自二至上有損象不大畜

卷二十六

大畜

六

其天則為无咎之往而有損初言有厲利己以損在前也自三至上有頭象良馬使勿逐童牛使牯積豕使牙頭之象也頭者頭其雷大畜者大畜其天大非雷不能開開雷非天无以為大行之衝牙壯齒也積豕壯豕也其陽健在牙牙蒙作目又作早齟齬相入其根盤錯之象四與五之象也重牛者積也禮祭天地之牛角兩家宗廟之牛角挂又郊用牯用牯者以其誠懇未知牝牡之情以小為貴故天子牲孚希食也天子通諸侯諸侯膳用牯是也牯者全其牯之天牯而全其天可以祀天享天子吉莫大焉又重牛之牯詩所謂憂而福衛是

也。楊衛施于牛角以止觸也。賾說文所謂牛馬牢也。周禮云：今惟特牛馬童牛而使在賾。大畜之象也。又賾作告，謂牛觸人角，著糝木所以告也。天在山中，凡山之中皆天之衢也。天行於山之中，晝乘日夜乘月健而不已，山之外无天，黃赤二道爲日月通行之路，皆在山之中，天以行爲道，日月之不過四時之不忒，皆天之行於山中者也。天衢起於東北，艮也。一陽爲天，二陰爲衢，三陽其大行之人也。三震之初言勿逐者，恐其爲无妄之往也。上艮之終言大行，喜其大畜極而變爲泰也。泰大來，故言大行，大畜則大行道之當然也。

卷二十六 大畜 七

艮徑路也。震大塗也。大塗在天之上，則天衢也。天在山中，山爲天之徑路，天在山上山爲天之衢。何之云者？畜極而通，其道大行爲之驚喜也。然上之道大行，錄三之剛與衛闕者，艱貞之謂也。德爲與衛日新，爲闕闕者，所以爲行，一旦貫通无所往而非天之衢，天行而山不能止何亨如之。行則徑路反爲大塗，止則大塗反爲徑路。大塗者，大道也。天地以此而行，萬物以此而行，故曰道哉。道无在於行，行即有通，行即爲道。夫子摩曰：天行天以行爲道，人能如之，是人之行即天之行也。天无行也。

大畜
終

三三頤

頤虛故當有以實之實之者實其口也口不能實須求有以實之求必於自不於人自求故能自養自養故貞而吉實之者何反地以萬物為口實聖人以賢及萬民為口實而皆有以自養如天地之口虛則萬物無以為養聖人之口虛則賢及萬民無以為養矣卦下震上艮中有重坤山實於上雷實於下雷以實坤之下口山以實坤之上口故能含弘光大而為品物咸亨之本

翁山易外 卷二十七 頤

一

天之中惟水天以水為口實地之中惟火地以火為口實大過厚坎天之水實之於中也頤厚離地之火實之於中也澤反其風風反而水實矣山反其雷雷反而火實矣澤天之口也山地之口也水為天之口所需故天必求水大為地之口所需故地必求大天以水頤地以大頤天不求水於地地不求大於天其水也大也皆自求也

自求口實者自求其中之實以自養其中之虛也中之虛口之虛也其象為頤中之實口之實也其象為大過頤以山雷之反本而虛虛則必有以養其陽大過以風澤之還源而實實則必有以養其

陰然陰陽皆我之所自有有而自求自求則得其自養矣能自求者莫如龜龜之止不為口求實者也而其口則實矣虎之動為口求實者也而其口則虛矣口實故无欲而其頤不眾口虛故多欲而其視眈眈

山雷之頤天氣之先或壯也澤風之大過地氣之先或壯也雷以山為壯風以澤為壯頤之雷養之以山大過之風養之以澤小過為頤之漸中孚為大過之漸

坎之中有頤而含山雷離之中有大過而含澤風山雷之本在坎澤風之本在離故四卦相造而頤

卷二十七

頤

二

厚離不厚不能以養雷大過厚坎不厚不能以蓄風雷起而水生為坎風起而火生為離是頤大運又水之本也四卦相生所以相連中孚小過亦然然中孚者風之未歸于澤小過者雷之未返于山者也而中孚亦厚離小過亦厚坎以為雷風水火之本所本而與既濟未濟相生蓋上下經皆以雷風為始水大為終所謂生生之謂易也上經天地定之於外而後山澤通之於中以生雷風下經山澤通之於外而後雷風通之於中以出水火皆與卦圖相合蓋造化之道始雷風而終水火以屯蒙始則以坎離終以遯大壯始則以既未濟終固

其空也所以者天下之中者惟雷風水火者已乎雷風者也山澤者也乎水大者也天地者包乎山澤者也火以包雷水以包風水火者雷風之胎也山以包大澤以包水山澤者水火之胎也天以包澤地以包山天地者山澤之胎也造化之道尚包天地為包之大山澤為包之小大為表小為裏皆所以保合太和而為貞下起元之用者也雷起于山之下而為雷之本也風起于澤之下大過者風之源也非頤不能以起雷故震之中有頤非大過不能以起風故巽之中有大過頤大過二卦相連以震四而巽五也四之上有三五之下亦

卷二十 頤

三

有三而四五居中以雷風者天地之中也地之中无所有也雷而已矣天之中无所有也風而已矣雷者坤之所以為元風者乾之所以為元者也地生於頤小過天生於中孚大過地非生也有雷而地生矣天非生也有風而天生矣生生於程通生於窮天地至頤大過中孚小過而窮莫甚焉然而通即在其中矣窮所以通程所以生內愈生而外愈殺內愈通而外愈窮故頤大過中孚小過雷風之窮也而復振之通即因之頤大過中孚小過者雷風之本其未發者也復振者雷風之末其已發者也

頤與之過反頤本強故能動末揆故能止者止其天也雷在山下天在山中一也天以雷開地以風闢地頤其雷所以開天天大畜於山中雷頤於山下而屯蒙之元亨不惠无本矣此十二月之時也頤之養在初初有靈龜而舍之而觀四之朵頤是自失其良貴矣良貴以復而无咎无咎以大畜而頤大畜者畜其元亨頤者頤其復四卦一卦也復之時雷在地中人未知有雷也雷自知之而已至无咎則天下雷行萬物皆知之矣而雷復頤之山下貞之至也故曰頤貞吉貞之至故元之大貞之至以為乾元元之大復以為坤貞終始一也乾

卷二十七 頤

四

之動必以坤之靜頤之非靜不能以為動非止不能以為行也頤之時坤腹虛而口未實實之以雷以為靈龜之食神之貞也坤无食其食以雷以雷而自養而萬物之資生乃有本食者舍也舍雷以實其口其象為復復之一陽實坤之口者也需本坤之所自有自有而自求之自求而自養之自養所以養萬物此坤之所以為靈龜之大抵乾坤之口皆空實坤之口實則為復之一陽以至子乾乾乾之口不實則為姤之一陰以至子純坤頤之正所以養大過之中大過之中天也頤之正

地也。地以養天山以養雷。雷自復至順凡歷四卦而其養始固剛長之難也。雷大也。大在離欲其為艮中之畜故雷在山欲其為靈龜之不舍也。山止也。雷動也。君子以山而養其雷。雷養于山則有所止。言諸君子之雷聲也。慎之慎之以山而止其聲飲食者君子之雷動也。節之節之以山而止其動。言諸不通則雷聲无失于出飲食不愆則雷動无失于入。斯吾心之山安止而得所養矣。離為言諸卦厚離故言諸多悖而不安動則所養正又為大腹又坤為腹卦厚坤故飲食過節之使不通則所養中斯能保其自有之靈龜而精完氣固。

卷二十 順

五

矣。龜者氣之固龍者精之完。此天下之至貴者也。不以言語之精損其龍不以飲食之氣傷其龜。龜之止為山龍之行為雷。精以養天氣以養地其為用於天下如何如也。山雷歸乎地為順。然順之中含剝復。澤歸乎天為大通。然大通之中含夫始夫始從天以生坎剝復從地以生離。是順大通為大終即為大始。山雷澤風終於順大通亦始於順大通也。順厚離為難之母大通厚坎為坎之父。厚離即坤厚坎即乾。乾坤為體順大通為用。順大通為體坎離為用。坎離為體而剝復夫始又為用也。故欲觀剝復之用必於

順求夫始之用必於大通中乎。小過亦如之。雷之飲食以養天之水順之飲食以養地之火水以風為食山以雷為食。山虛而雷實。雷者山之口實也。水不欲失其風山不欲失其雷。風歸於水而水之精有養雷歸於山而山之神有養火。火過厚坎水實也。養之以順之大順厚離。火虛也。養之以大通之水。水乾之使氣也。靈龜之所食也。火坤之順血也。神龍之所食也。龍之潛所養惟血龜之伏所養惟氣。大通龍潛之象也。順龜伏之象也。靈龜者十朋之龜也。益之以十朋之龜益之以乾之氣也。乾之氣剛健中正純粹以精。順之貴自養以此。

卷二十一 順

六

天地之道山食而澤飲。山雷為順山以雷為食以雷自養也。澤風為大通澤以風為故以風自養也。順之虎食所以養山之陰也。大通之龍飲所以養澤之陽也。然順言虎大通不言龍者。大通時龍已潛于澤中而滅其頂人但見澤不見龍也。與順時虎逆運於山下為人所見者不同也。順下三爻皆震震動也。初之觀二與三之征皆動之過也。動而過以求順養非正也。故下三爻皆凶。四之類順順反也。反震而為艮以止為養止則貞故五亦以易貞為吉。天德地以之和之德為靈龜以養萬物聖人以中

和之道為靈龜以養賢及萬民故靈龜者天下人皆自有求諸已而無之不足者也頤之初以剛而應四柔乃動於欲觀人之柔頤而自失其良膏是不知求夫口實者也離為龜卦似厚離離夫於震震者離之水故震亦為龜頤開故曰榮艮止故曰含離為目故觀頤初也我四也四謂初曰爾也惜之之詞也含故山也四之虎視眈眈所食雖大而我之靈龜以不食而元氣全而吾天不損豈不為貴乃奈何我口自實而反虛之虛己之實而欲實人之虛也頤之初乾之初也在龍為潛在龜為伏龍以无欲故能潛潛而飛天應以无欲故能伏

卷二十一 頤 上

伏而行地皆剛健而文明之德也
古舍字在字為舍在卦為頤一偃一仰而四齒不相合舍之象也上下各與四齒皆平頤之象也口含物則其頤丘丘大也不含物而觀人食則其頤榮頤之榮以口之虛也欲頤无榮頤自求有以實其口而无羨乎人之膏粱也
大過坎水之厚中有龍焉而又不宣以其遜而无欲也頤離火之厚中有虎焉又於四言之以其視眈眈而多欲也艮為虎四為艮怡則虎之在山下也四陰之虛則虎之榮頤也虎得肉必置於地作威而食之眈眈其怒視之象也離為日故視也龍

坎之靈龜故用耳虎離之靈故用目虎之目有光離之大也眈眈者注目不舍而其光直射也龍善聽虎善視其目色睒睒閃閃若燈火亦金之大也頤大過相為表裏大過之天在頤之地中天以大畜之山而畜以頤之地而養皆所以致其復也頤之象初變則為剝故有榮頤之山上變則為復故有由頤之吉由復而无咎由无咎而大畜由大畜而頤故吉反頤則為大過以剝復之水為文祐之源天行之霜也
天上也地初也四陰萬物也聖人震也賢艮也四陰萬民也四陰虛二陽實實以養虛頤之貞也天

卷二十一 頤 八

地以元氣為實聖人以正道為實而皆以其時遠其時是為拂頤之貞蓋以口容貴止而頤惡夫動三動極處於上下之際不中不正上不師乎天下不師乎聖頤之貞拂矣以小害大以賤害貴其悖皆繇之故其山也至于十年勿用貞則其道日長拂則其道日消可不畏哉頤與大過反頤中虛故言飲食大過中實故言男女頤與大過正反皆一體故有頤拂之辭頤不可顛拂則大過亦不可顛拂也故卦辭曰頤貞吉傳曰養正則吉人之養莫大乎飲食男女之欲一拂其貞則凶隨之一日而喪其生平豈惟十年勿用亦終其身无攸利矣三

陰失位動而不止所養喪自養皆失故山孟子養

大體一章頤之外傳也其為三而言歟

大過為水之本龍之興以大過之厚水頤為火之

本虎之食以頤之厚大過之四乃厚離之中虎之

藏跡在焉以大過故多食而甘餌化飲之過遂大

之所為也大之所為故虎食多不出于正君子者

者養其正養始於飲食觀其飲食之正不正可以

知吉凶矣

先天純用其精不恒久則不化後天純用其神不

咸速則不變化則精藏於澤為大過變則神藏於

山為頤頤以神自養故有不合靈龜之象大過以

精自養故有枯楊生稊之象

離始頤坎始大過頤離之厚大過坎之厚天地之

道非厚不可以生水火故頤大過水火之母也頤

以養需大過以養夙頤之上變則為復而日至于

地之中矣大過之上變則為姤而月至于天之極

矣日生于復實生于頤月生于姤實生于大過頤

大過為日月之體復姤為日月之用日復而天開

月姤而地闢故君子不觀復姤而觀頤大過子嘗

曰可以无大過而難卦以失為終蓋大過乃失始

之本一陰不可與長无大過者无失始也聖人欲

復其純乾也

頤外終

窮山易外卷二十八

番禺 屈大均 撰

三三 大通

孔子五十以學易五十而知天命惟學易故知天命知天命故无大通從心所欲故圓之至也合乎大之則矣不踰矩方之至也合乎地之則矣所謂與天地合其德也

聖人以天地為學大地之數在五典五十居圖書之中中之象也中在天地為日月在圖書為五十古之帝王執中蓋執夫日月與五十也日月者天之文五十者人之文執五不則不過乎天之數翁山易外 卷二十八 大通 一

執十則不過乎地之數而日月以之不過四時以之不忒此其所以无大通也聖人學易蓋欲使日月不過天地之則四時不忒日月之節以為休育之本而已矣天地大通則聖人有所憾聖人大通則天地有所憾一而已耳

天之身在澤澤之外无天地之身在山山之外无地故夫求天於澤求地於山而可以得天地之身矣大通之象天之神在澤之中見澤而不見天是澤之大通乎天也然而澤即天也天虛其口而澤生耳天之口在東南故天不足於東南頤之象地之身在于山之中見山而不見地是山之大通

乎地也然而山即地也地實其首而山成耳地之首在于西北故地不足於西北天不足於東南故天之高明以澤地不足於西北故地之博厚以山澤无風而大之月明矣山无雷而地之日麗矣聖人在上而風得其中雷得其和萬物以之而育斯可以无大通之卦

雷造端于剝復通於屯蒙交濟於損益窮於隨蠱而減於大通大通而雷山之體用已盡矣郭氏謂大小通之為卦也乃六十四象之終始不惟風虎過於雷龍實有天通乎日日過乎月為乾坤再造之象故君子雷之以通為道蓋大通者天過其日

卷二十八 大通 二

也日之通也陽進也小過者日過其月也月之通也陰通也陽進而君子猶避潛龍之道也夫子欲无大通以大通有夫婦之象也无大通則有順以順有剝復之象也山常頤其雷常大畜其天而所以為乾者至矣大通澤減末乾末也決上之一陰而乾之末不弱矣繫初之一陰而乾之本不弱矣易者本道也无大通而求道乃行也澤風之通過之大者也雷山之通過之小者也无大通者无夫婦也夫婦者乾之不幸也夫以素蒙五剛而君子有獨志不懼之勇始以柔遇五剛而君子有運世无悶之智獨志則不為其所蒙運世則不

揚其所過所以處乎大通也君子之不幸也

露土氣之所化降則為露結則為霜霜者天地之刑殺也凡夏霜傷木之葉秋霜傷實冬霜傷根大過之霜滅木木之徒葉與根皆傷故曰本末弱而木之補益強壯故能獨立不懼

聖人作宮室取諸大壯大壯四陽其棟二陰其四垂之宇也大壯之棟在下其本強故壯大過之棟在中其本末弱故棟大過之棟又在風之上其本弱獨在澤之中其本易陷故棟而乾為木巽與兌皆金巽滅其木兌滅其末故棟二為下棟五為上棟而皆曰枯楊者已滅之木也枯楊為棟故

卷二十八 大過 三

也又大過三四為一卦之棟三巽之木柔以其承而以剛居柔故棟四震之木剛以其柔而以剛居剛故陸彖官棟合中四剛而言也故曰本末之弱

隆

木發生于震黃落于兌故地澤八月有山澤者土之氣出于地已有滅木之幾故曰山上于木則木為其所滅矣詩云莫英白雲露彼菅節木滅時惟見菅茅而已獨立不懼底幾松栢之傲歲寒乎蓋兌正秋其澤上于天為露露凝戾為霜其下有風其氣肅殺故木之英華盡滅然木中有松栢焉未

嘗改柯易葉焉也君子如之澤中有龍焉以新時而避如堅冰之得至也君子如之故夫木滅于澤澤之大過耳非木之大過也時為之也龍亦木也以巽順之則能特立而其剛不懼則木之勇者也兌說之則能无悶而其柔不抑則木之仁者也君子如之所以大過乎人也

大過厚坎水之至足也其候為玄冬水雖足而大木生故龍尚避又澤下有風坎木之所生者也龍在澤下風為其血雷為其氣潛則血含其氣飛則氣消其血氣之使故獨大不懼血之和故避世无悶

卷二十八 大過 四

風與澤皆生于天其枝相得風說于澤則為鳴鶴之和止于山則為木之蠹然木以在山故蠹在澤則不蠹而為枯楊之至穉生華矣楊者巽之木其性空風其枯而復榮以兌之澤滋潤也滅于澤復生于澤以其中有相孚者存也生穉者老夫之震木重榮也生華者老婦之巽木重榮也者大老婦為大其枯也大者過也老夫之大者過故弱于木老婦之大者過故弱于末故皆以棟橈為山以棟橈為吉三四棟也棟橈者澤之滅末老夫之所懼也木弱則有棟橈之凶故以獨大不懼為耆木弱則有過涉之凶故以過世无悶為耆自二至上有

夫象而初變亦為夫自五至初有始象而上變亦為始夫之女以柔柔五剛始之女以柔過五剛皆能滅太過之本者也四剛為乾乾乾乾乾之君子貴乎自強本自強則能以柔適牽而无羸豕之患未自強則能以剛決柔而无菹陸之憂

太過一陰在四陽之下柔為剛所藉之象也初巽之初也巽白故曰白茅者吳之本而巽為伏茅待風而僅有伏之象者也剛之過以柔為藉藉之用白茅此枯楊之所以生稊也女妻者白茅也其在詩曰白茅純束有女如玉初本始以柔過剛為天地相遇品物咸章之利太過陽之過而得始亦猶

卷二十八 太過 五

棟之得白茅也始之初曰繫于金柅繫亦藉也金白也柅茅之類也陰為陽所藉曰茅為陽所繫曰柅二曰包有魚包亦藉也包之用亦白茅也其在詩曰野有死麕白茅包之夫死麕且猶包以白茅况於生魚乎魚始之壯也龍陽而魚陰龍不可使見首故貴潛魚不可使見尾故貴包也

詩言有女如荼茶茅之秀也白者茅之美也又言白茅包之白茅純束皆以白茅喻美女也白茅之包死麕言美女為其已死之夫守義也純束者包之義也女子之貞潔如白茅又寧為吉士之所藉乎藉用白茅言用貞潔之女乃无咎也崔武子

將取索寄並得困之大過有枯楊生稊之象其後致絃君之禍此藉而不用白茅之咎也婦人失節而再嫁非白茅也又白茅女之如荼者也二所得之女妻也枯楊之稊以白茅之藉而生包死鹿以白茅養老夫以女妻所以救其大耋之過也茶者茅之華輕白可愛古女子以此相贈衛女之歸美與鄭女之贈芍藥陳女之貽椒皆此意也如白茅者如玉之女也白茅不可以包死麕猶鴻不可以難於網而燕婉不可以得夫遂蔭也萋者茅之始生手如萋之柔皆太過之所藉老婦株以柔束剛亦白茅之為棟所藉者也

卷二十八 太過 六

妻與妾猶白華白茅之相須為用也有白華之管必有白茅之束而之于奈何使我至於獨乎白華喻褒姒白茅則申后自喻也大過曰藉用白茅老夫而不忍棄其老婦以老婦為白茅焉猶至藉之夫為露妻為管茅夫晝為白雲夜為露以无負此管茅藉用之說也露者兌之液也茅者巽之州也露以潤州雷以生本又漚池之浸稻田白雲之露管茅皆夫能思其妻之義也

詩人每以白華白茅譬夫婦白華則欲其管之猶夫婦之以仁相和赤也白茅則欲其束之猶夫婦之以義相纏固也白茅之可藉以管之也已漚為

管不則脆薄而不可藉故詩曰白華管兮白茅束
兮言管之而後可束束之而後可藉也茅華白故
曰白華爾雅曰白華野管未需人功濕之故曰野
管野管則不可藉矣

始為蕒而終為茅可以供祭祀者也始為貞靜終
為婦而有法則可以配人君者也茅潔白之物洵
美而異於衆州故藉用之猶美人在窮窶之處而
貽我彤管之輝煒然故悅懌之而以為賢妃耦也
藉之者凡祭祀縮酒沃灌薦牲薦黍稷皆用之以
肅承則謹敬以得之過於至慎故无咎以措諸地
不足以見其誠必以白茅為用此自收歸蕒所以

卷二十八 太運 七

賦也於茅而不忌其蕒故曰蕒取其有始有終也
手如赤蕒者蕒新生則赤若久則不赤矣茅之華
為茶輕白可愛皆女妻之象生華者白茅之華也
茶茅秀其穗色白物之輕者飛行无常所謂野管
之白華已滙則為管束滙則恒名為茅者也管似
茅而清澤無毛

楊其木也其華得異之白其枝葉得異之長而從
風搖曳者也枯則楊之過穉則陽之復也凡植物
不再榮而楊者陽氣之所易感其發生每早上又
有兌澤之滋故復生穉穉有矣而細詩所謂赤蕒
也鄭氏曰得者木之更生也夏小正曰柳穉穉

孚也夫曰楊夫也小曰柳妻也枯楊則老夫也穉
女妻也枯楊得穉則生者夫得女妻則利是枯楊
生於穉老夫生於女妻也所謂乾生於兌坤生於
艮也巽本長女也而曰老夫上互重乾重乾陽之
遇故曰老夫也得兌之女妻以柔而濟其剛下順
而上悅其道相得故利也又大過之咸取女言收
大過有得女妻之利女妻者室女也
隨之象者夫得其女妻也蓋之象老婦得其士夫
也天下惟老夫善隨老婦善蓋老夫之隨猶雷之
在澤中雷內而澤外澤包乎雷而雷不能自主也
老婦之蓋猶風之在山下風內而山外風蓋乎山

卷之二十八 太運 八

而山不能自主也凡卉本初生皆曰蕒木更生亦
曰蕒詩自收歸蕒女子以其美而相貽女妻之手
如赤蕒故初爻即有藉用白茅之言茅已白而蕒
復枯楊得之而生其穉穉之生蕒之力也
大過貴用柔小過貴用剛剛柔相濟乃得中故大
過象曰剛過而中小過象曰柔得中剛得中則大
事吉柔得中則小事吉四之棟隆下有二剛承之
本不輕矣上有一陽乘之未不重矣四在三剛之
中重其下而輕其上其有強幹弱枝之勢故曰棟隆
棟隆者剛得中之象也可以任天下之重天下之
重大事也故曰吉

五在巽之上過於長女乃老婦也互乾乾為金又互乾則純為乾金凡女壯則純為乾金而好殺故姤之象戒以勿用取然其殺也以筆蓋枯楊生梯梯生于下則有根枯楊生華華生于上則无本而老婦以此筆悅人而金水已寒无以滋養如火將滅而復明其勢必不可久蓋陽之過已極也互乾為士夫乾在下故士夫為其所得為其所得則士夫不能以自主是有澤滅木之象蓋金愈窮則愈克木槔而火燥不能勝金猶士夫而不能勝老婦也在老婦則无咎而得矣而士夫亦何所譽乎曰亦可醜也以為木至於華斯極矣有木之華尚不

卷二十八 大過 九

能久况於枯楊之華以華而得士夫華之醜也欲以士夫而養其華華愈可醜也其變為恒其德貞婦人吉得其士夫可謂不恒其德醜何如也大過之木為澤所滅則枯楊也枯楊老婦之象也在二則枯楊為老夫在五則枯楊為老婦皆以兌之毀折枯者毀折之漸也女過則為老婦未滅則為枯楊也其生華也備以兌悅也故得其士夫也生梯則有益於老夫之枯楊生華則无益於老婦之枯楊蓋生華不可以久其得士夫祇益之醜也

坎之水生於大過離之火生於頤大過水之本也

澤下有風風通而水生矣頤火之本也山下有雷雷通而火生矣水生故為坎火生故為離坎離大過離離頤水之初生而過涉故滅頂上為見口四陽乃澤水汪洋之象過涉兌之口而滅乾之頂也上虛不成頂故曰滅頂又兌上缺兌口而不見頂故曰滅頂又兌金而乾木卦象澤滅木滅木則乾之有不見故曰滅頂剛過而中不可以濟而濟乾坤未闢未道未行亦惟有殺身以明其義而已故離凶而不可為咎此獨立不懼之象也上變為大過之姤姤曰姤其角黃氏謂鹿感陽屨感陰時至而角解角解而不交君子過窞而顛類

卷二十八 大過 十

而不復過者則吝矣夫亦其時也何咎之有故大過之滅頂與姤之鉅角義不相遠信然養而後動而後可以大過於人故頤次大過大過之四剛頤之反也反柔而為剛養之至也初與上不能反故本末弱不得為純乾而有棟橈之凶惟純乾而後其剛不過夫子學易欲无大過欲其本末不弱以為純乾而已本弱則變乾之初而為姤末弱則變乾之上而為夬聖人之所憂也乾之君子以自強為道不自強於始无以養其木不自強於終无以養其末象象所以言貴有大過人之才又貴有大過人之行也

大過 終

翁山易外卷二十九

番禺 屈火均 撰

三三坎

坎上下虛而中實坎為水水以實而行實則誠誠致生金金為乾之精水之實所成者也艮上實而下虛艮為山山以虛而止虛則明明故生火火為坤之神山之虛所成者也人之精生於水神生於山山外實而中虛虛所以通天水外虛而中實實所以塞地地之塞則天通天之通則地塞智者樂水樂其塞也仁者樂山樂其通也水周流六虛智者之樂也山之寂然不動仁者之壽如之

翁山易外 卷二十九 坎

一

明為陰之虛誠為陽之實習坎則其陽實而又實實積于中光輝發于外而有孚心亨矣水之心亨以實人之心亨以誠實則能重習眾險而成火川誠則能履試諸艱而成大聖身雖不亨而心亨心亨斯无險不出故曰行有尚誠之極而无往不利者也火之用自水而出明之用自誠而生水之有源故能游誠之有本故能明卦先坎而後離誠而後明也河圖之數天一生水為誠而後地二生火為明誠者天之命也明者人之性也有天之命而後有人之性繼天之命以善善者誠也誠而後明而人之性乃成也

上虛者兌之口也中實者坎之心也坎之心實故其水不窮天一之生水也兌之口故其水可竭地六之成水也生水者屯蒙之水也屯蒙之水自地出而上于高天行大有尚往天有功也成水者史始之水也史始之水自天來而萃于大澤行地有尚往地有功也屯蒙之水先天之水也陽水也故行天往天夫始之水後天之水也故行地往地也先天水有餘而火不足故坎中有離所以節其水也後天大有餘而水不足故離中有坎所以節其火也火節而後水不焚水節而後金不殺乾之實所以施坤之虛所以受然乾內實而外虛

卷二十九 坎

二

內實者以坎為體外虛者以離為用也坤內虛而外實內虛者以離為體外實者以坎為用也水者天之心心為一陽而在二陰之中故其象為三三坎為水水之周流天之心之亨也一潮一汐莫信焉故曰有孚水以行為道行而不止故曰有尚其在天而為雲漢水之象也在地而為四瀆水之形也象與形皆天之心天之心不可見見於象見於形坎勞而離逸坎勞故水洊至離逸故明兩作明兩作日新之謂盛德也水洊至富有之謂大業也水生於乾之剛大生於坤之柔剛金也金為水之

母柔未也未為火之父子曰以剛中也剛中純金之體水生於金乃生於剛也天下之至剛者莫如水柔其用耳天下之至柔莫如火剛其用耳

上一陰天險也下三陰地險也天險无形故不可升地險有山川丘陵之形故宜設險以守川坎也卦有艮故曰山丘陵設險者二剛為城中二柔為內闕上下二柔為外闕也

三之中一天一生水之象也三之中二與左右之乙地六成水之形也三生于天故直川成于地故曲

凡水之流澆中必有深深者為淵為潭窮黑不測

卷二十九 坎

三

以為禱畜之所否則一瀉无餘矣坎者水之淵潭也初為坎底乃窞也水之感澤而出不習坎乃入于窞是失其道也水以風生初其也其入也故曰入于坎窞水以雷行二為震水在地中之道也習坎水流而不盈也入于坎窞行險而失其信也故山又天險不可升而水為雲則能升之乃今不升乎雲之天險而陷于窞之地險是失其道也水以出為得通出而果行以歸于海其道乃吉下坎畫而上坎來故曰坎坎二之險且枕焉險自二來二為震主險方動而上坎枕之為安不能也二未出手中而三為下坎之畫下坎之畫則窞也

亦祇見其入而不出耳而安所用哉勿用者互艮止也又二地險也五天險也地險方枕而天險未升故勿用也君子處此亦靜以觀其變而已

水之行於天地間貴因人力利導火不然則入于坎窞而凶故曰習坎之孚惟心亨水之心得焉而亨為行所无事而與水相孚故其行有尚而告成

坎之二言險以在下坎之中也五言不盈以在上坎之中也未欲其上于天五天德而水信之需之所以有孚光亨也自蒙之象出而需之天即需之以為雲雲正中而信乎天信而蒙之象乃有功坎

卷二十九 坎

四

之水在蒙為衆在需為雲在坎則為月五之不盈月之不盈也不盈者幾望之月也易之道曰欲其月中月欲其既望水欲其不盈離之日昃則山天遁虧盈之象也坎火月不盈則无咎地道變盈之象也水之不盈水之流謀也月之幾望月之盈謙也其不盈祇以運于平而已行險而失其信則不平山不自以為高故尊而光水不自以為盈故祇既平坎者陷也東南為坎水之滴方也水陷其中化為氣一潮一汐皆氣之所為氣以母水氣凝而水消於東南氣散而未長於西北消則水復化為氣

而大澤不盈不盈者水歸於海也坎之五曰坎不盈一陽為氣氣歸于坎之中故水不盈中坎之五也五為南方水始于北而終于南始欲其氣化為水而盈以生萬物終欲其復化為氣而不盈以成萬物而後地祇乃平所謂地要盈而流謙也變水之盈而流氣之謙地祇之所以為道也五南方所謂天池而視融之墟也火盛而水衰故不盈水者天之形天者水之氣求天於水而得其形求水於天而得其氣水坐於天之一一氣也成於地之六六形也水以北長自氣而之形水以南消自形而之氣

卷二十九

坎

五

坎之中一陽故稱一承以一陰則蓋壺也承以二陰則蓋蔽也卦有震艮蓋者震之竹所成樽者艮之土所成也缶者樽也三四中虛而厚離離為大腹缶之象坎則缶之聲也詩曰坎坎鼓我我又曰君子有酒小人鼓缶古者土鼓如缶詩注缶盛缶也爾雅蓋謂之缶瓦器也陳風云坎其擊缶則缶者樂器也此州昧君臣相樂无運豆之踐猶秦風並坐鼓簧所謂嘯秦則大享之溫陽土鼓乃雲門之孝石也剛柔除者酒剛而食柔君之所以除臣也離吐而坎納離博而坎約離者離之虛在艮門闕之間加以坎則牖也約者坎之誠牖者離之明也

州昧之初君臣相擇君不明則不可以為誠約其誠而自於其明明以為始誠以為終始者震之事也終者艮之事也故无咎四為牖之主以柔若柔五臨之以剛若剛各得其際臣納其約而自於牖君亦納其約而自於牖今日之牖明日之四門也今日之牖明日之四目也斯有孚之所以亨也坎互艮為門闕五為門四在門之下為牖通之于巷納之于牖一樽之酒副以蓋而擊缶鳴約之甚也以皆在坎險之中君臣相求其禮始諸飲食簡易相親不違及於儀文也又禮易阻奇而運互耦陰陽之象也樽酒而不明奇數也蓋蔽耦數也樽

卷二十九

坎

六

陽君象蓋陰臣象若一而臣二樽中之飲以養陽氣蓋中之食以養陰氣用缶者所以節飲歌以發揚主賓之德也又樽一若也蓋蔽臣也若在中臣在旁樽蓋之象也二剛為樽二柔為蓋上下二柔為牖納約者君臣皆在坎中以約相納也終者互艮成終也約始而柔終故无咎剛柔除者言樽蓋之相須也樽上而蓋下三為蓋之一四為蓋之貳也缶者盛酒于尊而用缶以飲也禮五獻之尊門外缶門內壺若尊瓦甒若尊則壺缶但飲諸臣也尊之大者曰壺小者曰缶皆刻為雲雷之形取雲雷博施如人君下及諸臣之象君以國尊酌臣臣

以壘酢君六四上承九五又互體在震上天子大
臣以王命出會諸侯主國等於蓋副設玄酒而用
缶缶蓋酒器也玄酒者坎之酒明水之尚也牖者
穿壁以木為交窻也在墻曰牖在屋曰窗坎之象
如墻四陰其牖也約者一勾之絲相約結微之象
也坎為信故納約也蓋亦九器者工記說人為蓋
其實一轂按方曰蓋圓言蓋卦互艮艮土而合以
坎水雖火熅之則瓦器也
月以幾望為吉坎之不盈月之未至乎乾也五乾
之休月居於坎之五已至乾之休盈矣而欲其不
盈離欲其日之重明坎亦欲其月之重光也日神

卷二十九

坎

七

而月祇日中而神和月盈而祇平月之不盈祇既
平矣况於盈乎

坎之象水在地之內外水盈則地之內外皆割而
黃祇不得而平惟水能習則流而不盈行險而不
失其信信謂潮汐也如是則山不懷陵不累而地
祇以平矣五主坎故以此象歸之天險謂上與四
地險謂初與三也水行於天險而有雲行雨施之
功行於地險而有變盈流謙之德故曰有尚
坎為水水平故主法法律者所以鈐量輕重故曰
以常德行習故事常者平之謂也律與鈐皆平平
故常故五曰既平曰虎通云水之為言準也律

歷志云繩直生準準正則平衡而鈞權矣又準平
物也故曰既平既又安也詩曰壹者之來俾我
祇也準義作諱天下莫平於水以水為準无有不
平者矣故从水十者數之成數至於十而參差者
皆齊故从十位者鼻端居中可為則者人以天為
則天亦以人為則

坎者土之穴也人在下有陷象故曰坎險卦中
實天之險也上下虛地之險也習坎者習中之實
則不陷於天之險習上下之虛則不陷於地之險
也又土不穴以水流其中故土不穴則水不流
土穴故險險故陷水陷於其中故土險於其上下

卷二十九

坎

八

也坎者險也義坎作陷土虛而或谷也谷亦險象
也

坎與震皆生於艮艮中有坎所以終萬物艮中有
震所以始萬物艮者乾之上也乾之上在艮為終
在震為始在坎為中而艮兼有之故能時止則止
時行則行止則兼坎之勞行則兼震之出是皆乾
之德也六子言象艮言卦以其德也艮在東北而
卦先互坎後互震則艮以坎為體以震為用也以
坎為體坎在北故曰艮其背則終萬物其正也始
萬物其反也故艮六爻多言終之事所謂勞乎坎
成言乎艮也

終坎卦

窮山易外卷三十

番易 屈火均 誤

三三離

大剛於物乃有形大陰之物陽也陰以陽而兩也
四剛兩乎正二柔兩乎中故重明然四剛不能兩
以二柔而兩蓋天體陰而用陽日亦如之月者火
之宗也地體陽而用陰月亦如之月者水之宗也
日不可失其水月不可失其火日之畜其水也猶
之乎畜北牛也北牛坤之物二柔自坤來故北牛
自坤來也離畜坤故畜北牛也又離二陰為北牛
四陽契之為畜二陰在坤為北馬在離為北牛一
翁山易外 卷三十 離 一

也坤利永貞亦畜也離以坤之德為德也又北牛
者坎從火故為北馬離從地故為北牛北馬欲其
行以行天之水北牛欲其畜以畜地之火火之畜
不至為豐旅之窮於外火之所以為貞也水之行
不至為渙節之窮於內水之所以為元也北馬健
也北牛順也水者健以合天之行火貴順以合地
之勢水健則吉火順則吉

坎一剛為壯馬離一柔為北牛壯馬北牛皆心也
畜北牛者畜其心也兩乎中正畜之道也日月兩
乎天之正心兩乎身之中兩亦畜也
離為日而互坎則有月也故曰日月日以水而兩

月以大而兩之者土之氣也百穀神木相見乎離
而互巽則齊乎巽也百穀神木以火而相見以風
而齊又互兌以澤而悅則其兩也土者火之形也
坎中而離正坎為重光專言乎月也重光則以兩
乎中也離為重明專言乎日也重明則以兩乎正
也重光以變而生天下之物重明以化而成天下
之物

日月兩乎大心兩乎身身實而心虛虛故能兩心
兩乎身心為人之日月日月兩乎天日月為天之
心

兩耦數也日月相耦為兩故曰日月兩乎天周禮

卷三十 離 二

兩馬一團註兩馬也又象帛兩皮註兩皮也兩兩
也日與月兩為兩猶夫之與婦也故太昊始制嫁
娶以兩皮為禮後世祠以為高標離兩也離為日
而含月於中故象傳並言日月離下為成成夫婦
之交有兩皮之象故初曰履錯然敬之之咎夫婦
室謹於初初為履履則易於錯然必敬之乃无咎
也

明兩作者二與五兩作二明而五又明所謂重明
以兩乎正也大人者乾利見之大人也大人以日
之重明而繼明其德日不息大人亦不息日之照
大人之照也大人者日也夫人在二為日之出地

在五為日之登天故象稱大人惟離大人在乾為終日乾乾之君子在離為繼明之大人今日之明繼昨日之明猶乾乾也離以明為主天資作其明人責繼其明天作於上以兩人繼於下以一兩者

麗也明兩作故麗也

凡物之文精內而神外物之成神內而精外精水也月也神大也日也日明而月誠夫明而水誠故離曰兩坎曰孚然天地之間水多而火少故屯蒙需訟師比六卦其水相連隔一小畜而復復為澤又隔泰否而後同人大有之火出焉火生于水水足而後火明日之光藏水其中明之繼以誠為本

卷三十

離

三

故堯曰故明敬而後明也欽誠也中庸曰誠則明是也天有五帝星心宿居其一其次舍曰大火古者秋至未熟天子祀大熵熵即心也心火星也心星為大火大為日故心字篆作心管子曰道之在之者日也其在人者心也心以誠為體以敬為用故離初即以敬之為言履者禮也錯然者曲禮之三百威儀之三千也禮主乎敬故必敬之乃无咎離以禮為兩故初爻即言履禮文敬故曰敬之又遺以離為文明人道以禮為文明離之下為咸離離于夫婦夫婦有禮而

復三綱以茲五倫以明故曰禮義有所錯錯者錯然之謂也又夫婦者儷也儷離也離兩也日月麗乎天夫婦兩乎地男下女敬之於始止而悅敬之於終二少相與以敬為本咸之四乃兌柔上剛下之始惟貞則吉貞者敬也故象曰咸亨利貞二少之未交易于不貞其已文易于不敬時得而情專情專而禮不踰斯為人道之難故咸之離離蓋以大婦之禮為先務也坎離者男女之定恆咸恆者夫婦之通氣有坎離而後有咸恆有男女而後有大婦初為復復易於錯然故以敬一之又錯然曲禮之

卷三十

離

四

三百也禮之用曲禮之用曲禮之用曲禮之用也曲者風之道也易以坎為樂而離為禮樂言於坎之四出險而後可以居臣相樂也禮言於離之初初以禮故終以禮也樂可後而禮不可後也樂終於相孚禮始於相敬也錯然者離之文章也離有文章之謂无敬以直其內則其外也歸焉而已耳有敬則其文章乃兩如日月之東西錯然而兩之百穀州本之花實錯然而兩上兩莫如黃在坤為黃裳而文在中離為黃離而敬在內人五性本於五行五行則仁金行則義之行則禮

水行則智土行則信離之初乃火行之故言禮也
詩曰人亦有言靡哲不愚言有哲人之德者當有
哲人之威儀而今之所謂哲者未嘗有其威儀則
是無哲而不愚矣故曰抑抑威儀離德之隅德以
威儀為陽有陽斯知不貽故離之初即以故履之
錯然為无咎離者哲人之德也故又曰敦慎威儀
離氏之則

黃為離之主黃者中也中坤之中也離之二得坤
之中故曰黃離元坤元也以坤之元為離之元故
言也坤者離之母坤又為子母牛離子於坤故離
亦為牛也坎牡而離牝離兩於坤中妙牝牛畜於

卷三十

離

五

其母也玄者龍之正黃者牛之中龍體陽而用陰
故貴潛牛體陰而用陽故貴畜龍與牛戰則其血
玄牛與龍戰則其血黃用玄則能潛用黃則能畜
而得夫正與中故亨言又坎以剛居中故玄離以
赤居中故黃玄者坎之體也黃者離之體也坎在
中則玄離在中則黃玄水之正色黃火之正色也
火以黃光為吉黃為地光赤為天光未達於地則
黃黃火之本也漸近於天則赤赤火之末也本火
為真故言也離三互巽與為木火兩子未則亦未
兩未故黃也四互兌為金火兩子金則亦未兩
金故黃也又為土之火故黃也初為火之神神无

體二為火之體故有气也二生火火初生而未成
其气方柔柔而居地之中故黃也居地之中有剛
而不用其剛乃火之純一未嘗見物而遠故曰得
中道也

故之心玄在上離之心黃在中中者河圖之五也
五為黃在坤為黃震在離為黃心子曰得中道也
中道者五之道也

黃離之元吉黃震之元吉也玄為坎而黃為離衣
為坎而震為離上玄下黃上衣下裳天地之定位
也玄者乾之元黃者坤之元不失其元故吉
日初出黃以離地气未遠也日將入亦黃以復與

卷三十

離

六

地气近也日出於東黃為之始入於西黃為之終
故曰黃離古文黃作黃者日之氣也日為地
之氣氣之黃者為元氣聲之黃者為元聲色之黃
者為元色坤之黃震之元吉也日秉黃之氣以高下月
秉玄之氣以盈虛玄之氣天氣也天之氣為月地
之氣為日故黃故凡黃氣潤於日上宮中有喜外
居入而輒有黃人守日而太黃人者日從地出地
气黃而日中為王日主人故其气黃而為人黃人
者日之神也遠望可見以其陽也玄為陰而守月
故不可見故夫月玄而日黃黃从田从艸艸古文

光字光以田而起地二生火之象故曰黃離也
黃者地之正氣成華蓋而主文章以覆蓋大帝故
黃氣豪華蓋則天子有喜亦黃離之元吉也凡喜
氣多黃黃離又地之喜氣而見于天者也故凡星
皆以黃大明潤為吉黃為有色之正玄為无色之
元

凡曉日東出其色赤南至午則赤變為白暮日西
入其色黃北至子則黃變為黑赤者火之色也午
則火入金鄉故曰黃者土之色也暮則日入於地
故黃地之中惟水日在水中故黑日以水足而其
火乃足色之赤火之至盛也其黑水之至盛也離

卷三十

離

上

之二曰黃離二為坤之中土氣方盛故曰黃二在
下卦則在地中之日也故曰黃離五則在天之日
也故曰白賁白賁天之文也黃離地之文也
坎之月於五言之離之日於三言之五在艮山之
下月未中於天故不曰不盈三在兌澤之下日已
下于地故曰晷日中有二而吳于三三在兌澤之
下日入于虞淵之象也乾之君子於夕而惕離之
大人於晷而歌歌者樂夫天命也
坎以穴為岳有孚盈缶坎之岳也離以大腹為岳
不鼓缶而歌離之岳也缶天器所以盛酒漿離文
之所成者宗周之俗好擊缶以節歌故周公於文

辭獲見之卦互兌說故歌鼓缶而歌故曰今日不
樂逝者其晝言日之一逝而不可追也傳六十曰
耆言日之老而在下也七十曰昧言日之得失也
八十曰大耋耋鐵也皮膚之變黧如鐵指日入而
色陰晦也互巽為寡髮為多白眼人老則髮少而
瞳子无光又離為目二則目明三則昏瞽故曰大
耋也日之晷亦日之大耋也坎加憂故嗟坎之耳
聽之故知其嗟其歌也知命故言嗟也怨大故凶
三下互巽上互兌乃大過之卦大過澤滅木也澤
而滅木猶日之大耋而催人以死也身未也心火
也木雖滅而火常存如日雖入而光明不寤死於

卷三十

離

人

夜則生於晝故曰晝者夜之明夜者晝之幽人心
亦然故君子以離之中為心常虛而无欲行止離
時天道之盈虛消息是階而何其感嗟者之為乎
日晷之離歌與嗟皆為死生所動故皆凶日中自
吳人生自死乃理之常日不可以久中而不吳人
不可以久生而不死故曰何可久蓋憂生與達生
皆非正道聖人惟順其自然以人之生死猶日之
晝夜人不憂日之夜而憂己之死豈以日為非我
之日乎知夫日為我之日則晝而非晝夜而非晝
我之生如晝死如夜是謂通乎晝夜之道而知知
其自然故也離三爻聖人教人朝聞夕死之道也

日在五為中三為最其義作廟日在西方時側也
刀側于尸之下日側于西之方皆得止之象三與
上應三側故上曰死如

畫古文作上从水水日也日上下四有火
者日色昏而不明之象也又畫義作年八十曰
畫蓋从毛言須髮變白也三為離之上離日至上
故言巽人七十曰老八十則老之至故言畫
離南方之卦南方其神祝融祝火也融明也詩曰
昭明有融融者故氣上出於焉義然楚如之象
而離之五象如突突者費也楚如死如棄如皆火
之或象詩所謂如焚如焚者當燎火方奮揚時炎

卷三十

離

九

熾燦怒寧有能滅息之者詩曰燦之方揚寧或滅
之
乾之三曰日日東出之時也離之三言日日西入
之時也三上離之終日之巽人之大畫也大畫則
坎水潤無以養離之木而木焚四重離之始在炎
上之上大勢突如其來赫赫炎炎故无所容而焚
火不容木木之窮也木之窮始於太過之枯揚為
澤所滅終于離之料上槁為大所焚君子當之形
雖盡而精神長存與物俱化而不與物俱化所以
有歌缶之歌以自樂也
重水則无一不納重火則一无所容坎之四重水

之始故言納離之四重火之始故言无所容納者
自一无而之萬有乾道之變也无所容者自萬有
而之一无坤道之化也天地以坎變以離化變而
不化則水通而火窮化而不變則火通而水窮上
經以乾坤始言其變化之體也以坎離終言其變
化之用也

周禮司巫邦有大災歌哭以請注哭有歌者莫悲
哀以動鬼神也五為離火之或故有大災其汙涕
者哭也或嗟若者哭中有歌也目曰涕五為離
中中虛有目象故曰出涕沱沱也中有兌口故
嗟詩所謂王曰於乎何辜今之人又我心惻惻憂

卷三十

離

二

心如熏者按五行火為熈曰哲時熈若離五之中
虛虛而生明哲之德也故能出涕而或憂天下之
憂能憂天下之憂則危者使平有以麗乎王宮之
休而得安所以吉也
離有甲冑干兵之象周官司馬之職列于夏官取
此象焉離依南故上爻及此上居卦之終剛在上
則剛及于遠故威震明在上則明及于遠故刑不
濫有嘉折有威之象也獲匪其醜刑不濫也不姑
息以養亂又不嗜殺以傷和故曰王用出征以正
邦也大人之明德遠及于四方等天率土熙熙无
外所謂大明終始天下之所以相見乎離也

離卦

翁山易外卷三十一

番禺 屈大均 撰

三三威

序卦上篇言天地不言乾坤下篇言夫婦之道不言威言天地知為乾坤矣言夫婦之道知為威矣威者人之道所以離天地而使乾坤不怠者也故以威始下經威離離離蒙作而夫婦相並為離相感為威故離威二卦相連而離本之象又恆象也故曰本不易方

威之象天下乎地而以山通其情地上乎山而以澤通其氣乃天地之欲也欲故相感相感故相應

翁山易外 卷三十一 威

一

天地而无欲則萬物无以為性命矣天地之欲以和平而感斯萬物之性命以和平而應而為天地之威天地以威而育萬物聖人以威而修天地威之時義故為夫

威之道貴止止于內則虛而可以受山澤虛其中以受天天在山澤之中山止以天澤說以天无心之感故能化生萬物初拇三股皆志在外者也四心也在內者也艾不言心欲无其心也无其心惡夫思之往來也睚眦則吉股隨則吝心貞則悔亡懂懂則不虛往來則不止是非我受人者也乃朋從爾者也我受人則盡是山之為主也朋從

爾則損是澤之為主也山為主則天在內而虛澤為主則地在內而實實則山无所受无所受則不能感是非止而悅之道也故山在內者山下乎澤山之虛也猶男下乎女男之虛也山下則止男下則止而威之道乃威然要以貞為吉

始則剛下以求於柔為山澤之相與剛山宜止以柔澤之說而為威威之情速連以始之所以連萬物之生終則柔下以配於剛為雷風之相與則澤宜巽以從山之動而為恆恆之情久又以終之以遘天地之成天地萬物之情以威而生以恆而威故易之道貴情

卷三十一 威

二

所威所恆所以威恆者情也情貴乎觀故曰觀其所威恆而天地萬物之情可見性之可見以情聖人觀情而不觀性性因情而有情亦因性而有性原而情委求委於原不如求原於委各其可見者也錄可見者以得其不可見者知德者也

雷風者天地之心也和平者聖人之氣也天地之通於山澤也不用心而用氣以氣為心也聖人之通於天下也不用氣而用心以心為氣也故曰聖人感人心而天下和平

山為地形澤為地器人亦天地之山澤也雷為天神風為地精人亦天地之雷風也其相感以心相

通以氣故曰咸

天在咸恒之中以通水為萬物之生地，在損益之中以通火為萬物之成，咸恒不交，故地包乎天天，在地中故无往而非水，損益交，故天包乎地，地天在天中故无往而非火。

山下於澤為咸，天下於地為泰，雷下於風為益，火下於水為既濟，皆男下女之義，不下曰合，下曰交。易道貴交，上篇之卦天地泰而坎離交，坎離交而水火濟，水火濟而咸恒交，從體以起用，從內以通外也。下篇之卦咸恒交而水火濟，水火濟而坎離交，坎離交而天地泰，從用以歸體，從外以至內也。

卷三十一 咸

三

皆正交也。隨蠱漸歸妹則少長參差而不正是謂窮交，然不交不濟之終，即為復交復濟之始。窮交之終，即為正交之始，故乾坤不毀。澤包山，山氣蒸于內，澤氣潤於外，山動而澤靜，澤悅山之動，山止澤之靜，其道相得，故曰咸。山入澤中而止，澤在山而上而悅山，以氣通，貴澤之悅澤，以氣通，貴山之止，通故咸，應以成天地之相與。下所以交，不下則不能交，交故感，感故曰咸。天地之二氣咸則泰，雷風之二氣咸則益，水火之二氣咸則濟，是皆夫婦之道，不止山澤為然，然咸以氣不以心，以氣則所感正，以心則所感不正，故有愷

愷往來之失，咸之象蓋澤悅山之氣，非悅山之心，山以剛而能下澤以柔而為山所下，以能相與而亨，皆氣也。然山不惠其下而惠其苟，止澤不惠其不為山所下而惠其苟，悅故必以貞為利，文中。有乾山在澤中，猶天在地中也。天以下故為地所容，而萬物化生，山以下故為澤所包，而萬物化醇，故咸者下也。

咸者乾坤之交，乾變而為山，以下其剛，坤化而為澤，以上其柔，故為咸。恒者乾坤之不交，乾變而為風，以下其陰，坤化而為雷，以上其陽，故為恒。然其交與不交也，坤皆分而乾不分也，坤皆包乾何也。

卷三十一 咸

四

乾一而坤二也，一故不分也，一為性二為情，觀其不分可以見性，觀其分可以見情。咸恒皆天地萬物之情也，人之氣得於雷風而形得於山澤，性則无所不得也，情得之於性，天地萬物以情而相與，相與而感，所以為生，相與而恒，所以為成也。易多言情，乾之文言曰旁通情也，二氣相與一感一應皆旁通情也。天地萬物之情以咸而旁通，恒者所以久，其旁通也不旁通，何以為化，醇化生之道。咸以二氣恒以一心，二氣之有感應所以化生，一心之有始終所以化成，咸主生故言氣之相與，恒主成故言心之相與，蓋天地之生以氣，不以心，人

道之成以心不以氣故成言二氣感應以相與恒止言雷風相與雷風天地之心所出也山澤者天地之氣所歸也成之乾其中在四為日月同歸之塗恒之乾其中在三為雷風一致之所恒之三即成之四皆屬女而不屬男故以不恒以恒恒為言凡女德象皆言利貞皆以戒乎女也始而山澤相求形於寤寐終而雷風相與安於尋常故曰恒萬物之生皆以神而化一感一應氣為之實神為之神不可窮窮之以氣化不可知知之以氣聖人於成始言氣於象傳終言神於文言而以如日月寒暑之相推明之生歲之成皆順乎自然為神之

卷三十一

咸

五

至妙而曰順不害也順之為言其知神之所為成之卦二氣感應以相與山與澤以精澤與山以神精出而為風而水之氣盈於地矣神出而為雷而火之氣盈於天矣萬物之化以風而生以雷故凡水皆風凡火皆雷雷不可見見於火風不可見見於水故求風於水求雷於火求天於澤求地於山而可得其相生相化之道矣山澤之氣足而後啓為風雷以為水火之本水無風不生火无雷不發成恒之象地闢而天入其腹地闢則雷出天入則風出雷出而為復以生于風出而為姤以生長女故成恒者復姤之本也損益

之象天闢而地入其腹天闢則水通地入則火通而為夬以生少女火通而為剝以生少男故損益者夬剝之本也剝之少男五之宮人所生者也一陽為碩果而生少男少男生於剝少女生於夬而咸之象始矣

凡卦之腹有主卦自其腹而觀可知之咸恒損益雖艮兌震巽之交而有乾坤在腹實乾坤之交也乾在腹其卦為男坤在腹其卦為女又乾在咸恒之腹其終至正六十四卦惟此乾之生生於咸恒坤在損益之腹其終至正六十四卦惟此坤之生生於損益咸恒損益四卦為夫婦之交損益即咸

卷三十一

咸

六

恒也咸恒即乾坤也

咸之象上得三之陰三得三之陽三之陰貴乎其升上之陽貴乎其降不然而否之不交而天地之氣不流行矣泰益既濟皆氣之流行者也皆成也否損未濟皆恒也易尚咸非咸則乾坤為无用之物矣

二氣之感應一心之相與也天地之心在於氣人之氣在於心萬物化生於氣天下和平於心故言一氣而可以盡天地矣言一心而可以盡聖人矣和平其氣而天地之道盡矣和平其心而聖人之道盡矣然天地之氣在聖人之心心和平則氣和

乎天地固以聖人為主也聖人不出則天地无主災變怪之生日增月盛是非天地之過也天地之過皆以人夫子欲求无大過為己所以為天地也

天地之氣本順而人以心逆之人逆天地之氣以心天地順人之心以氣聖人言心而不言氣以氣歸天地以心歸聖人聖人者心之所出求心於聖人猶取水於月而取火於日也聖人以心感天下之心天地以氣感萬物之氣其象皆為咸故曰天地以氣為心聖人以心為氣氣感故萬物化生心感故天下和平

卷三十一 咸

山澤之通氣以口故咸字中有一口一口相與歟吸通氣之象也氣飲其通故山澤合為一卦兌上缺有澤口之象咸者澤之口也山之氣下故艮下虛澤之氣上故兌上虛口以虛受舌以實授咸自下而上一身无不咸咸至于舌則盡矣咸始于口終以舌通氣之象也咸自下而上自外而內自无至有用也

卦之象牛在前而子在腹夫起於腹以為雷水出於首以為風雷自腹而上風自首而下而後天地之氣通則雷復下風復上而後山澤之交成山澤者天地之用也天用山之剛地用澤之柔相摩而

過其氣氣流行則資始資生之道不窮矣

男女者天地之嗣无男女則天地無主咸之交天地之泰也故昏姻不可以不通故曰咸過速謂及時詩所謂賦摽梅桃夭也男者摽梅之庶士女者桃夭之子也仲春為媒月山氣通而日始旦澤氣通而冰欲泮道中之露大多故為取女之吉男下者禮男子親迎男先於女故國君取夫人之辭曰請君之玉女與寡人共有敝邑事宗廟社稷先之說也先者倡道也俟載於著俟我於堂則詩人以為刺矣故關雎者咸之詩也寤寐求之展轉反側男之下女也雌鳴之和鳴二氣之感應也情欲

卷三十一 咸

水

之感无介乎容儀宴私之意不形乎動靜雌鳴之摯而有別也摯而有別止而悅也其詩以被管絃樂不淫而哀不傷聖人感人心而天下和平也車牽之詩思季女之聲然而乘車以遊又男之下女也其未至也望季女之德音有如饑渴已至則式燕且喜式燕且喜好爾无射而歌之舞之止而悅也德音來括令德來敷則與膝口說異矣又昏禮同牢後與夫相遇止而悅之始也故革彖之詩曰亦既覯止我心則悅註謂既覯謂已婚者已經一宿得君子過接之禮也過者男女精氣相觀合也昔人言一部國風盡一咸卦誠然

咸兌女在上巽女在中恆兌女在中巽女在下皆一男二女此陽一陰二之象亦一妻二妾之象也咸自否變而三變則鼎之出否也出否則為咸故得妻以其子男之兌在上與咸同兌在鼎為妻在咸為處女故咸曰取女吉男二五正應二陽五陰亦男下女象故初即曰得妻

艮以止而兌乃悅止者艮之禮也悅者兌之情也艮有禮而后兌有情有情斯貞而為在之吉故夫男之下女天道之下濟也天道不下濟則地道不上行下濟者天之謙謙為禮之本亨生於禮男有禮而后可求女之貞故利予之化在乎身

卷三十一 咸

九

上經乾以氣而流品物之形下經咸以形而為二氣之相與形非氣不流氣非形不能相與山澤者天地之形雷風者山澤之氣水大者雷風之精氣以形而通故形為氣之主精以氣而出故氣為精之帥天地之化醇男女之化生皆氣之所為也互巽為股足動而股隨股之不能為主者也股隨而手執手之不能為主者也隨且不可況於執執則隨之不已斯有隨蠱之窮而往則否矣四股也三手也三居四下山隨乎澤乎隨乎股也故處而不能處以人為隨隨人之股故曰下也咸之道貴懷所執巽順故隨山止故執咸者隨之反長男隨

則窮少男隨則吝隨則感之不神斯應之不神矣男可以下而不可以隨止而悅乃咸之亨隨則往往則吝矣股隨乎足者也風隨乎需者也咸其股是雷隨乎風也隨則非咸也隨有心而咸无心非惟隨之又執之其何以能感

三主艮舍上之正應而係懸於隨已者其情不止則無以得上之悅故以往則吝隨者歸妹之梯之須也妹上也梯之須隨乎上者也隨乎上則下也三所執下則上不可得而咸或親於庶而疎於嫡則執之過也蓋拇隨腓腓隨股股隨須之隨梯之隨歸妹也少男之情連連故濫於其隨而執之三

卷三十一 咸

十

所執下而以往則上膝其口說而吝來貴利貞言少男之道宜爾也不然則夫婦以口舌相向而無復感人心之貞一矣蓋言情而歸未於禮也女惟貞吉則悔亡舒遲而脫脫今无動我之佩巾貞吉之象也子曰未感害也謂以懷妾之女而不為吉士所誘未受其感之害者也夫膚麗之死者且有白茅之色束而況如玉之年潔有以自守者乎

兌羊也柔毛而樂順從可隨而不可牽艮重牧也隨其後而執之而羊性乃悅故曰執其隨重牧之志在乎隨年年股之後有童牧羊不虞則童牧不

慮故曰亦不慮不慮故其所執者下无以為威之貞故曰各兌反則為巽巽股也三在股後為隨股欲其處人行則股不慮非欲其居人聽則非不居威之時非不居而股不慮故曰亦不慮非者何詩小人所非隨之而動也牛羊非字之訖以足股也又百得其非非病也

天道下濟以山地道上行以澤咸言天地之感以山澤也山上有澤地道之所以上行于天也澤上有山天道之所以下濟于地也咸之三天道下濟之象咸之上地道上行之象咸之交以三與上三咸其股交之象三動則上動上悅故滕口說隨人

卷三十一 咸

土

者隨上之口也咸者感也隨者應也以水火之淫熱而成天地之綱緼故萬物以之化生化者何蓋六子各有所司兌司燥化艮司澤化咸者燥澤相交水流火就而成綱緼之氣故萬物化人為萬物之一咸者人之化也在物曰化鮮在人曰化生易以道化而已矣幽詩云春日道運女心傷悲凡春則女悲秋則士悲女陰也故感陽氣而思男士陽也故感陰氣而思女咸乃日長春煇公子同歸之候也

四之休巽以此為上兌以此為下其下則為艮之上艮之上反則為震之初四者往來之大道也

上與下憧憧然往來各率其明以從則思之為害至於不貞而悔也故聖人憂之蓋咸之道以止而悅為貞今巽兌來而下震艮往而上其明交錯於四之位非所謂无心之感者夫坤以喪朋而有慶泰以朋亡而先天咸者夫婦之泰也今往來則不貞不貞則不能感而泰道不成以求吉而悔凶難矣憧憧往來又少女之不貞故感上下二陽之朋而從其思少女之不貞在於思四乃兌之初故專言女不及男恆之三巽之上也故專言婦不及夫少女為女長女為婦為少女而不貞故為婦而不恆其德恆之三即咸之四也

卷三十一 咸

主

下三爻艮艮為身故言拇非股上三爻兌故言脢言輔類舌四艮兌之交憧憧者二少之重心也重心易動而難貞故咸六爻无全吉四當心位故以憧憧為之憧憧則不貞而有悔故為恆之不恆巽德咸與恒通咸之四即恆之三也咸之四為兌之初不恆男之下而以其思致明類之從不貞莫大焉所隸者男不止故女不悅不悅故憧憧其思女之咎亦男之咎也不貞始于男而終于女也四居山澤之間山往於澤澤來於山雷思則雷之朋從風思則風之朋從二少之心憧憧不已此不貞之通故有悔四與三五皆陽故曰朋下互巽善

入故曰從在山澤之交二體密通不交則思或止而不得悅或悅而不得止故思之懷懷懷者二童之心也一心起則一心從心心為朋思思為友而无所止此感之不貞者故惟日月善感而明生寒暑善感而藏感

咸以身故六爻皆取諸身咸謂上其謂三也五卦主而不言貞者以四在上下之交乃艮兌之合合必資乎貞乃吉而悔亡也三在四下有男下女象而四以陽居陰則陰也雖二陽相比四實為陰陰故易於不貞三往而四來有憧憧象三陽而思陰陽相比有朋從象二少之心故皆重故易於不貞

卷三十一 咸

一 主

不貞則其思以朋而從艮无以止則兌无以悅悅於其所不當悅不當悅則雖感而未感无悅之貞斯有感之害矣故惟貞則感以氣而不以心以氣故无思而光大以心則否蓋氣之往來天地之所以正其性命也思之往來人之所以陷于情欲也四當心位不言心惡夫思也

四居艮兌之間艮之上兌之下乃二少往來之塗也艮日而兌月亦天地之二少也日自左而往月自右而來而同歸于四寒從月而往暑從日而來而一致於四其相推也何思其相感也何慮皆其神之所為而天地无心焉天地以无心而日月相

與為咸以咸寒暑之用斯咸之光夫也无心則心絕其朋而心一心一則貞感言一致損言致一皆惡夫朋之為害也故夫思則朋從思者朋之招也苟吾心之往來如日月焉以无思而明主和寒暑焉以无慮而藏成則其相推以神相感以化為天地之德之感而何不光大之與有日始明日瞳瞳故曰未也夫少男少女猶初日也心之憧憧猶初日之瞳瞳也日月相推而明生惟相推故能光大男女相交以正而化生猶日月相推以中而明生斯乃光大之道也

卷三十一 咸

二 主

之往來其相推也以乾之中相感也以乾之中日月之同歸寒暑之一致莫不以四為歸此天地相感之情也人之心亦乾之中也少男之日少女之月往來相摩而化生之利以出日月相與為朋朋之從也以思思則為相感之害而非二氣相與之貞故動而有悔觀之日月寒暑其一屈也何思其一信也何慮而明之生藏之成莫不本乎自然以為神化日月寒暑之相推皆咸也山變而為日澤化而為月雷變而為暑風化而為寒皆咸也二氣之相感也一氣屈則一氣信屈者為損信者為益以為萬物之利人見其相推也以為是憧憧之往

來不知皆自然之妙也自然之妙故貞吉悔亡
艮之腹隨非拇而動于下兌之悔隨輔頰舌而動
于上皆不貞之象貞在心故於四言之二少為咸
之始始而不貞則其情欲之害有不可言者咸本
情卦不貞則其情偽情之偽者往來之害而无屈
信之利二貞則何思何慮能為日月寒暑而成光
大之吉子曰屈信相感而利生又曰本感害蓋无
思則利有欲則害感之道如是故小象言之不足
又於文言言之

欲字从谷以欠所錄者乾坤之精不能久居於先
天恆因交感而相與一交之後乾中來而為離坤

卷三十一 咸

主

中實而為坎離无而坎有矣乾中虛而為離其象
為谷三之中畫谷之象也中本乾之一奇也今虛
而為坤之二則耦也欠之象也此欲之所致也乾
交坤而失其二之實乾之欲也乾失而坤得而萬
物賴以生矣故夫天地无欲則萬物无以為生水
火之濟水火之欲也雷風之益雷風之欲也山澤
之成山澤之欲也
卦之五猶身之膺背所繫者也四為心則五為膺
心失於思膺失於无思皆不知本者也故身可艮
於背也心不可或於膺也心本也膺本也志於本
者天地之所以化生萬物聖人之所以和平之下

也志於本則得膺而失心統其所以為咸已雖无
悔而萬物與天下亦何所賴蓋人之身心前而膺
後膺失脊肉也前與心對心不主咸而膺主咸欲
无其心也咸其膺猶艮其背也膺繫身亦繫心咸
其膺者不用心而用膺心有思而膺无思也膺者
心之體心者膺之用也咸于體則廓然大公而无
私繫有感斯應常自寂然故无悔

咸六爻皆應而四居二卦之交乃二少之心故惟
貞乃吉貞貴乎居懷懷往來不居之過也四與初
三與上各有正應二少自然相合固不必懷懷往
來以矣其所守也二居則吉三往則各居止也咸

卷三十一 咸

六

之患在速故舍其正應而為初之志在外二之不
能順而害三之不虞而志在隨入四之懷懷往來
皆咸拇咸腓咸股之咎執其隨係戀之也猶學如
也詩執我仇仇是也隨者隨從之人謂二也上謂
兌口輔頰舌皆口之相須者上不得於三故怨以
三有他心也上本與三相交者三失主上之心故上
嫌其口詩說士也罔極二三其德離騷初既與予
成言兮後悔悔適而有它怨之詞也止而悅三止則
上悅以成二氣之相與其復何怨之有
咸艮二卦相似皆以身為言咸尚膺艮尚背背即
膺也咸膺則无其心艮背則无其身咸而无心艮

而無身而其道皆得矣。成之志在四之懷。懷民之志在三之限。四與三皆心。恣也。成三與民二文辭相類。成其晦即民其背也。晦曰背。篆作𦵏。脊肉也。五成主故以无心為成之道。心不能無成之於晦。則精神不動而无所悔矣。

一拇或則一身。或一指。動則一身動。身始於拇。民之精從拇而上。以至舌。兌之數自舌而下。以至於拇。語曰十指連心。初與四應。拇從則心從。拇者心之朋也。拇往于心。心來於拇。拇者民之心。心者兌之拇也。初應四。四外也。初之成。拇已志在乎四矣。心一往來則拇也。脾也。股也。膻也。輔也。頰也。舌也。

卷三十一 成

止

皆明從其思矣。五者皆心之朋。其塗殊而同歸於心。兌上虛以吐山之氣。艮中下虛以納澤之氣。一吐一納二氣所以相與也。山澤之相與以虛。雷風之相與以實。實故久於其道。成相無而感應恒。相與而不感應。感應者用也不感應者體也。人雖形生實亦氣化。二氣所通。山澤互為感應。山細而澤細。故有化醇化生之妙。造物者无所容心。此成之至也。故成字去心。拇也。脾也。股也。膻也。輔頰舌也。成之於身。非成之於心。成之於心。非成之於无心。故有凶與悔。吝。聖人欲天下无其心。以合天地精其

何思何慮之神。以入手相推相感之化。而志乎德之盛。故其言如此。

艮貴乎止。拇隨乎股。股隨乎脾。不止之過也。兌貴乎悅。心隨乎脾。脾隨乎輔。頰舌不悅之過也。子曰志未也。心為未。口為未。凡多言莫如少男少女。故艮之五曰艮其輔。成之五曰成其脢。蓋口欲言而輔頰與脢先動。先動而心即懷懷於中。三不止故上不悅而有言。輔內而頰外。舌動則輔頰應。頰而頰從之。艮其輔。舌之未動也。成其輔。頰舌動而輔頰應。而頰從也。笑之貌。美在于口。輔故曰情好口。輔少女以巧笑相成。而少女多言。兌又為口。

卷三十一 成

末

上之虛。兌口之剛也。輔與頰舌動之本已動而上。故曰。膝口說。脢又喉。結也。象如拇。从肉者。肉之拇也。脢不能言。故无脢。天地之成以二氣。人之成以一心。拇與脾。故脢與輔頰舌。成之皆非其所。四之心。成之所也。然惡夫不貞而懷懷其思。心无其心。則能相與。光大故艮之相與。兌也。以止而見其无心。兌之相與。艮也。以悅而見其无心。止者專則悅者高。而男女皆貞而吉矣。成本亨以不貞則不吉。而有悔。少女不以少男之下而得者。非貞也。此蒙三之女見金。先不有躬者。也。男女之成。天地之成也。氣之與形。其所以

化一也人為天地之形天地為人之氣感與應必貴於其所拇與脾股胸與輔類舌皆非感應之所非其所而感情之達故也故有悔吝之咎是其所而感乃為二氣之相與良感二卦相同良其所感亦其所以蓋感達也感其拇與脾股而達於下則感其輔類舌而達於上皆思之懷懷所致四居上下之間達之皆皆四為之二少之情其相感也少男自拇而上少女自古而下少男之雷自拇而上少女之風自口而下火從雷水從風流于四肢之間合為一氣之網繼一心之感應此乃止而悅之亨也初與四應拇與心通良動其拇則兌動其心

卷三十一 咸 尤

拇往而心來不能有貞水火交達之機其象如此也
二五正應二腓肉五胛骨也肉倡而骨隨肉感而骨應然多動之病腓當之男以有腓為膏故腓病則凶多言之病腓當之然女子无悔故无悔志在外外謂兌也志既動則拇動拇與心應拇往於心則心來於拇心與拇為朋思與志為朋而相從不止斯二少之童心懷懷然其不能貞也欲求悔亡得乎舌以心而動舌者心之苗也賁以舌而動悔者舌之本也咸至于舌而挺矣內而輔外而類包舌於中而與舌皆咸津液相滋而口之澤以

生拇之情以上而下動則股隨其脾上動則胸從其舌噓吸相貫氣脉相達此常人情欲之交也聖人不然為天地之感應日月之屈信思而无慮而无慮一以神化行之以成先天有相感之利无相感之害斯乃德之盛而為山澤達氣之樂雷風相與之樂也

上乃兌口津液所滋為澤澤出入以舌故言舌舌動而輔類隨之咸至于舌心之不動者罕矣咸從口故以舌終古篆作苦物入口必于於舌言出亦于於舌故兼言舌膝口說者思夫言之自口也詩曰好言自口莠言自口又曰蛇蛇頤言出自口矣

卷三十一 咸 并

覆極之謂所謂咸而兌膝其口說者在獻公則為隨矣膝从水兌水之起涌也水起涌於兌口通於說而聲音不能中節不貞之咎也

咸皆變為獨少男少女之情達故損恆皆變為益長男長女之情久故益少男少女為山澤之相通長男長女為雷風之相與山澤以精相交故多損雷風以神相與故多益

人時時有一陽來復之機而不知休守故違乎天則所謂難乎有恆也故咸易而恆難違易而久難天地久於其道故神聖人久於其道故化故曰至誠無息不息則久

咸卦終卦

三三恒

咸恒下經之始下經人道也人道莫高於恒咸則
宜恒咸而不恒速而不久无以為萬物化生之本
矣天之恒以雷風不易方人之恒以夫婦不易
天地之道遠端乎雷風聖人造端乎夫婦
咸恒者泰否之變咸自否變以三為主三下於上
為山澤之交而為人道之泰恒自泰變上下於初
為雷風之下交而為人道之否交為變不交為常
否者天地之恒恒者人之否咸交故利居貞恒不
翁山易外 卷三十二 恒 仁

交故利有攸往利有攸往者尚其夫也
易者夫婦之道也上經隨蠱漸歸妹長少不相當
不相當不可言相應夫婦之竊也其相應則夫婦
之通也恒為六十四卦之中卦中於恒固中於震
巽其序相合蓋風雷者天地之性夫婦者人倫之
命性在命中故夫地以風雷為夫婦命在性中故
人以夫婦為風雷无風雷則天地不能開闢夫地
始於風雷也无夫婦則君臣父子兄弟朋友之類
絕人倫始於夫婦也夫婦在五倫中猶土在五
行中也夫婦於五行為土於八象為風雷風雷費而
夫婦隱故欲知風雷之費者必於夫婦之隱

天以山感乎雷而雷薄乎風地以澤應乎夫而風
薄乎雷雷風相薄則雷風速而為咸而獨雷風相
與則雷風久而為恒而並相薄者雷風之既濟也
相與者雷風之未濟也雷風既濟則造於其道而
通山澤之氣以為大化之生雷風未濟則久於其
道而復山澤之氣以為大化之成生利乎速成利
乎久天地之情以速而為生萬物之始萬物之情
以久而為成矢地之終故夫日月之得夫雷風之
速之所為也四時之變化雷風之久之所為也雷
以生日日生而得天之明風以生月月生而得天
之幽雷以變春夏變夏春夏變而秋天之元亨風以

卷三十二 恒

化秋化冬秋冬化而成天之利貞雷以始之風以
終之一剛一柔相應不已相薄以為變相與以為
常而後其道不息故聖人法之
山澤者雷風之體雷風者山澤之用然雷山從水
則為通從火則為竊風澤從火則為通從水則為
竊而從天地則為反本故風啓則為水生之源雷
動則為火生之本風速之所即水之源也雷通之
所即火之本也風不通則異之氣不行而為蓋雷
不通則震之神不行而為隨是故山澤者水火之
所從生也雷風者水火之所從出也雷風速則水
大濟而坎離交坎離交而天地泰矣造化之道在

於雷風之相與而已

天地之道以反而為變化風不反則恒陰慘而无
以為生雷不反則恒陽舒而无以為發反者天地
之所以為神以妙萬物者也故曰反復其道風反
其風之道而風不恒為雷矣雷反其雷之道而雷
不恒為風矣風不恒為雷故相與於雷雷不恒為
風故相與於風
天地之道以日月而貞觀貞恒也觀示也日月常
懸其象著其明以示人示人以天也日月得其天
覆以其天示人人能見日月之天斯自見其天
天以日見以月聞其不見不聞者天之體也見聞

卷三十二 恒

主

者天之用也天用日月以為見聞人見日月而不
見天見耳目而不見聞見聞者非見聞也日月
也非日月也天也非天也性也故知見聞則知日
月矣知日月則知天矣知天則知性矣日月得天
而能久照耳目得性而能久生天為日月之本性
為耳目之本故欲知性者於耳目欲知天者於日
月
日月得天於雷風四時變化于山澤澤變而風生
風以聞月之天山化而雷生雷以聞日之地澤者
風之索山者雷之胎也雷風不交則相與風雷交
則相薄日月之得天在乎雷風之交耳

日月之氣為雷風雷風之精為日月雷通萬物之
性風通萬物之情皆為天之所命故曰得天得天
得天之所命也天在恒為三在咸為四日月寒暑
往來於其中故恒之象言之咸之文言皆以日月
四時為言聖人欲天下人知其天也竊神於咸斯
知化於恒也恒三為乾中日月之天也四時之變
化以此天聖人之久於其道以此天雷以此天而
相與於風風以此天而相與於雷皆所以為恒之
道二五正應二能久於其中故悔亡五能終一而
終故吉
知性則知天知天故可以事天知之所至事亦至

卷三十二 恒

四

焉不知不可以事也天者何性也日月得天而能
久照四時得天而能久成君子
者何知之謂也日月四時以无知而知人以有知
而知知之斯能事之矣故夫日月之事天也盡以
不失乎明夜以不失於幽明以盡其神之用幽以
盡其精之用四時之事天也春以生其元夏以長
其亨秋以收其利冬以藏其貞往者化之象者變
之君子之事天也存之於不觀不聞之中養之於
无聲无臭之外中以行其聰明和以節其哀樂是
為中庸之道

天地萬物之情有所以為恒者不觀則不見見者

何得其天也日月之天日月自得其四時之天四
自變化之聖人之天聖人自久於其道

易以正名定分爲先始於乾終於未濟不失其陰
陽之序其相交之卦泰則曰天地交泰噬嗑則曰
雷電噬嗑成則曰山上有澤咸是皆先陽後陰貴
恆之象也日月之得天四時之變化皆以恆恆居
三十二卦之末六十四卦之中中者聖人之所執
觀恆卦之序可以知堯舜相傳之旨矣未濟亦居
三十二卦之末離上坎下亦恆象恆即未濟未濟
即恆故恆曰太不易方未濟曰辯物居方其義同
其辭亦同故易之道一言可蔽曰恆

卷三十二 恆

五

天地用雷風之中故雷風之依居八卦之中雷四
而風五地之中在四天之中在五四即二也二爲
黃之中五即一也一爲玄之中三在四右六居五
右乃日月夾雷風而行之象也黃中通而雷出而
日光於東玄中通而風出而月明于西日月之得
天得乎玄黃之中也日以雷變月以風化四時之
久成又以雷風而變化也圖書之中雷風也上下
天地左右日月也雷風无形故居中也
天地之盡性也見於山澤之通雷風天地之至命
也見於雷風之復山澤惟人亦然一心之通可以
盡性一心之復可以至命心者雷風之本心之通

復即雷風之通復所謂見天地之心者亦自見其
心而已矣蓋天地以山澤爲身以雷風爲心在中
故震巽二卦在方圖之中觀乎方圖可以知雷
風之所存觀乎雷風可以知心之所存天地之外
運以雷風聖人之內運以心

秋終則兌變而巽生爲金之生水冬終則艮化而
震生爲木之生火雷之功成於小過以其反於山
也風之功成于中孚以其歸於澤也雷不反山則
陽信而不屈无以爲衆歲木生火之本風不歸澤
則陰屈而下信无以爲衆歲金生水之源火始於
雷有雷而後有日復曰七日來復喜日之以雷而

卷三十二 恆

亦

復也有風而後有月始曰天地相遇喜月之以風
而遇也雷爲日始風爲月始寒爲雷終暑爲風終
恆曰終則有始始本无始以雷而有始終本无終
以風而有終恆之象雷上風下風下爲終雷上爲
始一終一始久而不已故曰恆恆古文作𠄎人一
心爲恆心日也日之數一天之一惟日人之一惟
心又恆一晝一夜之心也一晝一夜爲一日日者
三才之心也

雷爲日之本風爲月之本雷風相合爲恆日月相
對爲望恆者望之象也象傳言日月不有雷風大
象言雷風不言日月言雷風即言日月言日月即

言雷風也易者日月之象也晉旦也明夷夜也恒望也或朝也

夫之恒从日婦之恒从月而恒與恒皆从心蓋一心之日月也夫失其日无以夫之心婦失其月无以為婦之心矣日月得天故能久照夫婦得日月故能久成禮稱大明至於東月生於西北陰陽之分夫婦之休故居左於昨以象日夫人在西房以象月明天道至敬聖人故之以為德也亦恒之說也

恒之象日月相對於天中其平如衡故曰恒衡恒也古文恒从月詩如月之恒蓋日不期月而月必

卷三十二

恒

上

期日以至乎日月不至乎日則失其月之道故望者月之期乎日而至焉者也當其朔而始生明无日而不望乎日矣行至十五日而始成其望月之所以事日也至矣望者臣朝君妻从夫之象也日月相望為恒得天者各得乎天之中相對而明也惟日月得乎天之中四時乃從之而變化四時之所以變化非日月不能為功天之中道也故月以近于日而晦遠于日而始散布其光奪日之陽也臣與妻之道也在朝望遠近之中則月魄之生死適及其半故謂之一恒恒文从月其象也月必從日故日月皆出于東詩曰日居月諸東方

自出此日月之恒也日而不恒則月无以從日故恒文从日从日者一日之心也一日之心百年之心也百年之心觀之一日得一日之心期得百年之心矣日長在夫心長在人故曰恒莊筭之呼日月知此義者也蓋夫日也婦月也日月相與為照臨而後人之大倫乃大非然者日而不定而不惟月之傾則月變為晦暗之陰日變為陽之陽而有振恒之凶矣莊公之雷暴則莊筭之風亦因以震風震則月无光雷暴則日无色而日月失其恒矣失其恒而日墮墮其陰月而逃其微則日月之羞也故曰日有黃之亦孔之醜夫婦亦然夫之无

卷三十二

恒

个

良不為雷之不終日而為風之終日雷莫往而風莫來使夫室之人悠悠其思斯振恒之凶也夫夫婦日月之道也恒所以言日月得天而能久照也夫婦之不恒日月之失其大也舍栢舟之堅柁黃裳之正日之不恒也日不恒而月恒月恒故曰俾也可忘言不能忘也日忘而月不忘從一之義也春秋所責在於從一故伯姬叔姬夫書之惜共姜見於詩不見於魯史日入地中月出天上此構精之象日月之成也日月一夜一交以為成日隨天而轉月隨日而行周流而不息日月之恒也故夫日出東方而彼姝則

在我室月出東方而後姝則在我閨不日不月則與君子于役之懷日居月諸則生寧不我顧之怨果果出日則思伯也而疾宵月出皎兮則思佼人而勞心日月之有闕于夫婦也久矣

卦以婦人從一而終為恒恒彖作恒蓋婦以夫婦為心猶月以日為心故从少从日上下皆从一者又從一之義下為始上為終終始皆一也故恒古文曰一心為恒也又作互如月之恒也恒从月者以月有國有闕不能常恒故欲其恒也故文从月不從日恒其德為婦人言之从一者猶月之必从日也夫子則以制義為恒日不可以從月也咸為男

卷三十二

恒

九

子之卦以正為恒恒為婦人之卦以久為咸一道也恒之五从月為正詩如月之恒恒之卦為婦人而言婦人月象其恒當从月月之恒者互恒也少女為月之方恒恒之婦人也少男為日之方升咸之夫子也雷反則為山風反則為澤雷出於山以通山之情反于山則復雷之性風出于澤以通澤之情反于澤則復風之性故夫雷風交已而守山澤之恒者性之正也水火交已而守坎離之恒者性之正也天地交已而守乾坤之恒者性之正也

男為性女為情情曰風性曰氣風之情不節則女之道窮氣之性不和則男之道窮故女之風貴飲男之雷貴止風歸于澤則為太過雷歸于山則為頤豐之雷火不歸山斯有尚火之凶以致於旅渙之風水不歸澤斯有渙汗之凶以致於節一男之窮一女之窮皆以不歸於體故窮於通易之道通極是窮故聖人貴人時守其恒以歸于體凡卦下三畫以六體為乾坤坎離艮震巽兌上三畫以出用為天地水火山澤雷風根天者謂之內運根地者謂之外運此六十四卦之象也八卦相承則為用不相承則為體雷風恒相承也雷承其

卷三十二

恒

十

風也風雷益相承也風承其雷也相承則相交不相承則反其體所謂六不易方也相交而知歸體是謂有則成恒恒損益是也卦之正者也相交而不知歸體是謂無則隨益漸歸妹是也卦之變者也知歸體則陰陽和平長少相等而損益得其宜不知歸體則風氣不均長少不得其宜而為漸之不可復不育歸妹之无實无血士女俱敗方圖之中八體八交之卦各從父而行父五也體用不離乎五也古文五作又單又為卦重又為文方圖者其卦文之全象乎乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八從西北而行乎東南此八體卦

之路也。泰一損二既濟三益四恆五未濟六咸七
否八從東北而行于西南北八交卦之路也。其路
皆在又中交者從左不交者從右皆縱行觀者用
又之道也。又與十一也。又為乾之數十為坤之數
十者又之直故坤曰直方八卦之消息盈虛天行
也故從又而不從十也。則從十行則從又從又者
天之行從十者地之止故曰天不易方恆者雷風
之合益者風雷之行君子行於圓而大於方方坤
也君子之身象之圓乾也君子之心象之天地非
雷不交故雷來風為大其卦曰恆天地非風不行
故風來雷為行其卦曰益。蓋所以為恆深所以為

卷三十二

恆

士

為益風之始貴淺淺恆則凶雷之終貴深振恆則
凶恆之道在於終始始能恆則終能益矣
方方圖也雷風大於方圖之中而不易其方火在
雷前故雷起而先之以電水在風後故雨施而先
之以雲電者雷之神雲者風之氣雷不易其方而
雷長在火之後風之前風不易其方而風長在水
之前雷之後故夫雷而後風天道之常風而後雷
天道之變
天之道有火而後有雷有雷而後有風有風而後
有水先天之火生于澤澤通乎山而火從山而出
先天之水生于山山通于澤而水從澤而出方之

不易如此

恆當六十四卦之中六十四卦之中天地之中也
天地之中惟恆人受天地之中以生故以恆為德
人而有恆是能去不易方矣天行以圓地止以方
方者坤之德也雷起於方故直而无所不出圓
者乾之德也風起於圓故曲而无所不入大不易
方其坤之德乎

風之始不欲其浚雷之終不欲其振浚振而恆皆
為風雷之凶子曰振恆在上大无功剛浚恆在下
亦大无功矣浚恆言貞振恆不言貞者以與婦人
也初婦人四夫子五言恆其德貞謂初也始而求

卷三十三

恆

士

深乃不恆其德之漸三言之五復言之凡以與之
善入也與之始而即求深所以為善入也其能貞
蓋亦鮮矣貞且凶而無攸利況於不貞乎蓋夫婦
之道以恆為奇始而浚終而振皆不可以為恆浚
則非恆之正振則非情之正惟正而後能久於其
道
易以動靜有常為奇動靜視乎風雷風不可不浚
也然浚而恆雷不可不振也然振而恆是常動也
故皆凶二之悔止以能久中也浚振之凶皆不
於中者風之中在天雷之中在地風久於天之中
風則之靜有常雷久於地之中則雷之動有常初

風之最下故田浚六雷之最上故曰振始求深終求高故皆无功而凶

初浚恒故三不恒三不恒故上振恒五為二之一二之所從以為終者也故悔亡而有能久中之譽二翼之中也久於其中故有終四震之初也初而田而即无禽以翼之初之浚也初者四之田也无禽以其浚也浚者入土之深初震有田中无土之象田浚而无土膏腴俱絕故稼穡不育而禽不下也

卦與內而震外有男正位乎外女正位乎內之象恒者家人之本也家人以離為主責中女之正也

卷三十二

恒

圭

恒以巽為主責長女之正也恒之二五皆為婦人之吉蓋為巽而言也二為巽中而與五剛亦相應以為恒久之道故悔亡蓋咸交而恒不交不交為雷風相與之體交為雷風相與之用用之過則有悔不遇則悔亡子曰九二悔亡能久中者雷久於其中則雷能容風而不為非時之風所薄風不燥則雷靜矣風久於其道則風能容雷而不為非時之雷所薄雷不燥則風靜矣風靜則月先雷靜則日明而萬物得以化成此雷風之恒其德所致恒之二與五正應若素而剛以濟五之不及故悔亡咸之四亦若素而剛以應初惟剛故能貞貞故

吉而悔亡咸之四為兌之初恒之二為與之中兌之貞在初以咸速也故責初巽之貞在中以恒久也故責中故凡婦女之貞皆以剛剛故能久中久中婦人之美德不欠則不能立不中則易方咸四之悔亡以女子能貞也恒之悔亡以婦人能貞也二卦蓋一卦也

咸交恒不交巽二剛下而五柔上未嘗不交二之悔亡以交之失于中也恒以久為道中者道之所存也恒初與四易則為泰泰亦夫婦之交恒之二即泰之二得尚于中行者故悔亡又恒二剛五柔有泰象泰剛柔之交以三四恒剛柔之交以二五

卷三十二

恒

齒

故二曰悔亡而五曰恒其德恒損之中皆在二恒之二巽也損之二兌也巽久中則其悔亡兌中以為志則弗損益之恒損一卦也巽兌一人也兌少未知中故曰中以為志巽長知中以為志矣而責能久其中恒與損之中皆在五故以為言風散而雷動易於不恒故不責雷風之相與而責雷風之守恒卦雷上風下乃恒象雷恒則歸山風恒則歸澤山恒則歸地澤恒則歸天其體不離其用乃久所以為恒之德也三巽極其為進退故不恒為不果故或其究為躁雷之躁亦風之躁也風

乘其雷雷之羞亦風之羞也雷驟則有疊拔之終風驟則有渙節之終雷羞則有隨羞之窮風羞則有漸歸妹之窮皆各道也子曰无所容也惟不恒故雷无所容而為風所薄風无所容而為雷所薄是皆雷風不能久於其道所致也

於文巽女為妻女為妻恆者妻齊乎夫之象也恆之道在乎志不易方齊與志不易其方則妻恆為妻妻恆為妻而家以治矣卦有兌兌在巽上有升妻為妻之象三巽也六兌也巽則兌則妻處乎妻妻之間可上可下其象不恆故羞詩谷風之婦以德音莫違及爾同死為相恆之說

卷三十二

恆

妻

也茶以齋而苦澀以渭而渴彼此相形得新菜而舊旨舊得新旨而棄舊人所謂彼其之子不遂其嫌也遂久也嫌厚也則不恆之說也彼夫舊生而蒙于楚歡生而薨于野一州之微猶有所託而于美之亡此惟獨處以終其身百歲之後與錦衾角枕歸于其室婦人之恆也已為平林而碩女為鵲已為高岡而碩女為非薪相依以終始夫子之恆也夫不棄其指蘆婦不棄其菜菔夫不棄其葑菲之下體婦不棄其指舟之浮沉夫不棄其淒風之綿綿婦不棄其野中之死膚夫為夏之日如日之恆婦為冬之夜如月之恆天之于一齊之初要之

於百年之後雖寡蹤而不復嫁甘為天民之窮則貞之至而可以為女宗者也嗟夫婦人從一者也如彼雄焉不可以求杜如彼鴻焉不可以隨魚古之制也使求燕婉而得夫蓮蓀女之不幸亦惟有致其命而已矣吉士誘而不從舟子招而弗涉以必須其友為志與柏舟之夫人儀特雖亡而之死不二以嫁為愚是則恆五之吉而能從一者也夫婦人不能從一是謂无信故詩曰大矣信也不知命也如蠟煉之朝西暮東使人莫之敢指斯淫慝之氣所成不恆之象與凱風之不能安室舍也子而之他矣德之失如此羞莫甚焉羞之大者莫如

卷三十二

恆

夫

斗牛屬丑故羞字之中有虛與之臭惟牛氣最重羞與之臭也三巽之上牛氣上達之特故以羞歸之承者承乎四也三之羞以羞于四三反承之羞故四雖貞而亦吝三承四三不恆則羞在四羞者與之臭所致蓋震不恆則與亦不恆德之二三貽震之羞然與長承其羞而震亦无所容矣无所容而因以不容與必致之衝也三不恆則四无禽與雖久而其恂非喜震雖欲田以取禽其可得乎子禽也禽在與而不震其恂非喜則其禽非其子矣震以與為田而與之禽非震之禽也則雖有禽亦无禽矣三為乾

之二乃田也見龍其上獲禽其中龍之與禽无貴賤皆其子也四田於三而无禽三之不恒所致也五主恒貴夫子之能制義而不從其婦鮒鯨不在于苟則禽不在于田禽為鵠而奔奔于鵠禽為鵠而獲獲于鵠則鵠與鵠皆非震之所有三之不恒為巽之變風上之振恒為震之變雷上與三應上以三之不恒而振以為恒以變雷而治變風未見有水火相待之功也故聖人成之又巽之位在二爻於其位之中則悔亡震之位在五爻而非其位之中則无禽禽者巽之難震之飛鳥也二之所以悔亡者以爻中二與五陰陽相應也三四不相應

卷三十一

恒

志

雷上風下雖久而非其位故无禽嗟夫衣巾相配夫鵠喜養夫子狩而喜為之鵠弓夫子釣而喜為之鵠繩夫婦居平之禮也釣而得鰲反鰲弋而得鵠與雁空言飲酒琴瑟靜好夫婦警戒之辭也田而无禽耽于遠據震之不能將期將期可見矣恒有夫過之象四之田无禽其夫過之五枯楊生華者士夫之得不恒莫甚焉枯楊有其華而田无其禽矣故夫子以為配易之卦始於屯之貞不字終於節之不出戶庭皆為女子而言屯難女子之通猶至十年而乃字節則女子之窮不終於苦節不可貞而已矣夫貞也

易為女子言之於始節也易為女子言之於終是皆以恒其德為貴士君子之身亦如女子故詩人每以彼美彼姝為喻當屯之節則之死以終其身為柏舟之靡他靡慮當節之也則待時以歸正應為視天之室室空寂而後合乎禮義

咸二少結昏之卦也恒二長居室之卦也男下女而婚乃畢婦承夫而家乃宜男下女為須臾故曰咸速大子制義為中庸故曰恒久五主恒故以制義為言南山之篇云取妻如之何必告父母既曰告止昌又勸止蓋納之不正則容有不敢制者今桓公既以正禮納文姜則夫子制義何為自屈我

卷三十二

恒

大

敬勸者曲而不伸不得行其大道也故曰夫子凶夫從婦自然是凶咸之執其隨隨之於咸則從之於恒矣咸之隨其流為隨卦隨之係其源自於咸咸即是恒恒即是咸二卦本相通也恒之不恒其德由於慢慢往來咸恒皆曰利貞聖人為三女之卦而言三男之卦則否可以觀用意之深矣振不可恒蓋雷振而在上則風振而在下風因雷而振雷亦因風而振雷與風失其相與之中而居於相薄之極不惟无德亦大无功是雷風之山也雷風之功在恒振則不恒振以為恒天地萬物之情亦何賴有此雷風也夫山澤者以通雷風為萬

物之生雷風者以復山澤為天地之成通而不復
乃復恆焉得天地之和皆失萬物之性命无成
其為凶何如故聖人憂之而以贊化育為亟

天地之道日月相為變日以變月月以變日而其
所以光明者不變夫惟有不變者以為光明之體
而後有其變者以為光明之用變以隨時不隨時
則其用有窮是故晝者日之時也夜者月之時也
易變易也其精神在乎日月觀日月之隨時而可
以知易之為道矣恆者易之道之不變者也變者
易之常易以變為常文王言其變伏義言其常常
以之本變以趨時變先天之剛柔而通之文王所

卷三十二 恆

光

以盡其神之用也

上經除乾坤下經除咸恆其餘皆水火相對蓋日
月相望之象也上經用月為月之望日下經用日
為日之望月易一天也天无行以日月為行月自
屯蒙而始日自咸恆而始日自利復而始月自文
始而始日月者天之歷也易者日月之歷也故曰
易與天地準準者何易者日月之道也日月以乾
坤為體乾坤以日月為用易尚用故與日月準與
日月準故與天地準準以十者數之其也一為
十西一為南北則四方中央備矣莫準於十故準从
十

終恆

外

翁山易外卷三十三

番禺 屈大均 撰

三三 避

避與大通同。大過龍潛於天上之澤澤之下有風龍之所以為白茅之藉也。避龍潛於天下之山山下有雷龍之所以為黃牛之筆也。避反則為大壯故避與大壯相連。惟龍避之肥而後雷出之大壯雷發聲則為大壯收聲則為避。方避也有聲是大壯也。方大壯也無聲是避也。故夫龍避而後亨雷避而後大壯龍之避為開天之本雷之避為開地之基。天地以龍雷而開闢即以龍雷而成。泰乾翁山易外 卷三十三 避 一

在山之下一也。則避又與顯同也。顯自養避亦自養養之極而有肥避之利亨何如也。至大壯而大畜之事終矣。然猶利乎正大猶之乎无妄憂其匪正有肯也。大畜者大畜其无妄大壯者大壯其无妄以亨其復而已矣。聖人於雷之卦懼以終始以其震而代乾也。乾之父朝乾夕惕震之子恐懼修省斯謂之善繼其志也。避交卦為大畜大畜之山在天之上天畜乎山而天不見也。避之山在天之下山通乎天而山不見也。又山在天下為避在地下為謙避亦謙也。君子之年如山避於天而謙於地避於天人不知之己亦不自知之是君子之所以為天也。天止无其天而況於山乎。天大畜於三陽既長以上變則為泰也。山避於二陰方生以三變則為否也。泰從天者也故天大畜則為泰否從地者也故山避則為否。大畜至泰而天之道終矣。避至否而地之道終矣。天不大畜不能成泰山不避則不能成否。泰難而否易其象如此。天以高而為嚴君子以嚴而為高嚴者剛健之用高者高明之體也。天在山之中而山不能有其天君子在小人之中而小人不能有其君子是非天

卷三十三 避

二

之遯山也山遯夫天也非君子之遯小人也小人遯夫君子也則不惡而嚴之所致也

初尾也遯尾故厲首則不厲也龍不見首善於潛也勿用首攸往潛之義也潛之於重乾之下而肥則能奮之於重乾之上而走壯矣重乾者乾乾之象遯能乾乾故大壯能乾乾也艮止故勿用互巽遯退不果故勿用有攸往當遯之初則以遯尾為厲大壯之初則以壯子趾為山宜先宜後貴與時行也尾者何禽獸大者為首小者為尾又人之重

卷三十三 遯

三

首之吉為尾則有狼覓其尾之屬遯之初為艮之初艮為狗初其尾也故言尾二變則為貍魚方在包為寶之不利故遯之宜首記曰彼婦之口可以出走

亢而復潛潛而不見其首龍在乾而已遯矣然乾之龍遯而在澤遯之龍遯而在山山屬陰故潛不見其尾澤屬陽則潛不見其首不見其首歸於天之極也不見其尾歸於地之中也天之極在澤地之中在山歸乎歸乎其孰知龍之所存也

龍者難之精難以畜牝牛為吉故龍之執亦用黃牛之革剛而能柔之道也難為黃牛而下缺則其

革之說也執以艮之手遯以離之尾以固其乾之志斯遯所以亨也遯者龍之德龍不見其龍而遯於黃牛之革其志之固可知也臣妾二陰也當二陰以為臣妾猶其畜牝牛也初坤初因霜而知冰故遯之早龍以霜而遯其尾以雷而見其首所謂與時行也自山而反于湖故曰勿用有攸往也九月為乾之尾龍以乾之尾而遯惟恐失其用久之則故若厲也二坤二黃牛坤之物也肉陰而革陽肉柔而革剛艮之一奇是也初與二為黃牛三其革也巽繩直故三曰係疾厲者山風之益又巽臭也艮之臣為狐為虎巽之妻為多白眼為躁故貴

卷三十三 遯

四

畜之一陽止於上故曰畜惟龍如是故吉故四為好五嘉而六肥也執猶繫之以革繫之時所謂繫之雖之以未今朝也故曰勉爾遯思大畜之初曰利已遯二曰執皆同象革者革肉之厚皮膚者革外之薄皮禮曰四體既正膚革克盈人之肥也一陰生於乾之五二陰生於乾之六乾之六時為六月龍亢而復近於潛之候故君子當之而遯象所謂與時行也與時行故遯而吉也遯者否之漸過於未否之初為遯首遯於既否之後為遯尾而有厲矣勿用有攸往復返於潛其亦何災之有二執用黃牛之革龍在天為龍在地為黃牛黃牛坤

也藏之於坤以土德之厚養其木也二陰為黃牛一陽為羊未成坤故不曰黃牛而曰黃牛之羊以黃牛之羊包其龍亦外柔順而內文明之象也避之月為大小暑大蓋天下之時陽亦亢甚矣陽極則陰生非避則陽有災乾方終而坤方始以避而善其終故亨蓋避幾幾於否三需其會以其係于二陰也否之二曰大人否避之四曰小人否四乾之初也有潛龍之德故為君子之吉五曰好避君子知幾之早其避故好五二正應故其避曰嘉嘉耦之合也三主艮秉二陰之上有畜象畜初陰以為臣畜二陰以為妾以慈以恩使之默為我用

卷三十三 避

五

若辭侯之於呂梁公之於武是也三又上承高天有大臣奉天威以畜臣妾之象臣妾皆在乾之內為乾所包有公畜而无私係故吉

節之甘避之嘉皆利之碩果也利之碩果果之肥避者也肥避於剝之極地留其甘以為離火之所出天留其嘉以為坎水之所生嘉極而肥在避時含萬物之精華在大壯時吐天地之膏澤碩果所以可貴也碩而不食乾之金純玉粹含宏其中在客為嘉客在人為碩人碩人之寬避之肥者也避字以脈脈尚肥故禮曰脯肥春秋傳傳碩肥脯上居避之極其陽充實陽極而肥精潛於下血

潤於上不亢於陽不累於陰拔肥此乃龍德而隱无悶而確乎不拔之所致也无不利用所謂避而亨也避正月之卦是時草木始生羔豚食而肥周禮春行羔豚膳膏香膏香牛膏也春木王火相土死羔豚為其太盛牛屬中央土故以死之脂膏殺其氣避言肥正謂豚也說文牛年曰肥豕曰豚豚避也避之上亢龍之休也不言龍以龍方避世而不見知也

龍肥避故雷大壯龍以避而精盈氣盛故肥雷為龍之使龍肥於下則雷大壯於上夫壯者火之威也肥者水之盈也在物為龍在人為逸民周未翦

卷三十三 避

六

尚恭伯虞仲以避而諫周已翦商伯矣叔齊以餓而諫其食薇三載顏色不衰仁以為膏腴肥之至也

凡虎隨月龍隨日夏至時日至于天之極位乎天德而龍應之而飛亦位乎天德冬至時日至于地之中位乎地德而龍應之而潛亦位乎地德故日者龍之則也日自子而升龍應之而將出自子午而降龍應之而將入其入也形體不存精神獨固百日之中精其伏藏之義以入其變化之神神入而身安身安而用利故君子之道一龍一蛇象之避之肥子之終將見而在田故无不利

避外

翁山易外卷三十四

番禹 屈大均 撰

三三火壯

龍得艮氣之止而遜故曰肥遜雷得乾氣之健而出故曰火壯天壯于火者何天无用以雷為用雷无體以天為體雷以天而大天以雷而壯也雷有初而无終欲止則止剛之至也風无初而有終欲止尚行柔之至也遜言龍火壯言雷皆正月之卦是時屯蒙之水始通乾坤之交方合三陽雖泰而二陰未消雷在險中其難養已雖壯而未可以出必待二月雷需訟之水與晉明夷之火皆足而雷翁山易外 卷三十四 火壯 一

龍以雷為用雷以龍為體龍在湖下則肥雷在天上則火壯皆以陽氣之足也遜之上曰肥言龍將出而為天壯也二陰在下為龍之臣妾畜之以禮二陰在上為龍之雲雨履之亦以禮禮者天之則也

火壯直春分之候辰為蒼龍之次雷動則龍變故龍以春分升為雷在天上之象以秋分降為澤中有雷之象春大壯而秋隨大壯生于无妄隨生于豫

雷之遜反則為火壯猶龍之潛反則為飛也飛者雷之大壯也雷之火壯以二月龍在田之時也需

卷三十四 火壯 二

為龍火壯之始也雷之收聲以八月龍在淵之時也雷為龍火壯之終也

火者壯陽火故壯也陽至于四天有餘而陽文分其一以為雷雷乘天而上以火為壯火莫如天故

曰火者壯也天剛而雷動其動以剛其靜以柔動則天在其下靜則地在其上動則以天為用靜則

以地為用大而且正此雷之情亦天地之情也天之情見之於風之正地之情見之於雷之正

當一陽時天地始交而屯故雷在坎中而小壯四

陽時天地已交而泰故雷在乾上而大壯大壯者泰之過也雷為龍之先導四陽而雷在天上五陽

而龍在天上雷以之而大壯龍又以雷而大壯也雷本乎天故雷之大壯以天而大龍本乎雷故龍之壯又以雷而大

陰一靜必下極于地陽一動必上極于天雷之大壯上極于天之故也屯蒙之天非雷不足以開之天開而後水降水降而後火升木上之水雷之所降也木上之火雷之所升也故正月而雷出乎坎中而木始有水二月而雷出于乾上而木始有火天亦木也水天之需亦木上有水之象也火天之大有亦木上有火之象也

先天之雷在復復之時有池而无天故言雷在地

卷三十四 大壯 三

中後天之雷在大壯大壯之時有天而无地故言雷在天上凡陽之出以雷陰之出以風雷者陽之用也復時見體而不見用大壯時見用而不見體體者天地之心用者天地之情也一陽為心四陽為情雷在地中陽在內故言心言乎其未動也雷在天上陽在外故言情言乎其已動也復之動動而以順行故為心之正大壯之動剛以動故為情之偏故復亨而大壯利貞

雷得天之一陽而為地之二陰所壓故以出為道

風得地之一陰而為天之二陽所壓故以入為道

雷非剛不能出故剛以動者雷之大也風非柔不

能入故柔以靜者風之正也雷在天上履乎天又剛之所奮恐其非禮行止以時毋違天則斯乃雷之禮也雷在地上先王象之以作樂雷在天上君子象之以制禮雷者禮樂之本也禮本乎天以雷為禮樂本乎地也以雷為樂雷者天之禮樂大地之氣在卦畫一陽二陰正則為雷要則為風然風可以變而為雷雷不可以變而為風故雷以正而大風以變而小大壯曰利貞恐其變也陰陽之氣正難而變易變于上乾之虛風從下乾之虛而出其象為股兌變于上乾之虛澤從上乾之虛而出其象為口風生于天之腹天之腹陰而二

卷三十四 大壯 四

陽乘其上故巽伏澤開于乾之口地之口陰而二陽乘其下故兌見二陽為風之背故風負陽而向陰一陰為澤之面故澤浮陰而沉陽

雷在復為元在无妄為亨故在大壯為利貞大壯

利貞者大壯乾多而坤少乾多故大而壯然其剛

以動動或未正故利乎貞貞所以成其大也所以

者雷无妄時恐其有匪正之害故之壯時亦恐其

有非禮之復蓋震之性決躁其究為健故也復則

无妄矣而猶大畜以畜之頤以頤之遯以遯之凡

四卦而始成大壯合乎震四之數貞之至也雷在

天上為男壯風在天上為女壯男壯則有乘乾之

勢故貴正大而其動也剛大壯之象不言言凶獨以貞為言憂之之深也蔡墨以雷乘乾為季氏出其君而民服之象雷強大夫也執諸侯之柄秉乾也執羊觸藩其象也不貞之咎也

春秋隱公九年三月癸酉大雨震電庚辰大雨雪三月者周之三月夏之正月也雷未可以出電未可以見而大震電者陽之失節也雷已出電已見則雷不當復降而大雨雪斯陰氣之凝也陽失節而陰氣凝以故電雷而雪不以其時是為非禮大壯正月之卦其象為雷上于天未可以雷也雨雪其時雷電非其時也君人者占此宜修陽德母為

卷三十四 大壯 五

非禮之大壯可也

大壯與屯皆正月之卦屯之初尚磐桓居貞大壯之初即壯于趾故其征凶子曰志行正也又曰大者正也正大而天地之情可見戒之至也上經始也蒙下經始遯大壯皆言正月之雷雷以行天之水雷動而衆出故以蒙次屯山反而為雷雷反而為衆相生者也遯所以為大壯之貞大壯所以為遯之元遯而亨以其將為大壯也雷反而為山以遯于天之下山反而為雷以大壯于天之上遯之時義所以為大故君子尚遯遯之貞故能大壯之正大

雷在地中可以見天地之心雷在天上可以見天地之情雷者天地之情風者天地之欲憤貴乎正大故曰正大而天地之情可見情出於山欲出於澤天地而无情欲則萬物無以為性命故二氣貴乎感應大壯之象厚兌以有欲而羸遯之象厚艮以无欲而肥有欲為羊大壯言羊以羊觸可見也无欲為龍遯不言龍以龍遯不可見也

九三變兌為羊三本龍變則為羊以其為乾之氣甚健故曰羸羊三變而一有角象三觸四之藩而四羸三之角乃君子相爭以剛祇剛歸於兩敗之象三上相應三曰觸藩故上亦曰觸藩艱即艱夫

卷三十四 大壯 六

三之貞屬於終故曰艱則吉利貞于剛非貞于柔剛之不正君子之用剛也柔之不正小人之用壯也

羊在兌柔為羊在乾剛為羸震之本編以蒼筤則為藩也四藩也下以藩陽上以藩陰故曰藩兌上加震震決躁故觸兌上一陰歧出為角而兌毀析又藩堅不可入故羸乃陽剛不可勝之象小人用壯之故也君子反之其壯也以剛用為用剛以消小人之壯不與之爭而小人終莫能爭君子為龍得之于艱則小人為羊長之于易矣剛无也懷然若无也羸壯羊之三歲所謂殺也艱有力而奮角

壯好能突故能字从角从區三乾之終為壯吾兄
之始故非龍而羊在乾兌之交故曰羝羊羝羊喻
君子也逃三之畜臣妾則吉大壯三之固小人則
厲者蓋小人當用壯之時君子宜以精誠相感也
四為震之初以一陽乘三陽而上得乾之剛健故
曰貞吉悔亡一陽上破二陰如藩之決三之觸藩
以四為藩四之藩決則以五六為藩也四陽實故
羸角五六陰虛故不羸陽至于四下有二陽之通
上无二陰之塞故壯坤為大與一陽為羝也有雷
而後其陽可以行大之需地猶大與之需羝也地
之大與所以載物而非需為之羝則大與不能行

卷三十四 大壯 七

羝以壯而後不推雷有四陽之剛壯可知矣羝一
作腹雷出于坤之腹而上于乾之背其剛以動有
天不能覆地不能載之象故子曰尚往也四為震
之初以往為尚故其藩宜決與初之壯于趾其位
不同坤之腹亦其藩也物得乾之三陽者為龍得
乾之二陽者為羝龍以戰而坤之藩乃開羝以觸
而艮之藩乃決龍之戰血之玄黃勿恤也羝之觸
角之羸勿恤也

四為大壯之主大者正其往以正故曰貞吉悔亡
三陽為大與四為羝三陽之剛健本可以行而四
一陽復助之若大與之有羝焉以此而行何藩不

決何決而羸乎子曰尚往也震為大與大而羝
壯四陽並驅而進將為夫之決乾之純矣四主動
大壯至四而後可以動四者動之位也三陽內而
一陽外外一陽所以運內三陽三陽為乾一陽為
震乾非震不能運震在乾上以天地之交而成有
伸一索而得男之象長男代父而行故四為震主
實為乾主也有四而坤陰之藩无不決決得其正
而不羸何吉如之

卦肖兌三兌之始而乾之終兌之始為羊乾之終
則羝也乾壯故曰羝其觸四之藩而激激之角羸
以藩剛也觸五上之藩而決不羸以藩柔也乃五

卷三十四 大壯 八

之喪于易何也陽為龍至五而極至六則喪而有
悔陽為羝羊至四而極至五則喪而无悔龍為乾
之三陽三少陽之數龍之始也至六而喪六太陰
之數龍之終也羝羊得乾之二陽二少陰之數羝
羊之始也至五而喪五太陽之數羝羊之終也五
兌主兌之羊喪而後乾之龍不喪能不喪則雷永
其大壯矣角之羸為喪之始羝羊過剛必有毀折
之凶羝羊喪其剛而其角始全龍喪其剛而其首
始全于易者逝于壯故喪于易也上之不能退不
能逆則不喪之皆故報則吉知其易而守其艱則
吉也兌性附決附乾之剛而決決之易故喪之易

又五為兌之終羊終于五故曰喪喪之為言知道

退存止而不失其正乃能之

雷正而風邪故天雷為无妄天風則為始无妄則
為主則正正者天之命也匪正則逆天之命而有
青雷動於子而大壯於卯正也正所以為萬物之
生命繫于天實繫于雷故大壯之象戒其非禮雷
壯不以其時非禮也雷之復也可喜而大壯可懼
復无有不正大壯則或有不正其正也為龍之見
其不正也為羝羊之觸喪其羊而後得其龍龍隨
雷者也大壯之五曰喪羊不以雷為龍而以為羊
羊淫而龍貞抑之所以亨之也

卷三十四 大壯 九

五主兌兌為羊變則為乾之五非羊而龍矣故曰
喪羊雷動則龍起喪羊而得龍雷之慶也雷在天
上龍之在天上也易疆場也喪之于疆場則得之
天矣五大壯之主宜為龍不宜為羊蓋雷在天上
則為龍雷在澤上則為羊五喪兌之羊則得震之
龍而為君子之用壯羊性淫與大壯之正大相反
兌在震下有歸妹之象歸妹曰利羊无血觸藩於
大壯故无血於歸妹言其不能貞吉也二與四皆
官貞吉二乾之中四乾之初也大壯易休即无妄
无妄失牛故大壯喪羊舉正云大壯之義莫先於
牛象四牛字並誤羊非也

卦大
經壯

三晉

晉康侯者離主於震震為侯侯建于屯而康于晉故曰康侯所以者何屯之時雷雨方動日尚未出故其侯不寧晉則日之方中天下著明故其侯康又陽生于子子為坎陰生于午午為離卦有坎陽之所從生者也雷動乎坎中其侯不寧日出乎坎上其侯方康也又坎中男也屯之侯以長男長男以雷開天而為其勞故不寧晉之侯以中男中男以日開地而為其逸故康也又長男在坎下故勞翁山易外 卷三十五 晉 一

乎坎中男在離下故逸乎離故曰康侯錫馬蕃康者坤為馬又為蕃康錫之者五之明兩作離大人也晝日者大人之光接者相見乎離也晝古文作𠄎日在四方之中為中天之日五之象也龍在乾五為飛龍日在晉五為晝日所謂兩王公也日為少陽其數三又橫圖離三故曰三接又坤臣道也三陰有人有土故為侯而侯能柔順而順乎大明其德安貞所謂寧侯也故為康五以其有功德於民故禮遇之而常常與之接見如日之自下漸升進進而不已也替古文作𠄎从二子者陽生于子子而又子生生不已之象侯四也五之子也五以

侯為子親之也子以生日侯以生王王有子而後有日有侯而後有王日三接之一體之證不可疎之也日從地出而不忘乎地月從天出而不忘乎天王從侯出而不忘乎侯地為日之本天為月之本侯為王之未故也

屯豫之侯震也有土而未寧居晉之侯坤也有土而寧居故曰康又坤為衆侯有民功曰康書曰康功是也錫納錫其馬也朝覲之禮也屯豫之侯行師晉之侯朝覲康侯即師之開國承家者功未成而以震行為造艸昧之侯功已成而以坤順為雨乎大明之侯需以開日震以生離故晉卦在屯豫

卷三十五 晉

二

之復屯豫之時見需而不見日艸昧之象也晉之時見日而不見需大明之象也火在天上其臣為公在天子之朝者也故曰用享明出地上其臣為侯在諸侯之國者也故曰用錫古文日出上為旦日入一下為百一地也日出地上旦之時也旦之時侯方建而不寧至晝而侯始康而天子乃得三接之也晉旦之象明夷百之象晝則火在天上大有之象大有者侯以其所有享于天子而天子以其所有錫于侯君臣皆大有其所有也馬之蕃康大有中之一物也晉之日從地以至山從山以至水至水而日始見

一陽在四為坎之中陽谷是也又為艮之上登泰山日觀見日出海中長十餘丈所是也日以大明從山海而晉于天天受日之明德而三接之天下之文明莫大乎是故曰頤日得水而愈而四水也咽乎地而兩乎水其象也物莫兩於火而火之兩以水大在火中弗兩也在水中則兩日者火之精故空水

晉之象坤上有坎坎大川也日出於地而先見於大川大川者陽谷也故曰日出於陽谷東海曰陽谷西海曰昧谷謂海曰谷谷坎也古文坎作鎔土之陷者為谷也坎為大赤故日之初出色大赤火

卷三十五 晉

三

之生日中而白金之成日入而黃復于土也大明者日也乾與晉皆言之乾之大明其潛為大明之始其亢為大明之終亢而復潛終而復始故曰大明終始晉之大明出於地地之日也為大明之始其于天之日也為大明之終故晉而後大有大有而復晉大有之日大明乎天晉之日兩乎地日在晝而大明月在夜而先亨地有其日天有其月而萬物不患无以發育矣日之中赤月之中剛晝之日中赤之象其三接也以赤之道親諸侯也

風與月同出于天雷與日同出于地雷為日之本

風為月之本明出地上以為陽道之行雲上于天以為陰道之行一晉一需而陰陽之道盡矣晉之日初出地上其明未融故貴自昭明德大有之日方中而在天上則光明或實故貴遇惡揚善雲霞暈珥者日之惡也日出地上尚有雲氣綢繆未大光明故空晝以三接實賓于日之旦三接于日之晝也

不曰日出地上太陽在地為火在天乃為日也從地而出未至于天而已非火矣故不言火而曰明也

明出地上者天之所以自昭其明德也天之明德

卷三十五 晉

四

不可見見之于日其未出也在于君子之心其已出也在于君子之目故曰自昭自昭者昭在自而不在天天之明德在人人之明德不在天也天好陰故月為天之命地好陽故日為地之性天之性生於需而成於日天之命生於風而成於月明出地上知性者不以為日而以為明以為地之性自昭其明德君子如之故曰以自昭明德人受天地之中日者天之中月者地之中也人之未生日月在于天地人之既生日月在于人故日月者人之性命也性出於日不知性无以知日命出于月不知命无以知月伏羲一畫為日而人之

性有始二畫為月而人之命有始一畫所以造性也二畫所以造命也命去而月長盈矣性盡而日長中矣故言日所以言性也言月所以言命也日者性之象月者命之象由日月之象窮日月之理而盡日之性以至子月之命矣謂自昭明德晉自知知畫者也明夷知夜者也通乎晝夜之道而知於此二卦見之晉之日夏之日長明夷之夜冬之夜長非艱貞不能以度長夜也初至四有山地剝象君子始晉初得典而未敢安故推如推如者又鞠躬盡瘁之象晉之始即能如是故貞吉

卷三十五 晉

五

晉四變為剝剝曰不利有攸往晉曰晉如鼫鼠貞厲晉而剝又何足貴碩鼠害稼為農夫之剝故詩人有碩鼠之數又相鼠譏大夫雖居尊位為闇昧之行无禮義而可惡者晉四之象也四艮之上艮為鼠四又坎坎暗故為鼠陽畫故為鼫鼠鼫大也艮石鼠穴蟲而生于石故為鼫鼠二乃石之巖穴其所伏藏者也晉如鼫鼠以其出于晝也非所晉而晉恐為晝日所不容故雖貞亦厲然鼫鼠未為不笑若行若卻猶是推如推如之象二卑而五尊以皆陰故二謂五曰毋五離之主也離為日日中為王而離乾之中女以陰居尊在坤

之上故曰王母大君而曰王母書所謂元后作民父母也元后者王母也商有陽德故字子為一代之父周有陰德故氏姬為一代之母王母其穆木之君子乎王母在南故曰南有穆木而離自東而南文明之大從穆木而生萬萬其受介福之人也卦有坎則親迎于渭之王母也離上坎下天以來下地以火土又泰之歸妹以祉也慈如展轉反側之象王母未歸之時也未歸為天妹已歸為王母天作其祥地成其福王母有窮窶之德故曰貞吉然王母而思齊乎太任思媚乎周姜以嗣二王母之徽音而有百斯男之慶使與宗公

卷三十五 晉

六

之神罔或怨恚則亦受介福之事也又六二者坤之中坤為大邦王母者大邦之子文王嘉之以配文王之命故曰王母王母有含弘光大之德以厚載為萬物之福所從受介福也坤厚而上有艮之石故曰介受王母之介福者離也女也坤內而離外外之福則王母之介福也王為離離者坤之中女離之中介福之所歸與王母同中則與王母同福二與五皆柔乃中女與母之象王者有陰德其象為中女日出于地其得陰之德也日之中陰之所存日以地為母以天為父母之精在其中父之神在其外介福者精之既含萬物而化先者也又

離為介故曰介福

晉後明將繼之始應一王之興明夷前明已絕之終應一王之廢晉之王繼明照于四方之大人也大人宜稱王父而晉之五曰王母坤為母日在坤之中猶在王母之腹也出於腹而日在外以繼前明非王母之介福不至此受茲者晉之康侯受茲離之大人受茲也

晉有既濟之象故五曰失得勿恤大明之出為康侯所順而兩敵悔亡龍之有悔以上日之悔亡以中中則无失得勿恤者其日中天之時乎王者清明則日无氛珥氛珥者日之悔也悔亡其君子之

卷三十五 晉

七

光乎

天文角在東為蒼龍之宿日東晉于角大明至于蒼龍之宿當天王之度時也角大角也大角一星在左右攝提之間天王座也正月王命新政必居之晉其角日至于天王之度最尊之位也然日猶在東未離地遠至南則日在天上為乾之日晉无可晉而有日昃之憂豈以日中則勿憂晉以日晝則勿恤晉其角者日猶未晝乃文王始為西伯而遷密伐崇之時也又角之右角為將軍統兵乃陰道也而角為民仲有民故可以行師邑之彖不恤則為日道之未光故用伐之離為兵故伐之

翁山易外卷三十六

番禹

屈大均

三三明夷

明夷內卦文王也有柔順又有文明坤兼離也外卦箕子也有柔順而无文明純坤也而艱貞則一也明夷者瞽之反瞽之明明在坎上出乎險故為康侯明夷之明明在坎下入乎險故為蒙難之文箕文箕者瞽之康侯也以紂不明而晦故其明夷然卦有既濟之象文箕之明雖夷而終不息以其柔順而正志也正志為箕子遂志為比干卦以箕子為主而象傳先言文王以紂先因文王而後箕翁山易外 卷三十一 明夷 一

子也 日在地下有土克火之象故曰明夷夷傷也火為土所傷也火之鳥曰雉曰朱鳥曰鵠火之禽曰鳳凰火為土所傷故在下有飛而垂翼之象二為翼三一奇揜之數上而不得上三之一奇又為坎之中坎有險難故傷而垂翼坎隱伏故垂翼而行垂翼又日中之鳥也日旦鳥之子飛日景鳥之垂翼也君子象之當夜而蒲伏以行用晦之道也瞽者君子之瞽明夷者君子之夜也日貴用其晦月貴用其明也 初乾初乾健故行離中虛故不食自初至三為三

日離之日也其行方三日也離在日為動在火為行不留三互震自下而上為有攸往坤先迷後得主又坤者離之主自離入坤為客行超主故曰主坤為眾故人乾為言故有言主人有言无同人之親也天火相親則有天下同心之言地火相夷則有主人一人之言

先天橫圖乾左坤右離在左從乾也夷于左股雖明夷而必從乾不思忘其君也先天圖左方為陽右方為陰陽順陰逆自然之理然陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行今夷于左股是陽在陰中故逆行自離而震而

卷三十一 明夷 二

坤以入于左股也傷之極也六爻皆言明夷蓋傷之也二居下卦為股其夷淺尚可拯也四居上卦為腹其夷深不可拯也可拯以在震動之上不可拯以在坎險之上也二與震足相連故曰股四在坤腹故曰心因足而言股因腹而言心也然此時明夷之心君子何以獲之雖自靖而不可以不行逃以保宗祀故以出門庭為宜互坎血卦故曰夷夷于左股腹肱之傷也比干是也雖諫而死終得人臣之正教吉入于主腹腹心之傷也微子是也二仁皆震之長子也震為馬壯者美脊也又震故壯坎為隱伏故曰出為宮故曰門庭又艮為門闕

反震故曰出二仁皆震故一搖一出坤先迷後得故曰獲

天與日月皆左旋故曰夷于左入于左二在震之下故曰股四在坤之初故曰履又卦自下而上初為足故二為股三為限故四為履在股故曰夷在履故曰入在首則為髻而為明出地上之吉矣復之心見之於七日明夷之心獲之於一晝一夜心者日也日之一出則自昭明德一入則用晦而明君子獲髻之心於晝獲明夷之心於夜晝之明心之出也夜之晦心之入也心從地而出于天故晦為明之本心從天而入于地故明為晦之本用

卷三十一 明夷 三

明而晦者天之事也用晦而明者地之事也君子於明而不失其晦於晦而不失其明明晦相為內

外天地相為始終

日入于坤之右履今曰左何也四丑之候也日至丑已從左履而出然出而未可見猶在坤之腹中故亦曰入也日者坤之心一出入可以知坤之心五上虛為日之門庭乃暢谷也凡日所出皆謂之谷五上有谷象日已出而猶入養其晦也又二曰左履四曰左履日自右而入自左而出自右而入于左得出之候也自履至履漸進而上也履則入地最深其上又有坎險故用拯拯以震之為馬

壯于明夷故藩庶于髻

月出于天之首日生于地之腹天之首以午而生月地之腹以子而生日四之下為坎坎子也當子之時日從右以至左為出腹之幾故曰入于左腹入于左而後能出于左故曰出于門庭四門庭也明夷之心謂三也日以水為心月以火為心也卦中有坎所謂日入虞淵也又晦字昃日在東有入于左腹左腹之象左謂初也四入坤而上入乃所以出也四坤之左也坤之日自左而上于乾乾之月自右而下于坤

卷三十一 明夷 四

而反為髻則復南三所以反明夷者也故曰南大首者乾為大首以君萬物坤為大腹以藏萬物今大腹反為大首乾坤之德皆失坎之耳離之目皆顛覆其聰明是上之不明晦也初登于天後入于地則得其大首之象也三之明生于地地自地以登天上之晦生于天上自天以入地故曰大得也然猶曰不可疾貞柔順之德始終以之也

日之行日之狩也乾大首也日至南而居乾德得乾之大首也先天日以乾為大首後天乾以日為大首曰得乾之大首所謂得天而能久照也不可疾貞者天左旋日行從天故出于東地右周月行

從地故出于西日隨天之行天以節日日以節月日不過而天成寒月不過而地成暑疾則過矣不過者貞之至所謂日月之道貞明者也

水在衆中而文人之師行于北火在衆中而王者之師狩于南又王者之佐北文人之佐也自初之四離坎相交有既濟之象故得其大首大首本乾今上不明而晦則為坤之大首初登于天大首之始也後入于地大首之終也三與上應三南狩故得上之大首狩者何爾惟火田為狩坤為田而離火火自下而上人居其下故曰狩日之出從地之左腹自東而南以狩于大南為乾

卷三十六 明夷 五

乾為大首日得天之正位是得其大首也日得天之大首而日之志於是乎大得矣蓋日之志在南天之陽在南也月之志在北天之陰在北也不可疾者日之行有度也文王文明于西南箕子文明于東北卦之演疇之叙皆以柔順而成以坤德之貞還其乾道之元其成也有時皆不可疾之義日始于雷而終于山終于山故艮復起震以生日月始于風而終于澤終于澤故兌復起巽以生日前明息而後明繼以生育萬物乃天之道也箕子之明夷狩于天天之明不可息故箕子之明夷亦不可息

不明晦詩所謂靡明靡晦俾畫作夜文王之所咨者也失則者按七月律中夷則夷傷也則法也夷亦其常故曰則夷而不息者自在順即是則故曰順以則

天以水通地以火通雲上于天所以通天之德澤明出地上所以通地之光明故天西而水東天與水違天之窮也非水之窮也地上而火下地與火違地之窮也非火之窮也凡通則親窮則疎訟不親則明夷亦不親也

明夷詳者比干與紂之死皆誅也夫為人臣者母分責或母分異姓皆君之翼也腹也腹也心也君

卷三六 明夷 六

不明晦則初登天後入地君自明夷耳臣未嘗明夷也臣之翼之腹之腹之心則猶可保而君之大首不可保矣臣明而晦猶有登天之時君不明而晦竟墮入地之凶故曰誅也月體陽而用陰與天同日體陰而用陽與地同日者天之氣月者地之氣也地之氣自東而升故為日天之氣自西而降故為月震生月之明其生月之魄弦以兌上澤之氣所使也以艮下山之氣所止也圓以乾佐於天德晦以坤佐於地德是為月之則日入于地而曰失則散其長照四國无失日之則為月之所適以為人君之則也

卦明夷

翁山易外卷三十七

三三家人

家人之卦乾坤嚴父母也乾之剛嚴也坤以順承乾之剛而以安貞為吉貞亦嚴也故曰家人有嚴君焉父母之謂卦有中男而无長少有長中女而无少中男坎也坎得乾之中而居家人之三上有巽則其母也下有離則其妻也乾坤交則長男為君中男為師中男得為天下之師先為一家之師蒙之二包蒙而有婦子之吉一家之師道成也家人之五曰王假有家上曰威如之吉即蒙之吉也

翁山易外 卷三十七 家人 一

易一書皆言男女男女正而天下治矣隨蠱為男之窮漸歸妹為女之窮與或恒長少相當者不同是皆不正之交不正於始未必能正於終故咸恒為家人之正家者天下之本正家者治天下之本夫子教其子為二南二南夫婦之詩王化之本亦即家人之卦也夫子教其子之克家故以二南訓之家人父子之言即為之言易也子思本乎庭訓故亦曰造端夫婦夫婦之道在詩為二南在易為家人其義相為表裏風自北而南南外也北內也內正而後外正觀外者必先觀內觀南者必先觀北象曰風自火出火內而風外火北也風南也詩

曰二南重乎風之正也故二南為正風以其言夫婦皆誅女貞故為正風之始又詩曰以雅以南南二南也詩在周召為南在十三國為風風之善者莫如南聖人向南而治天下以南為正正莫過離明之方故詩之正者名為南二南詩之最正如風之純為南者也南文文明王亦文明其風故為南文王之成自其離明之大而出周南召南皆誅文王宮中之事是即文王宮詞也故為房中之樂文王之治隸身及家風始於廟雖推始於大明而思齊亦又闡雅之始也王假有家文王足以當之矣烈考文母燕及燕天而克昌厥後吉何如也

卷三十七 家人 二

家人以風為本風不正則化不正二南家人之詩也其風正故曰正風風正故化行南國風為詩始亦為易始也風者女之道雷者男之道有風而後有雷有女而後有男男出于地為復女出于火為姤風不正則女道失雷不正則男道失矣

馬融云火以木為家故稱家人蓋火得木而後有家女得男而後有家又妻以火為家夫以妻為室家人者巽離二女之夫也夫妻相謂皆曰人妻謂夫曰家人火謂妻曰室人家人之卦主在夫故曰家人男正恂乎外則女有其家人女正恂乎內則男有其室人初曰閨有象言不閨則不能有其家

也五與二正應二有家故五有家

父嚴可以肅一家之男母嚴可以肅一家之女母嚴正位乎內而後三女正位乎內語曰慈母有敗子故母必貴嚴若魯敬養其家人之嚴君子先以勤勞自處而沒沒惟其子令名之愛夫惟母嚴而後能保其子之令名母嚴而後能知其子之過家人之所以貴有嚴君也是以婦稱姑曰威姑猶子稱父曰嚴君也說文引漢律婦告威姑姑而威故能為婦子之所效法子夏曰古之嫁者不及舅姑謂之不幸夫婦學於舅姑者也

卷三十七 家人 三

君道先嚴嚴故稱君初闡閣上威皆嚴之謂也寧嚴而家人嗃嗃不可以不嚴而婦子嘻嘻使治家如治國則能假有家使治國如治家則能假有國國之王家之君其道一也
五男正乎外二女正乎內也利女貞者先內也女貞隸於男正言女貞則男之正可知矣男正而後可為父女正而後可為母故五又父二又母也男之正隸於嚴君其父女之正隸於嚴君其母而男女亦自為嚴君而後其家可正也王者正其家而已正家而後有其家以假乎天下之有家者五假故上有亨五交相愛故上感如

家人之卦三四為風火之交風外而火內風出于火言外而行內言出于行言有物言中有行也行有恒行中有言也言風也物火也風中有火猶言中有物行中有言也火之所至風必從之火不恒而風恒風之大小常視乎火卦之象風自火出蓋長女為風兩中女為火乃中女之為家主也互坎坎為中男中男與二中女主家中男在中兩中女夾之火多而風少其責在大故曰風自火出二離女之德故以中饋歸之主一家之男者也一家之男與天下之男皆離女主之則一家之風與天下之風皆自離女之火而出矣家人之交卦為離

卷三十七 家人 四

女在上則主天下之男在下則主一家之男卦有既濟之象一家之水火既濟而離女有攸遂矣卦有重離火莫盛焉風出于火火出于男女男女之火遂為一家之風女火燥則為浚恒男火燥則為振恒故言貴有物而行貴有恒言有物物者誠也中庸曰不誠無物易曰修詞盡其誠家人父子之間言必錄中出於誠乃可以感格
家人之男女中男中女也中男中女天地之日月也天地者家也以日月為中男中女而主之惟人亦然離內坎外中男中女之正位也天地之大義也五上二剛嚴君也四德皆正剛下柔上男女之

交也。釋之二女向外故曰嫁。乃二家之人也。故中有婦。婦之言二女之未于歸者也。家人之二女何內一家之人也。一家之人。其為母故曰嚴。君難主婦。而坎主人坎在離上。乃夫婦之恒象。坎上復為離。又男女之咸象。中有乾剛父也。初至五皆正應。一咸一恒。相間二主婦。故在中饋。三主人以剛居剛。過而不中。故鳴。鳴子婦无私財以歸于母。故曰富。家又婦以順為道。二曰順以巽。巽四也。謂婦之順乎姑也。四曰順在德。德四也。母而有德。則后也。謂母之順乎王也。父五也。所謂王也。大父曾大父。皆言王一家正。而王父王。大父皆假以正為孝。亨。

卷三十七 家人 五

故為一家之祥。而有家人。又二與四皆坤之中。坤以順以道。故二四皆曰順。為古文。家人字內有三人。中坎男也。左巽女也。右離女也。其象與卦合。又卦上下兩爻。大父母也。中四爻。男外女內。兄弟夫婦也。又卦中有中女二。長女一中男一。男少而女多。則一家之人皆女也。故是卦以女為主。女為家人所法。故利女貞。一長女正。德乎內。而二中女儀之一中男正。德乎外。而一長女二中女。刑之。故其卦五德皆正。一陰一陽以次相配。離主火。巽主風。離健則巽順。火正則風端。女者風之所出。男者火之所生。火為行風。為言。故君子

言必有物。行必有恒。以為正家之道也。女正所以為嚴。母男正所以為嚴。父嚴者。巽風之肅也。離火之明也。肅則母之嚴。明則父之嚴也。嚴則能閑。而有家人。家則可以有天下。家在內而天下在外。火在內而風在外。一家之火。天下之火之本也。一家之風。天下之風之本也。風自火出。天下自家出。猶巽外而離內之象也。六爻始於閑。而終於乎初。與三兩陽一上一下。故曰閑。又初離女有文。故宜閑。二巽女以无攸遂。故順。巽木上有火為鼎。故主中饋。以其貞。故曰順。三為離之上下。離有威。故鳴。鳴者風火之聲也。鳴。篆作喘。喘有三口。謂兩離

卷三十七 家人 六

女一巽女也。家人者。坎之男也。男鳴。而女嘻嘻。家節之失也。男聲高。故曰鳴。女多嘻嘻。故曰嘻嘻。主巽與利三倍。又互坎水。水有乾之金玉。故雷五。尊位為王家之王父母也。卦重離。而坎在中。有感格。祖考之象。故曰假有家者。高曾降之福也。上亦以坎中實。故乎所謂言有物而行有恒也。有威如者。風大之極也。初閑則二順。三鳴。鳴則四又順。順則和。和則家肥而富矣。五假則交相愛。而上有孚。而威如。威生於嚴。嚴故能閑。鳴。鳴者閑之之過也。嘻嘻又嘆聲。不堪而嘆也。閑則能使之順。而在德。夫愛其內。助婦愛其齊家。而相信相孚。一家之人。

不用威而威如矣

詩曰豔妻嬭方處嬭者翦其大以從風也女之為
禍不焚則溺故曰風自火出火出於豔妻之嬭匪
惟燎原抑以滅夫宗周故曰赫赫宗周褒姒滅之
赫赫者火之熾也易之道者懷乎離女之火家人
卦有重離故以慎火為言又風者火氣之所化家
人之風自火出之風也其風自南蓋之風自東中
孚自西漢自北家人之風為南風乃風之正者長
養萬物景風也詩之二南南者風也不言周風召
風以其風之正始自閨門故言南

火為風之本身為家之基君子之德修諸身者如

卷三十七

家人

七

火被諸人者如風而皆從離女而出離女有文明
可助君子之光故一家之人以為法有孚者坎男
之吉威如者離女之吉也曰終者齊家在初初正
故終正而吉也所以者離女資性聰明易於自見
其才而有所遠今乃幽深而閑靜无有非儀若周
南之所稱窈窕夫以窈窕之淑女而配穆穆之文
王逮莫好焉家人莫宜焉唯鳩之和聲如之膠木
之低壺如之夫豈傾城之哲婦從我公事而棄其
蠶織使人嘆以為亂匪降自天生自婦人者乎
三虞離坎之中嗃嗃者火之怒也嗃嗃者水之喜
也男病嗃而婦子嗃嗃怒不能以止其喜婦子之

咎亦男之厲也三與上應上有孚故威如以孚為
威无所施其怒也虞求之道非寡恩則寡威孚者
反身之誠言行之有物恒故為婦子所孚嗃與嗃
通詩多將嗃嗃不可故藥嗃無諱通治家失道而
強以威嚴行之如谷風之有洗有滌小弁之維其
思之使為婦為子者嗃嗃怨言非家人之吉者也
嗃嗃猶嗃嗃詩之嗃嗃禮之嗃其甚矣左氏傳之
諱諱出出陽虎從者曰嗃嗃數懼之辭
二為離主中女之休正矣離中虛故无攸遂互坎
為酒食又交卦為鼎而離得坤中畫坤為釜為漿
中女主于其中故曰中饋中者以坎之中為水以

卷三十七

家人

八

離之中為水火得中而威其精饌以進故曰饋
饋者責也以坎之中則誠以離之中則明誠則敬
明則錫潔后妃供苻蒞夫人執繁蒞內子執蘋羹
為酒食之責故曰中饋上為葵其以順先意承志
婉婉以聽從嚴君能遂嚴君遂于夫子即己之遂
矣媚婦依士復見于豔彼之間其順以葵何如也
故吉又順以葵有思婦周等惠于宗公之象王假
有家則神罔時怨神罔時憫也若反身則不顯亦
臨無射亦保之謂也文王以此為刑子而離離在
宮肅肅在廟故能萬邦作孚故家人之終曰有孚
威如而子曰威如之吉反身之謂也此一卦與思

齊之篇相表裏

魯夫人文姜以得罪桓公別諡曰文不復繫於桓公是桓公不能闕以有家也始於與夫人如齊終於夫人自如齊晚而又再如齊春秋書之不止而杞伯不能制其妻春秋亦書曰公會杞伯姬于洮又曰杞伯姬來其後又書杞伯來朝蓋致如與會又來朝而致之也杞伯不能制其內縱伯姬數出自春而冬伯姬兩離其國何其不安于杞也春秋內女之適諸侯惟杞伯姬四書來一書會則伯姬之越禮可知矣伯姬之後書齊高固及子叔姬來亦非禮也皆不闕之過也故杞伯亦不得有其伯

卷三十七 家人 元

姬高固不得有其叔姬以有其家南山戴馳之詩辱言魯道有蕩有蕩者不闕之象也桓公不能闕其妻莊公不能闕其母其道蕩然使文姜如水如雲无所往而不可斯魯之咎非齊之咎也惟有蕩故從之者如水如雲也曰齊子者以其為齊之子耳非吾君之夫人與母先人也詩本魯風而列于齊其為魯諱與曰非也禮夫治男而後治女齊襄公无道先為雄狐而後文姜乃為魀鰥衆魚之從之如水如雲其出于渠與敝笱之外則皆有蕩之道故可以夕而發而翔翔遊教也豈第者刺之深言其縱衆魚之淫使之各得所欲也若泉水之女

戴馳之夫人則其守禮者也闕闕也驛為本門中有木以距門為闕乾為木坤為金夫木而妻金以木闕之秉乾之剛也門之屢辱曰門牡門无牡則有闕與闕門牡亦門之闕也闕蒙作闕闕門內有兩人或三人憂其出入无度也又闕者周禮云柅桓也天官掌舍掌王之會同之舍設柅桓再重註云柅桓謂行馬以周衛有外內列行馬守之名之曰闕闕者防禁之名也桓公微弱不能以禮防闕文姜使至淫亂為二國患是不能有其家也防以防魀鰥闕以闕馬也如雲如雨如水之從不能有其夫人豈不能有其姪婦夫人為魀鰥魀鰥之大

卷三十七 家人 十

魚而姪婦為其魚之唯唯惟夫人大出入是聽而不相制此齊子之豈第所致其翔翔也遊教也皆不闕之象也

四為長女魯頌所謂壽母也二則令妻也二與四應令妻主中饋視濯澣饋饗之事以享以祀為賓為客而壽母當于其家富家而五之王祖考乃假有家假或作假福慶之辭也禮尸命祝嘏于主人祝於始嘏於終禮之成也禮曰祝嘏莫敢易其常是謂大假吳氏曰假與嘏同嘏尊祝卑以尊祝卑故但言假又禮曰祝以孝告嘏以慈告王又詩所謂室家君王也

非家人

窮山易外卷三十八

番禺 屈大均 撰

三三睽

睽義作睽左從目者言乎日不相視也左從睪者言乎身不相向也二女同居而目不相視身不相向則其志之不同行也離女火動以求水為志兌女澤動以求山為志火動則上澤動則下故不同行也卦有重離離日一上一下有不相向之象故曰睽睽者乖也又日月相遠曰睽睽之象曰上月下有未濟之象未濟則日月不相交日上而火動月下而澤動有二女同居其志不同行之象故曰

窮山易外 卷三十八 睽 十

睽睽從日從睪睪者陰之水也日以陰之水而養陰之水上而為雨則為陽之水陽之水萬物賴之以生故曰遇雨則吉

五日也二澤也凡山得月而止澤得日而說日明而澤愈明兩者兌之神也故曰說而兩乎明也月者山之主也日者澤之主也日以火之動而上則澤以日之動而下故凡天下之水皆從日天下之山皆從月日月相會山水相從睽而不睽故曰睽之時用為大

睽為日而澤上之象日變于澤而濟水乃生蹇為月明山上之象月化于山而濟大乃出

君子以同而異天地之同以天與地異也水火之同以水與火異也異者睽也睽所以為合異所以為同也二女志不同行以其不異也男與女同居則其志同矣天地水火皆以睽而泰而濟二女同居一火動而上一澤動而天下天地之和失大欲之性聖人之所不安也同義作睽異作睽一口為同兩口為異也門天也下地也一口同於天下兩口異於地之上也天下之至同者惟口天下之至異者惟少故異以少又異義作異卦穿田而出之象

天下惟二女不可同居睽之二女必睽之而其志

卷三十八 睽 二

始行革之二女必革之而其志始得火澤相睽所以相同金火相革所以相息故天地睽而後萬物之生無窮天地革而後四時之成靡已故君子法之

兌為羊大壯之卷羊是也睽而曰羝馬何初與四皆陽四坎也坎失道坎于馬也為美脊又坎為盜故曰羝皆人而離好坎惡故曰惡人兌之初不失其乾之初羝馬不以為悲見惡人不以為咎和而說之德也馬者惡人之所盜羝而自獲德之和而說所感也善惡古大作竹竹古虛字虛之中惟一為善二即惡矣初一為善二一為惡離人也故

曰見惡人

二與四言遇二遇君四遇朋友也二應五故曰遇主四應初故曰遇元夫元初也初剛為乾之元剛故曰夫元故曰元夫四為坎主坎有孚又四亦剛二剛相遇而為友故交孚二剛而五柔剛柔相應則君臣相遇之象也相遇則不睽矣
睽二與三交三得二以為主君臣也故曰遇主四與五交五得四以為主朋友也故曰遇元夫二者三之主四者五之夫交孚者朋友之相得也夫而有元是良友也五中虛象甚故曰巷當睽時二與五正應有遇主于巷之象二三四五一陰一陽相

卷三十八 睽

三

比又皆陰上陽下為正交故雖睽而不睽
睽從日目不相向也以睽乖異也又反目也反故三與上皆失其真見也又張目也張之遇則皆亂素問所謂濁昧參差火之化也日者何上離之目也三五二四亦離之目也離之目為火所焚故明極而眩須而以解之也雨有水而屯蒙需之雨是也有火而睽之雨是也睽目屬火焚屬水目火盛故多疑疾遇雨則吉者雨焚水也三之見與曳者坎之與多膏又膠於兌澤之中故曳互半艮為手不全故掣離牛故曰牛三為人故人天剝之又鑿頤曰天去頤曰而艮為鼻而一陽橫之離之刃也

有坎血焉故曰剝又兌為口而須與鼻與之不相保離之創亦兌之毀折也故曰剝天且剝頤與鼻兩俱傷也隔于二故曰无初為卦之終故曰有終又以遇雨而吉故有終坎承也污隸兌之泥負塗隸離之日鬼則坎之孤而離大腹之人皆兌之巫所故者也三坤之三坤為衆又為大與乾坤而坤鬼又坤載物故曰載鬼一車三方乖車故謂三載鬼一車也張者離之兵弓與矢睽而其用同故曰孤兌說又艮手不全故夫張後說坎本寇而與離相交則婚媾也故曰匪寇婚媾兌之口不言而坎之心有手故致上之往歷坎焉而遇雨至兌澤焉

卷三十八 睽

四

而又遇雨遇雨則離火解雨陰陽和於是剛柔相合說而前明而與三復相親所隸者三以誠而感上以明而遇故能先睽而復合也
張張以為寇无初也說張以為婚媾有終也張鬼車也是辭也說雨也遇辭也二遇主四遇元夫皆以三五兩柔而得悔已不終亢也為睽者三為通者三見者安也遇者止也即以其見者遇之知其同者而異也睽異也火與澤不同火動而上澤動而下所以異也
見豕負塗實象也載鬼一車虛象也張以鬼而張以豕而說三與上應上載鬼之車三之與而曳者

也上之承三之牛而掣者也上之鬼三之人而天
且剝者也張於三說於上以遇兩也兩四也兩
在于澤火之中三往而遇之而其疑有終上來而
遇之而其疑止三之遇剛上之遇雨皆謂四也雨
以滅火火盡而目明斯能无微不彰三之人而天
且剝上之鬼而一車皆匪寇也四為元夫元夫者
離女之兩與之為婚媾者也初見之以為惡人二
見之以為元夫三見之以為天且剝上見之以為
鬼之與寇皆四之為變也然非四之為變也三以
澤動而下而疑上以火動而上而疑也語曰嘉耦
曰妃怨耦曰讐疑則怨怨則讐而相寇矣使夫陰

卷三十八

睽

五

陽不剝而澤火火下二氣感應以成雨則為咸之
止而說隨之乎于嘉何不吉之有
張之孫以為寇說之孫以為婚媾凡以三也上剛
三柔相應婚媾也為四所間寇也雨起于三之澤
澤動而下以從日下者東也火動而上以從月上
者西也澤動而下故澤啓而為雨雨與日交水火
之濟也火失水而以為寇日遇雨而以為婚媾故
吉也張者兌之月也月之初生為張之孫月之既
滿為說之孫又男女相須猶張與天故聖人作孫
矢而取諸睽睽男矢而女孫以水火而相射故能生
育張說孫亦取諸睽之義一張以其寇一說以

其婚媾寇者賁塗之承一車之鬼也有孫而无矢
有女而无男故有此象往而遇坎之男男者女之
雨遇雨則其火消滅而吉矣此離女之所見也離
女火動而上故宜以雨下之上為離之畫乃夫將
盡而復為水之象往者自上而下至于三則為兌
之口其中有坎坎為雨雨自澤而下陰陽相應而
吉矣三上相應故言婚媾
兌之澤陰火所生坎之水陽火所生三之見陰火
之疑五之見陽火之疑也初見惡人三見與牛人
火見承鬼之動而上也二遇主四遇元夫澤動而
下也然四為坎主上下皆比於離而曰睽睽者不

卷三十八

睽

六

離成離也又四散比於上而一陰間之散比於二
而一陰亦間之又无正應故曰睽睽无正應則不
得不返而來之於初初者卦之元以四有陽剛之
德與初同元也坎為夫四夫也故初亦曰夫然初
不與四期而四散潛睽必欲與初期期者遇也四
往遇之初斯乎之矣坎有孚四乎於初而後初乎
於四以其志之行也故賢者有不合則交乎交
乎則險阻艱難可恃以无恐故曰屬无咎坎險故
曰屬互有既濟故无咎
五主也二遇之于三三險有巷象故曰于巷二兌
之中也其遇主也所謂說而麗乎明也五得離之

中而應乎兌二之剛故有君臣相合之象此君臣之不睽者也三離之中也離坎以中相孚故曰交孚交孚而其志行夫婦之不睽者也二女同居而離女獨遇元夫坎上而離下又火動而上之象也離女孤而不孤矣

厥宗噬膚宗者何詩之于宗先王又靡神不宗者也宗尊也不愛牲幣而靡神不舉所尊之神享我之牲而噬膚將有霖雨之慶故上曰遇雨吉也又宗六宗也家語曰所宗者六埋少牢坎中於壇祭寒暑王宮祭日夜明祭月幽祭祭星雩祭祭水旱當睽時火為燬金為暘有旱既太甚之象而互主

卷三十八 睽

七

離離之火盛如懷如焚斯時也蘊蘊而暑隆隆而雷轟轟而熱乃素鬼神而祭之祭於雩宗而神享牲體既噬甘霖隨作故曰往有慶也斯時也月離歷于畢之陰星為天將雨之候有灰白踊而涉波為地將雨之徵涉波而復負塗大燥而熱一雨而踊蹄以白焉灰者何五互三為坎坎灰也兌在下則踊蹄也兌色白則白骸也張旅所以射鬼鬼之一車則旱魃之為虐也說之則以得雨也睽二女同居未有家室則其志在外故曰睽外歸而得夫以為家人則其志在內故曰家人內外睽无夫故同而異內時有夫故異而同

睽外歸

翁山易外卷三十九

番禺 屈大均 撰

三三塞

塞解之中皆含既未濟而塞先未濟故曰塞解先既濟故曰解塞利西南以求朋得朋則濟解亦利西南以求衆得衆則濟西南坤坤臣道也文王處塞而柔順故以西南為利又所居之地西南利不移其居而以臣節終也三分有二以服事其不利東北之義乎又陽氣始於東北盡於西南陰氣始於西南盡於東北周得陰氣故利西南不利東北也

翁山易外 卷三十一 塞

一

塞之象日之上下有雨雨含乎日日之塞也日出地上為晷地西南也故利西南出地上而與山相連山東北也故不利東北大人者日也日出而天下利見故貞吉又日從東北而至西南南則日中故曰往得中北則日窮故曰其道窮東北艮方峻阻之地也不利東北水為山所塞也西南坤方平易之地也水空行于平地遇山則吼怒崩騰蓋水性喜順惡逆西南為順所以得朋東北為逆所以卷朋朋者水與水連其勢大可以成大川者也坤勢順水順坤之勢以順為中故曰往得中逆之而往東北則觸石而分流離四下其勢

小不能入海故曰其道窮

蒙之泉出于山下無險故貴果行以衆之為主也塞之水出于山上有險在前故貴止以山之為主也山之為主故水雖上出而不能至于天為雲而與需之水異蓋山上之瀑流也過崇崖巨石泥東不前或為飛湍或為橫布水之窮者也窮而能止止而為淵為潭渟渟而不流下通潮汐上吐雲雨斯為水之止者卦有重坎四陰參錯如亂石水穿亂石以行不能習坎而噴薄成輪盤旋于絕壁之上而重坎中有離故瀑流中常有火光此險難之所激也故夫坎水下出於山下者泉之蒙也坎水

卷三十九 塞

二

上出於山上者水之塞也故爻辭多言往蹇而來則否蒙泉之通也故歎其往蹇水之塞也故歎其來水以山為身水止而為淵為澤渟渟者水之反其身也山以泉為心泉行而為川為清者山之行其心者也水以止為知泉以行為仁泉行而山從之山大而山包之從而泉在山外泉之為主也包而山在水外山之為主也故先睽之澤反其身則為風風生而為家人之大蹇之山反其身則為雷雷生而為解之水解之水生于雷雷在水上見雷而不見水有聲之雷也蒙之泉生于山山在泉上見山

而不見雷無聲之雷也先天之水生雷故也聲而曰動乎險中從天之雷生水故有聲而曰天地解而雷雨作故雷無聲而水火結雷有聲而天地解也

屯蒙水之通渙節水之窮窮於風而通於雷也雷之水無窮以其陽也風之水有窮以其陰也雷之水陽水也故出于山風之水陰水也故出于澤山為雷之本山有雷而山不患无陽水矣澤為風之源澤有風而澤下患无陰水矣陽水出山下為蒙蒙故其果行陽水在山上為蹇蹇故其能止止措節也陽水止於山上以為山之水之節陰水止於

卷三十九 蹇

三

澤上以為澤之水之節不節則山上澤上之水皆窮故蹇則解之渙則節之天地盈虛之道也解為通節為復解蹇者天地之一盈節渙者天地之一虛也

雷水之解君子所以貴雷風水之渙君子所以賤風風主性情為性之累故貴乎節之雷生性性不養則其氣不和故貴乎蹇之見險而能止養性之道也

後天之圖火左行自東北以至西南而歸于地水右行自西北以天東南而歸于澤地與澤水之中道也火出于艮自陰土以歸于陽土故陽土為火

之中水出于乾自陽金以歸于陰金故陰金為水之中火之利西南以得其母也水之利東南以得其父也水火以得其父母為中聖人之道亦然蹇解皆以往得中為言意可識矣

蹇解之月一在山上一在山下皆從西以至于南故皆曰利西南月至南而得中故皆曰往得中日者雷之氣月者風之氣日者雷之象月者風之象求雷風於日月於象可以得其氣求日月于雷風於氣可以得其象

蹇臣作即身字也反身為臣故曰反身修德而五曰王臣蹇蹇蹇之卦為臣言之解為君言之也

卷三十九 蹇

四

二與五應君臣之義甚正五王而二臣之所解於天地之間故曰王臣蹇五之蹇也二以五之蹇為蹇故曰蹇蹇也匪躬者不敢以己之君父為天下人之君父以己之君父雖為天下人之君父而天下人不能濟之則天下人雖有躬而无躬已能濟之則已雖无躬而有躬也又以天下之人皆以為人盡王臣也而不匪其躬已亦王臣也君父不能得之於天下之人而不可不能得之於己乎己之有躬以為君父也无君父則已雖有躬亦如无躬也躬曲而身直故曰鞠躬匪躬者乃鞠躬之至也躬在穴下為窮六二乃山下之穴臣躬在其中故

窮窮而盡其忠節。斯古之純臣也。篆躬作夢夢者身之曲者也。曲則營瘁。故詩曰：「鞠躬盡瘁。」又夢如形。臣以身為其君之弓。解時以射。旅旅時以射。雖而不敢自違。直其身以事。已曲其躬以事。君故曰：「匪躬又蹇之象。」離在重坎之中。重坎故曰蹇蹇。艮為躬。三既互坎。離則不成。艮故曰匪躬。水之合曰連。蹇之水往則及險而斷。來則不及險而連。來者見險而止也。止則成其知也。後天圖東北艮之位。險之所在。故曰不利見險而往。則為山所厄。而水之道。窮西南者。坤之休反於地而蹇。地中以行是為得。中山有外而無中。有行皆外。水有

卷三十九 蹇

五

中而無外。有行皆中行。固得中止。亦得乎中也。而止則其中為知。行則其中為仁。山不行其行以雷。雷行而山見。其知水不止其止。以風風止而水見。其仁水止于蹇山。行于屯。各以其時。故曰蹇之時用大。五蹇主處重坎之中。又以大人而蹇。又其蹇為天下治亂宗社存止之所。係故曰大蹇五與四皆陽。為朋。朋兩月也。五主坎。坎為朋。而下乘離日月為主。則日為客。故曰朋日方上。以就月。故曰得朋。又朋謂二坎也。坎月也。兩月為朋。又二坎之中有離。則日也。日與月。朋月往而就日。故曰朋來。又蹇利

西南得朋。二以往西南而得來。譽來反來連之。朋以應於五。五以往西南而得來。譽來反來連之。朋以應於二。二以匪躬之故。而得朋。五以中節之故。而得朋。於以同濟艱難。乎何有。又離者坎之朋。蹇重坎之中有離。而五主蹇。故為朋所歸。重坎為大蹇。離在重坎中為朋來。而卦又有既濟之象。自二至上皆當位。一剛一柔相濟。而三四五上皆剛下柔。上為正交。故子又曰：「中節。」上在坎之上。勢將出險。然往无可往往。則在南山之南北山之北。而為不知時用之人。身雖不蹇。而道蹇矣。若肯來而從九五大人。與相應之三同心。

卷三十九 蹇

六

匪濟得見六。以五為大人。五以六為碩人。君臣相得共致時。雖是為吉之大者。故六此時必以見大人為利。五此時亦以見碩人為利。蹇皆以不往為來。所謂反身也。反身為艮。所謂止諸躬也。止至于上而極。極則篤實光輝。而碩碩者何蹇之碩。猶遯之肥也。肥為不惡而嚴之。君子碩為德音不瑕之大人。利見大人。若周公之居東時。人見其袞衣之光華赤舄之安重也。遯終則肥蹇終則碩。肥者君子之碩。碩者大人之肥也。皆皆長於患難。德皆敗於安樂。大人齊其德不齊其過。夷險利鈍何擇。故碩。

蹇非終

翁山易外卷四十

番禺 屈大均 撰

三三解

雷之為道也起於東北而以往西南為利其在地中也為一陽之來復尚无所往也而已為雷之吉矣出地則在屯為動乎險中在解為動而免乎險其曰動則有攸往矣然貴乎風風早也萬物望雷以生望雨以養十一月而雷在地中為復風之元也正月而雲雷為屯二月而雷在天上為大壯四月而雷雨作為解風之亨也風之幾見於來復來復為雷之吉乃萬物之吉也萬物受雨之德而亨翁山易外 卷四十 解 一

雷之功雨來而萬物以為德雷往而萬物以為功而皆貴以其時風者時之謂故吉否則不風則莫而不能晨夜矣
解震上坎下雷雨作之象也時當穀雨百果艸木之甲萌於屯蒙者至是盡折雷與雨交而萬物莫不蒙澤天地之性以解水火之逆以通乃乾道大亨之候也卦之象雨中有暢雷風而雨莫日在雷之下雨之上則晝也日明於晝雷雨作於風莫以相濟解之吉也解重坎宜多言雨而象曰往曰來復曰夙乃皆謂雷蓋雷用事於春夏風用事於秋冬解當春夏之交故多言雷雷自東而西自北而

南重其往也往而得雨以為來得水以為師而物之乎甲无不折其有功也甚大是故雷尚往而風尚來

屯需之卦皆未成雨至解乃雨坎水下施月令所謂雨水也雨雷為終雨水為始皆坎之德春市坎之德一雨而穀陰宿沴蕩滌無餘故曰解難也難始於屯終於解甲折者免乎險之難也雲雷滿盈則象也至斯而乎乎斯解

解者蹇之反蹇之水以山而止水在山山澤所通之氣也解之雷以水而行雷在水上山所通之氣也解又屯之反屯之雷雲在其外雷之否也故曰

卷四一 解 二

難生解之雨雷在其外雷之泰也故曰天地解

甲未折為陽先天之未也已折為陰後天之未也先天之未以火而生後天之未以水而成火為雷雷為甲之始水為雨雨為甲之終甲无知以雷而知故折甲无能以雨而能故折甲義作兮令于眾皆折之形又甲史也果核之雨片相夾者也甲而折之則為乙矣艸木之根芽皆曲者乙也隸甲而乙以折也

卦之氣雨以生月月生而雨解雷以生日日生而雷解雷雨以解天地日月以解雷雨故有救過宥罪之象解四月之卦斯時龍躍于淵而百果艸木

甲拆物之生意欣欣君子順天之時故以雷雨行其赦宥以日月昭其過罪此替化育之道也

二坎中也稱田者若詩所謂漆沮之從天子之所而戰之所同者也田而獲之有稼者三蓋坎有陰狐經綏然匹行以尾重大不能濟故獲獲其三者所謂或羣或友也戰二為友三為羣衆為醜獲而殺之俾陰淫之類無遺種故貞吉黃矢者五得坤之中故其矢黃天子玄弓而黃天玄弓以象乾之圓黃天以象坤之直而以二有勲勞故錫之黃矢不錫玄弓者玄弓天子所服黃矢人臣所服相需之道也二為五去其振發彼小而墮此大五於二

卷四十一

解

三

錫之黃天其道皆貞正故為解難之吉

震反艮艮背故貞貞義作晉人之背有貞故為晉貞也於震而貞於艮貞又震之竹簣也震足故乘乘坎之輿也三在震下震下為艮則宜貞也在坎上互五又為坎而中有震則且乘也宜貞而乘三之醜也小人而盜君子之器者也然小人而盜君子寇亦將盜小人吝莫甚焉夫以解時猶有三之為盜此二之所以田之四與五之所以解之上之所以射之也此其自故戎者也坎為盜故曰寇互離為戈甲故曰戎離君子故美坎小人故醜其醜也必上慢而下暴其貞也必謹藏其乘也必治容

故為盜之招

艮之躬曲貞也反為震則躬直其乘也坎之車四宜乘之三乘則故寇寇亦坎也坎自寇其車自戎其乘其乘而下暴則慢其藏乘而上慢則治其容慢藏而祗並其貪治容而祗並其醜凶莫甚焉上謂九四下謂九二二與四皆剛君子也慢乎四而暴乎二與君子相為讐敵為君子之戎未終而其戎已至矣嗟夫小人之得志而乘其所能為者亦祗有盜與淫而已耳天使之盜於貝而貝為之戎以賊其心使之淫於容而容為之治以銷其骨然而小人之願亦足矣寇之來戎之至有所勿恤也

卷四十一

解

四

苟樂今日遲知其他小人不以為悲君子乃代之而亦祗為小人之所悲而已矣

四震之三在四下猶拇之於足也足動而拇從非有離之明不能解解四之小人為吾拇而後得二之君子為吾故肱三去而二來二无三間則為坤仲西南得明故曰朋至也明之至乎吾之至也親親以義解而後疎以道孚公之至斷之至也小人之於君子誠甘為拇以與足周旋足不親拇而拇必期親足解之亦誠不易非震之威離之明鮮有不陷於其險者蓋以斯拇也方貞且乘為吾足之寇不解之則吾足之一屈一信勢將惟拇是

聽今為吾毋異日將為吾足矣故子曰未當位也
言不宜為吾毋也非解之吾且不能有其足也
四足也三拇也拇者負且乘之小人也三在四下
拇之承足也拇之未得志者也以足為依其得志
則我乎足君子有其拇則无其足故必解之而其
足乃得行其足之朋若股者肱者乃與其足為相
孚而有特危扶顛之益也君子雖有斯解不離乎
于君子亦且孚於小人君子孚而進小人亦孚而
退矣四與二皆坎四之坎君子之子二之坎小人
之子也二與五應五之君子有解故二之小人有
孚

卷四下

解

五

雷出以水而行以火雷行則无甲不解百果艸木
之甲猶小人之拇也小人之拇解而君子之足行
矣二百果艸木之履也三與初甲之折也四雷也
君子之足也君子之足行雷之行也雷為君子之
足風為君子之手一動一散各以其時先天之位
雷動於東北而以行于西南為利風起于西南而
以行于東北為利西南君子之足風北君子之手
足以往而得中手以往而有功
革坎之飛鳥坎為盜革者飛鳥之盜也在坎重宮
之外為壩壩在上故曰高壩革在其上所謂小人
而乘君子之器者也解四月之卦斯時雷雨滿盈

隼无可擊方在高壩之上欲翼摧頓射之正應小
人道消之候故出而有獲然天雖有時而君子无
器則未可得志曰用者器成而力不勞也

震在屯為候在解為公屯即鹿于三解射隼于上
上與三應皆震有事之時也隼者震之鳥也鹿在
林中欲其舍以无虞也隼在壩上欲其獲以有黃
矢也以坎之黃矢加于震之玄弓射隼隼以解悖
此非屯之從禽也故无不利夫以隼之為悖使夫
天地不解雷雨不作非公之利也獲三之狐而水
通獲上之隼而火通火通而得衆以為同人水通
而得中以為比王以水而親諸侯公以火而享天

卷四下

下

五

子其為有功莫大上有壩象同人之壩四以義而
舍其戒解之壩上以道而得其隼隼飛颺於壩上
則狐孤洩於田中皆為解道之害故君子雖有解
而已三之狐女戎也上之隼男戎也皆欲乘君子
之器者也君子以時而動為神器之所歸乘君子
之利以威天下始于睽而終解于解其為用如此
水化則為雨雨者後天之水所以生物故為解大
化則為雷雷者後天之火所以成物故為家人解
者水之成功也家人者火之成功也水成功萬物
之形以造火成功萬物之性以化火无終故性无
終水无始故形无始

終解卦

三三損

損當九卦之中夾以恆益蓋山澤之交以雷風其交為益不交為恆雷起於山風起於澤圓相須而為道者也九卦以山澤為本山為雷之所歸澤為風之所歸雷風起於天地之中中者德之成者也故九卦以損為中損有謙象謙六爻皆吉故損為九卦之中

享乞辭禮始於享聖人享帝孝子享親能享帝享親則无不可享而有孚於天下矣卦互震蓋者蒼

翁山易外 卷四十一 損 一

簋竹所為二其應六其蓋也坤吝當數耦故二簋二陽者簋中之實也物不足而誠有餘虛以損盈聖人之與時偕行也古享禮陳饋八簋為盛四中而二簡二簋者簡之至也君簡於上則民簡於下斯上古醇樸之風也卦有震艮蓋又木蓋震艮之木為之祀宗廟所用者也外神用瓦簋宗廟用木故曰可用享初與二二陽畫故曰二簋三陰畫蓋之實也上一陽所享者也蓋內圓外方簋內方外圓二陽畫外圓之象三陰畫內方之象又坤為方乾為圓乾包坤則內方外圓之象也簋以貯稻粱蓋以盛黍稷物備則宰夫設黍稷六簋此公食大

夫之禮也詩之每食四簋則黍稷稻粱主國之君與聘客平常燕食器物不具差於禮食者也四簋已簡損其半則又簡矣是有黍稷而无稻粱所謂宰夫膳稻于梁西者无之矣享大禮宜用六簋每器一物始為禮物大具今乃損其四以損卦以損為道也

損益當天地之午木衰金盛肅殺方萌聖人深以為慮故曰損下益上金上也木下也損金益木木道乃行木道行則文明復見故有益十朋之龜之象

成恒純乾不動坤開其戶以納之損柔益剛之道

卷四十一 損 二

也損益純坤不動乾開其戶以納之損剛益柔之道也故曰損益盈虛與時偕行故時而乾可損也損之以應天道之盈不損則為陽之亢時而坤可損也損之以應天道之虛不損則為陰之戰所謂與時偕行也

山澤二氣感應故曰有孚山之氣為震之元澤之氣為巽之元故曰元吉山在澤上則二氣之未交也故曰可貞損下之乾以為兌而澤之氣上行益上之坤以為艮而山之氣下濟故曰損而有孚損剛益柔時可損而損損柔益剛時可益而益一益一虛皆以時而行道之所以之光也君子尚損小

人尚益損乾以益坤坤益矣而乾亦未嘗損損益以益震震益矣而巽亦未嘗損故知損本无損君子自有其貞益本无益君子自有其元然損言元言貞而益不言聖人蓋深為損慮也曰懲忿責母損其貞也曰窒慾責母損其元也元言貞言兌也

山怒而雷作雷者山之忿也澤喜而風生風者澤之慾也雷惡夫非禮之作風惡夫非時之生非禮之雷為山之損非時之風為澤之損懲者懲其已往窒者窒於將來忿如山崩非懲不足以止之慾如澤決非窒不足以塞之慾从谷谷兌之大澤也

卷四十一

損

三

百川注之不能盈尾閭消之不能竭人之欲心如之常若有所不足然者故从欠室者窒塞之象詩曰穹室

損乾之初而為巽而風出于天損乾之上而為兌而澤出于天風與澤皆為天之所出故有風而天損其初有澤而天損其上矣然天之初不損則无以為風而雷无可尚矣天之上不損則无以為澤而山无可尚矣故乾貴乎損而坤乃益故損者乾之道也益者坤之道也坤益其初而為震而雷出于地坤益其上而為艮而山出于地雷與山皆為地之所出故有雷而坤益其初有山而地益其上

矣使地不益其初則无以為雷而風无可合也不益其上則无以為山而澤无可合矣故坤貴乎益然坤益而乾亦終无損坤之益皆乾之益也故曰自上下下其道大光故損曰有孚曰元吉曰无咎曰可貞曰利有攸往凡皆為乾而言乾以損故能有孚於坤有孚於坤而乾之元乃為萬物所資始損而雲行損而雨施損而品物以流形是皆乾之損之為之乾道之變化以損坤道之保合以益變化而萬物正其性命元之吉也保合而其太和長存可貞之吉也坤利乎有所來乾利乎有所往故損之初曰適往乾以其道而各正萬物之性命為

卷四十二

損

四

已事故適往而无咎然必酌而損之雲之行雨之施皆以其時雲終而日始雨終而月始六气之迭以時而成其利始笑而利乎天下美利出乎始者乾之初也初在天而為風初在地而為雷風雷出乎初有風而物各正其命有雷而物各正其性此皆乾之利也而乾亦終何所損哉

酌者保合之道太和損而為雲雨而行施必以其時日月以時而始終雲雨以時而變化元變于始貞化于終而相與无窮乾之所以為美利也

山之中推雷澤之中推風无所有也然雷欲其恒在於山中風欲其恒在於澤中故恒之二曰能天

中謂風也損之二曰中以爲志謂澤也風初而浚恒則爲雷之損澤初而勿酌損之則爲山之損山澤不交不可以化生萬物化生者山澤之已事也過往而二氣相感二志相合酌而損之斯不過於損風雷通而水火出山澤復太其方斯其損爲恒而无咎過亦速也過而往速而來一交即復其所是謂能酌而澤不竭其風之源山不動其雷之本而風恒在乎澤中雷恒在乎山中矣風雷之用不窮則雷爲天之施風爲地之生而其益无方斯酌之益也酌者何損剛益柔有時也有時則其剛雖損而不損一虛而一益之道與時之皆行而已蓋

卷四十一

損

五

山與雷不損不可以施澤與風不益不可以生損益者固天地之道則然也

巽兌從天巽者天之姊兌者天之妹也震艮得而尚之猶乾之尚坤而曰得尚于中行也損本泰也泰欲其朋止以得帝乙之妹損欲其一人行以得其友皆尚之說也尚故能合志乾坤之志合而日月相摩山澤之志合而風雷相盪以爲化生萬物之道此乾元之妙也乾與震艮皆以變化爲已事乾過往於坤震過往於巽艮過往於兌與時而偕之行順乎道之自然故无咎然過往則不能无損故貴酌而損之

三與上不損則爲天地之交損則爲山澤之不交蓋二少之交易於損憂其損也故初曰酌損之二曰弗損益之上曰弗損益之以爲益非從外入也弗損則自益之矣山未嘗損澤而澤未嘗益山山澤不交則山无損而山已益矣即謂澤之益乎山也亦无不可者矣何也乾坤之元非有可損益者也蓋吾元者則能損吾无故二利乎貞以保其元征而交則凶貞則弗損弗損則益之矣子曰中以爲志也中者元也以元爲志常休勿失斯君子无欲之道也或之四尚貞恒之二貴久中其義一也二爲中故曰中以爲志二謂兌也兌不征而三

卷四十一

損

六

不動各守其坤之中澤无燥風山无淫雷故爲損之元吉

損下卦本乾上卦本坤三陰三陽猶三人之行也三上皆人畫故曰人坤之一陰下來乾之一陽上往所謂損一人也坤之一陰下來則爲一人之行而得乾之一陽而爲友乾之一陽上往則爲一人之行而得坤之一陰而爲友故不疑而能致一也五震爲動故曰行卦有坤入乾腹之象損坤以益乾所謂損下益上也損三之陽益上之陰所謂其道上行也損三之陽一人行也益上之陰則得其友也三者上之人也上者三之友也人與友一往

一來合而致一故能萬物化生也

朋黨作卦二人同行之象二人行即一人行也故曰一人行泰之朋也損一人也得尚于中行得其友也咸之朋從不損一人也人篆作日友作汙人相比為朋相交為友得其友則相交朋也而友得矣朋也者損一人之謂也友又篆作彖二又相交為友者又一我也我得友以為友友亦得我以為友也又右也右為我之右也人道尚右故以友為右左者佐右之不逮者也故以工以力為佐者也行篆作𠂔𠂔一左一右二人行之象𠂔得其友之象也友匹也詩曰或羣或友三曰羣二曰友

卷四十一 損

七

損一人則得其友得二人以為友也友又作𠂔𠂔

𠂔𠂔𠂔𠂔皆相匹之象

三陽為三人而三虛移一人於上則損一人之象也虛故曰損也上實又一人行之象也往而上故曰行也上之一人本與初與二為三者今行而上而初與二始為友而不疑矣三與上應三說於下上止於上為山澤不交之體二人者徒為友而不交如王雎之勢而有別終日同遊而不乘匹此君子之能室然所謂哀窮窶而不淫其色者也又友者難也難麗也曲禮曰難坐難太母往參夫婦兩相麗不可有一人參之无一人參故得其友得

其友故咸咸而後離之道成故離咸二卦相連咸以夫婦為朋損以夫婦為友猶詩琴瑟友之叩頤我友之義也友之有禮者莫如蘭雖彼友雖不求雖而求壯是失其常如鵲與鵲之无良者也魚與鴻非友燕婉與蓮蔭成施非友是皆詩人之所刺者也

在兌則損三之一人在艮則損上之一人而後二與五之行得初與四之友蓋天地之道一陰一陽相友乃能化醇萬物三則疑兩則致一損一人而後成泰之交泰從損來泰之二曰包荒損之坤在于乾腹乃包荒也朋也則損一人也得尚于中行

卷四十一 損

八

得其友也友者帝乙之妹也泰之三與四乃天地相交之際上下相孚故三曰勿恤其孚四曰不戒以孚而損之象亦曰損有孚益之五曰有孚惠心又曰有孚惠我德四以初為惠心初以四為惠我德子曰大得志也蓋至是而萬物道上下同而君子道長故曰大得志也

三剛為三人損三之一人則為少女一人行於上則為少男二少相匹為友損之友猶咸之朋也上與三為友猶柏舟之詩所謂我儀我特也兩鬢之髮少男之飾也未成婚而已靡他豈可知矣然舟雖堅而无人以乘徒沉沉于澤中流水道之不行

其何以爲益乎艮乘兌之舟舟欲其堅故二曰利貞子曰中以爲志中其乘舟之人也三欲其行以得友二不欲其征以從朋征者成之憧憧也故曰征山三行而二不征則二弗損乎三而三益矣故曰弗損益之三變則爲大畜三陰則損兩陰則大畜室慾之象也損本艮兌不交以室慾爲象大畜之故五有或益之十朋之龜之吉益之非自外入也弗損則益之矣初曰酌損之二曰弗損益之三曰損一人四曰損其疾皆室慾之象而三以損一人明言之一人行則爲大畜三則疑而爲損而无萬物化生之

卷四十一

損

九

益 四與初應初不損則四无咎初乾之初四坤之中也初失其元則四失其貞而疾矣益以初之元則物之有喜可知矣四在山澤之交四之疾以三山在澤上澤損其山愈與慾皆山之疾也山愈而其疾過於雷山欲而其疾過於風疾者盡也雷愈則鬱而不行爲父之蠱風欲則淫而不自爲母之蠱損之損之先甲三日以損其雷後甲三日以損其風風雷之疾損而萬物乃有喜矣 乾之氣爲龍坤之氣爲龜損之五益之二一也皆神之氣所藏故皆言龜損之五以元龜益乎下故

曰自上祐也益之二以元龜益乎上故王以享于帝損益腹坤出于坤之腹者爲龜故文皆言龜益之以龜益之以坤之元氣也或恒腹乾出于乾之腹者爲龍故咸之文言言龍又咸有澤故言龍天行以龍人行以龜上下相益皆入道故言龜以龜享帝以龍享親所以合其神化也天文北宮玄武其精龜蛇蓋龜出于北而喜南龍出于南而喜北以之享帝享親亦其象也十朋者何坤數十故言十損乾之三以益坤之三是坤得乾之十朋矣卦又厚離一離一朋厚離則爲純坤而十朋坤順故弗克違詩曰既見君子錫我百朋

卷四十二

損

十

得臣无家乾損其上則非乾而兌而天以澤爲家矣坤益其上則非坤而艮而地以山爲家矣乾无家而家于澤以得兌而爲臣也其象若履坤无家而家于山以得艮而爲臣也其象若履兌以復而受乾之益艮以謀而受坤之益故曰大得志 山從澤爲損風從雷爲益故者損澤以益山損風以益雷寧使風澤不足不可使雷山无餘故曰損益者盛衰之始也雷山之精神有餘則盛風澤之精神有餘則衰盛則木道行而有天施地生其益无方之利易重木道木道出於雷山故以弗損之爲貴

終損卦

翁山易外卷四十二

番禺 屈大均 撰

三三益

乾坤交而為泰而後艮兌交而為咸震巽交而為益坎離交而為既濟乾至泰歷卦十一咸至益亦歷卦十一益與泰對震巽與乾坤對益艮兌之交可為咸不可為益易重震其之交以其為乾坤之長男女其情久故有益於乾坤然乾坤不能交交以山澤山澤下能交交以水火水火不能交交以雷風故雷風在天地山澤水火之中雷風之交於己為益而於乾坤為泰於山澤為咸於水火為既翁山易外 卷四十二 益 一

濟有雷風而天地山澤水火皆為有用之物矣利有攸往言震也利涉大川言巽也卦自下而上故先言震也卦水否變天地而為風雷遂有天地地生之益天下其剛地上其柔柔為日之道剛為月之退日進而雷行月退而風止雷行而木道以生風止而金德以成

五行之道木中无日則不能生火金中无月則不能生水故觀乎木則可知生火者日之所為觀乎金則可知生水者月之所為故日出而木道乃行月出而金道乃行易不言金道聖人重陽而不重陰又喜未道之得行為天下文明之象也

金水二星常附日而行日未火也金水必依木火或先或後然金為水源故金星大水星小故小雅獨以金星為言而曰東有啓明西有長庚先日而出曰啟明後日而出曰長庚皆金星也蓋卦木道乃行金上木下而木道乃行也木不離乎金猶月不離乎日需不離乎風也然益卦言木而不言金者貴木道也猶乾言日而不言月也泰與咸既濟皆金上木下之道也木為歲星歲星所在其國有福木主生故也易以生為道故尚木

天主木地主火人主木故人究而理魄皆藏于木木以生為德欲其常主故以木藏其理魄則藏天

卷四十二

益

二

於水藏地於火亦所以也夫天地之所主也易之道生生故重木道木道之行易之幸也

天地之道主于木通時木盛復時金盛損金所以益木損殺所以益生損殺則生道乃行損金則木道乃行金上而木下殺上而生下金也殺也皆巽也自天來者也木也生也皆乾也自地出者也自地出為復復為木道乃行之始碩果者未道之所生自下而上者也自天來為姤姤為金道乃行之始莧陸者金道之所成自上而下者也火抵天地之道金常有餘木嘗不足風嘗有餘雷嘗不足故必損而益之卦體坤入乾腹坤入乾腹坤之精神

為乾所有則乾益矣故爻之初即宜利用為大作
初為震初震動故利用為大作所謂未道乃行也
未道行故天能施未道行而金道亦行故地能生
而其益皆无方

益本否卦損四之陽益初之陰遂為益初之益也
初下也益歸於下故民說无疆陽自上而下于下
陰自下而上于上下為雷而上為風風以益雷金
以益木而交泰之道光矣二五中正剛柔相應二
得十朋之龜於五五得有孚惠心於二何慶如之
五為天施天施以風自外而來二為地生地生以
雷自內而進生生之道其有方乎

益四十二 益

三

萬物資乾元之氣以始資乾元之理以生坤之元
即乾之元也坤至乎乾之大而順承之耳坤以順
而承乾以逆而行益之自上下下其道大光所謂
逆天施地生其益无方所謂順也易以乾為君
乾君六子亦君坤凡有行皆乾故曰易逆數損上
益下損天之命以為萬物之性命在天萬物得而
有之以為其性非萬物之益乎

遷善所以改過故先言遷善遷善者巽之事改過
者震之事遷善之速如風改過之迅如雷乃益之
大者

初一得陽之於四而成震益亦大矣震未也得四

之金而其道乃行故利用為大作卦辭利攸往利
涉皆為初而言蓋得金之利也震為作陽大故曰
大作金者巽之元寶乾之元震得之故曰元吉又
震之用在於初得巽之利故可為大作初者震之元
可為大作故曰元吉巽以興利震以除害合之以
為益故无咎益之利莫大于未耜故神農氏制之
耒耜者震巽之耒耜道之行始于耒耜而涉大川
次之

損之五益之十朋之龜得之於二自內往者也益
之二益之十朋之龜得之於五自外來者也內得
於兌外得於巽皆未道之利也震艮皆木木以水

益四十二 益

四

足而生然水足歸於金足十朋之龜金也曰永貞
者金元而木貞得元而後可永其貞也乾金也坤
木也乾之元在金五乾之中也元實在焉二坤之
中也坤利永貞故曰永貞吉五為王王以此乾元
享于帝元為萬物之資始寶莫大焉為帝所享吉
莫大焉

損本泰乾變為兌坤變為艮而失其泰故為凶三
當乾之變變故為損然損於三亦益於三所謂損
剛益柔此爻也故曰益之用凶事无咎三與上剛
柔相應故有孚益之三猶泰之二故皆曰中行五
之王以大寶龜道之以禋圭錫之以報成功而三

乃用圭。圭，桓圭也。桓者，震之本公者也。屯之便利，磐桓者也。屯之侯至，蓋而為公，而五以是公為格人。元龜用之以享帝，若書所謂惟尹躬暨湯，咸有一德，克享天心者也。王享乎帝，以公薦之於天，而公復用圭以相之，初利用大作，四應初遯，國者大作之事也。元龜者，難之文明也。公用以享于天子，則王用享于帝也。五蓋之王也。

蓋之王為禹，禹有土功，故錫圭。圭以玄者，玄天之德也。天之一生水，水色玄，天之德於穆於穆者，玄之象也。禹之水功得成，以有天德，故錫玄圭以表之。圭，二土王者，有土故得執圭。一土為王，重土為

卷四十二 益

五

圭。天子公侯伯子男皆為君，在重土之上，故皆執圭。告公用圭者，風在雷上，為䷲，䷲之上五猶土之一也。四三二者，土也。初之一則地底也。上與五剛為天成，初剛為地平。䷲之卦一圭之象也。禹之功成，象如圭，故以圭表之。圭不以黃而以玄，玄以純黃天以純地也。言玄而黃在其中矣。言天而地在其中矣。蓋之初利用為大作，禹之治水是也。告公用圭，禹成功之時也。蓋之象三在六五，初天成之象三在四三，地平之象也。天包乎地，地寧於中，天清於上下，又肯出庶物，萬國咸寧之象也。蓋乃禹之卦也。十為坤數，二土則得二十之數，又圭重

土土之敦厚也。土敦厚則地平，又重土者，上土為陽，土天之辰也。陽土安于上，為天成，陰土安于下，為地平。地平天成，而王處其中，執二土而天地皆得其所，圭之象也。又圭，坤卦之象，重地為坤，重土為圭。禹有坤德，能順乎地勢，行所無事，以代堯舜之終，坤德之至者也。直方之大，圭之象，敬以直乎其內，義以方乎其外，執圭之象也。圭，天子之圭，大圭也。其長尺有二寸，而色玄，玄為天之色，禹有水功，實有天德，故以玄表之。水者，天之所生，玉者，乾之所成，玉之玄又純粹之精者也。告公用圭，王若乾玄圭之時也。凶事莫如洪水，禹能治之，化凶以為

卷四十二 益

六

吉，故有用圭之祥。又畫在卦為䷲，在字為圭，君人者體乾而用坤，執圭者用圭之象，不曰執圭而曰用圭，用圭者用坤也。執非徒執，必思所以用之。用圭者用中之象也。執中於內，用中於外，執圭於外用，圭於內，其道一也。天之歷數在於圭，數始於一，終於十，圭為重十數之大成也。十又起一，乃終而復始，皆土之為功，故土字上十而下一五，行以土為中，用中用土，用土者用圭，用圭者用重土，故以圭為表也。神農用火不用大，而用炎，故稱炎帝。禹用土不用土，而用圭，故帝錫以玄圭。益象乾，揭四之剛以益初之柔，而包坤于履，坤之

得蓋識大坤之志大故曰大得志剛自上而下於下以其惠心而惠我以德我者坤之自謂也乾有孚于坤坤有孚于乾故兩言有孚惠心為元乾之始能以美利利天下者也勿問者不言所利也五主並而其剛與二柔相應故有孚剛變為柔曰惠重言惠以並之无方也曰我者民說无疆之辭也又惠心者其之心也蓋夫二以十朋之龜此惠震以德也我震也水為孚與者水之所生故曰有孚也

君子安其身而後動安者動之恒也易其心而後語易者語之恒也定其交而後求定者求之恒也

卷四十二 益

七

危與懼與无交皆恒之反非所以益乎人已故民不與不應而有或擊之傷恒自中則擊不自外所求于民者奢而所以自求者約未見其言也利者怨之府奪之招也

風雷適中為恒不適中則風而莫益雷而我擊風自中出而雷自外來各失其恒凶莫甚焉風而浚則莫益雷而振則或擊浚于下必振于上浚者益下之反振者損上之反浚民之膏雨血以自肥振己之淫威以自賊未見其能自全也擊者恒之振恒也雷之心貴有以益乎風莫益而或擊心之勿恒雷之凶也

終益卦

翁山易外卷四十三

番禹 屈夫均 撰

三三三

同人大有夫婦皆六月之卦火在天下所以生澤

故澤上于天火在天上所以生風故天下有風火

也澤也風也其類皆同故也天地之道大極則山

雷生水極則澤風生澤風所以濟山雷之窮山雷

至同人大有而火之事終澤風至夫婦而水之事

始水之事始則乾虛於上下以為澤風其卦大過

火之事始則坤實於上下以為山雷其卦頤大過

有夫婦之象澤風之體也頤有剝復之象山雷之

翁山易外 卷四十三 一

體也易貴山雷而賤澤風夫子學易欲无大過蓋

欲復其純乾也即難卦以夫終之旨也

夫之象陽至于五而有一陰在其上雖一陰之存

所以滋龍之亢然在下則為天地相遇在上則為

柔柔五剛故必決之而後為乾之大成也子曰剛

決柔也人惟剛而後可以決天惟健而後可以行

一柔之於剛可遇而不可乘剛之決之惡其乘焉

耳

夫一柔揚于上五剛孚于下彼揚于王庭我告於

邑邑之剛和則王庭之柔振矣揚者何澤之氣也

上揚而為氣下號而為風蓋復之初藏雷夫之上

藏風風生于澤而為揚而為孚號有厲也又兌盈而不已必傾傾之時水與風乎水揚而風號號而有厲也外為兌之王庭內為艮之後宮婦寺相孚亦有水揚風號之象為國家之厲未有窮極決之決之君子所宜善其吏道也

夫六月之候金成而夫為露露生於莫夜已為萬物之戎露反而為風而殺機甚矣露者天之男戎也是為閨寺而揚于王庭風者天之女戎也是為官妾而盡于後宮閨寺戎於晝官妾戎於夜不利即戎者戒君子之母親於閨寺也勿用取女者戒人君之母親於官妾也閨寺在乎公卿之上其象

卷四十三 一

上

為柔柔五剛官妾在乎人主之內其象為柔遇五剛婦與寺相應婦親而寺孟肆為人君之患害不小故責乎惕惕故能有戒勿恤乎號者何風與露相孚露澤而風益號為國家之厲故曰孚號有厲躁而揚于上和而告于下號而告于邑不于庭邑之和則庭之光乎人和則天之殺機以息以和止戎夫之吉也人之戾氣為天之殺機故健必貴乎說決必貴乎和和者太和一之氣休合於乾而用於夫夫者大壯之餘趾與角皆大壯之竿也夫利有攸往初往則有前趾之壯健而與說遠敵不勝為咎夫之趾反則為姤之角故始言角

夫六月之卦乃龍亢而復潛于淵之象淵者天之所變澤者淵之所蒸降于天以潤萬物所謂露也露為天之德天之德不可見見於龍之潛飛雨露之行施龍潛則為露飛則為雨萬物於龍之潛也而已受其德之普矣雲上于天而為需雷之所為也澤上于天而為夫龍之所為也龍之亢以澤自潤而即以潤萬物不居其德也故君子象之以施祿及于天下

澤上于天者凡雲蒸則變而為雨風歛則化而為露露施于夫而風施于始風者露之壯也裨為露而壯為風故露必為霜而後殺物以其裨也風則

卷四十三 文

三

下然

需之水上市于天而為雲夫之澤上市于天而為露夫之露所以生木太過之露所以滅木也夫之露代需之雲者也旱乾之時无雨有露尚可以滋潤萬物天窮於雲而不窮於露萬物以露為裨焉故君子法之而施祿及下雨之德有窮而露之德无窮故又曰居德不忌

先之陰水其墜于地者下二剛之澤也是為剛直其降于天零于夜者上一柔之澤也是為露春之露生秋之露殺故在夫則君子象之以施祿在萃則君子象之以除戎器春為雨露雨為主而露客

故生物秋為霜露露為主而殺結為霜故殺物雨生於坎露生於兌雨陽水故晝降露陰水故夜零露始于二月終於八月在春為雨露雨之露也雨之所餘坎水之所生故為德在秋為霜露霜之露也霜之所餘兌金之所殺故為刑露又土之氣夫之露自天而下陽土之氣也故為天之德萃之露自地而上陰土之氣也故為天之刑

坎之氣為雲雲為雨以生萬物兌之氣為澤澤為露以滋萬物澤者天之祿祿者君子之澤也天施澤而不居澤之德君子施祿而不居祿之德居者施之反故忌

卷四十三 文

四

秋天多露露為水之始水始於露露終於霜二月霜為露而草始生是蔓草凄凄之時也八月露為霜而草既成是蒹葭采芣之時也夫當六月其露也長育萬物萬寶告成皆其露之潤澤人知為雨之功不知其為露之德故君子法之以居德為忌也

居德者如左氏云奉已而已不在況矣月令季春陽氣發泄不可以內者居也夫三月之卦天子宣布德行惠以應天道也乾之上摘而為夫所以施夫亦摘上益下之象

古天子之燕諸侯惟以零露湛露為言露者天之

標也天子以天之標施於下據天之以零露湛露生萬物也夫之時澤在天下零露湛露之象天子為零露為湛露斯諸侯為零露為豐沛為杞棘柯葉低垂以陽而晞此夫之感事也上耦畫有露湛

漢象孔燕豈第厭厭夜飲則施標及下之象也

凡益而不已必決雷益於地則風決於天決於天而天之上口缺則風化為露決於天而天之下口缺則露化為風故風與露一也風在兌則為露露在巽則為風使夫乾不得為純乾者皆露與風之所為也故巽兌皆乾之損露損於上風損於下而乾非純陽之質矣震艮皆坤之益雷益於下山益

卷四十三

天

五

於上而坤非純陰之質矣乾至五月而泰亦至五月而損交姤者五月之卦也坤至十月而否亦至十月而益剝復者十月之卦也乾損於下則為姤而有女壯之憂乾損於上則為夬而有孚號之厲君子之欲扶陽抑陰也於乾之損以為憂於坤之益以為喜

兌附乾而決乾蓋兌无體以決乾之上而成體故曰兌附決巽亦无體以決乾之下而成體則巽亦附決也二卦一卦也又兌附乾而決不附乾則无以為決決乾之口而為澤其口即天之口也金之氣從天之口而出以為穀物之成反而為風則其

殺益甚澤者女之祥也風者女之壯也祥而為嚴泥之露在天之上其或猶小壯而為天號之風在天之下其或不可言矣君子交於女之祥不於女之壯交於澤之微不於風之盛

金化水而上于天以為澤澤上于天則風下于地風與露相為表裏風附於下則澤決于上澤決則天變為澤見澤而不見天天在澤下而澤為主於外矣故交之不可以已也交於上則復於下陰之損從上者則陽之益從下陰之損從下者則陽之益從上剝亦陽之益也姤之下无陽其陽為剝之上所有五陰得一陽則結而為頤果當是時姤之

卷四十三

天

六

承已頤其天之命矣幸而有剝之頤果為天地而留其性為萬物而留其命故君子不恤夫夫之莧陸與姤之承不隔而憂剝之頤果與復之下仁不存

夫之一陰二以為戎三以為雨四以為竿五以為莧陸決之雖易然不可以不中行五為主故以中行為言健而說故有遇雨若濡之象決而和故有牽竿之象壯于趾頤雖健而弗說矣其行次且雖決而不和矣初居前為趾勇於往故下勝四居中為臂憚於往故行次且且如牽竿然但隄其後雖悔亡而聰不明之過天所辭矣初宜後而前四

空前而後皆非中行四為兌底故曰腎兌剛齒故曰无膚澤泥滓故曰次且兌為竿始之初曰繫于金耗柔道牽也牽羸豕以柔牽竿亦以柔故悔亡又始之三曰其行次且行未牽也牽之為言皆決而和以為魚為灰而包之之意

夫之腎无膚竿之腎也故曰牽竿悔亡小人如竿以柔道牽之則悔亡始三之腎无膚豕之腎也小象曰行未牽也亦貴以柔道牽之也其行次且故皆可以牽之牽之者不利即戒健而說決而和之義也始即夫也一陰在上則夫之在下則始之繫也牽也包也皆始之義也始遇之不能不遇遇而

卷四十三

夫

七

不失吾之道乃

竿行次且猶羸豕之蹢躅也牽之則悔亡猶用始之柔道也夫始一卦也剝復二卦也艮以坤之腎坐兌以乾之腎行決至于腎腎无膚則而不光凡乾氣足則兌面光而光而為月坤氣足則艮心明心明而為日

夫之四兌之初也兌竿故曰牽竿四為腎以剛故无膚无膚故次且其行次且其行君子之幸也故用牽之竿在前而牽之剛決柔之象也又夫始之竿牝也故行次且夫壯之竿牡也故觸藩三與上應上口則三順兌面而艮背壯見于面之

頤顏色不善為此女所覺故有山獨行遇雨顏色潤澤如雨之濡故雖有愠而无咎小人不畏君子之愠而憂君子之壯愠于面可也壯于頤不可也大壯四陽夫天蓋而五故壯大壯初曰壯于趾夫初曰壯于前趾前者以進進將有乾窮于澤之勢故恐不勝三愠四行次且上終不可長皆不勝之義

夫亦天之剝也一陰生于天上為天之戒初變而為澤中已有風見其澤即知其將變為風風初變于天次變于澤然未變為風而已號於澤矣故君子乎其號於王庭惕其號於莫夜而終以无號為

卷四十三

夫

八

山先風而號以夫風之始後風而號以夫風之終號者何損天之口而為澤澤之口在大上故多號也

損大之上而為澤澤成而山亦成矣則山亦天之所成也損天之下而為風風生而雷亦且矣則雷亦天之所生也故必先有澤而後有風非澤則无以為風光有山而後有雷非山則无以為雷澤源於天故其淺不已山本於天故其高不已兌為月月明于上莫夜之象也或兌之女或也二五之蓋臣也以五之有女或而雷惕而號之曰王其亦懼有口乎其母謂何口之有口在于一人手

我以男或勝彼彼亦將以女或勝我而可以勿恤乎且夫外不即于男或內不即于女或以除其亂本无咎哉我心先王之中道也此其所以號之者初則以二決赤之言揚之於庭號之於邑與羣剛相孚而和雖厲勿恤至于剛長乃終二則以初之不勝而復惕而號之於王庭號者乾氣之行口在上故號于上日生于復月生于姤始之風復之需為日月之所始夫之兌月之所出剝之艮日之所出日在剝之山為碩果月在夫之澤為莧陸惕號者卦本乾猶是朝乾夕惕之象也惕于暮夜乾于朝若厲故乎號有厲號者風之象夫者風之世也

卷四十三

夫

乙

夫之象兌月微明於天上其旦也剝之象艮日全晦於地下其昏也昏而寢卧於林則上是也故初與二四皆言林也剝之時君子不能安於夜與夫之時君子不能安於晝一也日生於剝月生於夫故言莫夜莫夜者兌月微明於天上午初七八之夜也戎者兌之女戎也勿恤故其危乃光也夫之月在乾上始之風在乾下風轉而為月月生于上則風息于下月轉而為風風生于下則月暗于上風與月相為始終兌與巽相為反覆祀生於五之陽土故剛大莧生於六之陰土故柔

小姤之五天也天為陽土故曰自天夫之六陸也陸為陰土兌之剛齒也故曰陸莧陸夫夫其莧復夫其陸陸不夫其莧復生五王也王擅生殺之權故可以夫莧而復夫陸也二以惕號為得中臣之事也五以夫夫為中行君之事也莧陸為王所夫夫无可號呼五陽之剛皆長一陰遂終故曰終有凶五為震莧者震之藩鮮也震之所生震不夫夫之則番鮮將化為大木矣夫夫者互下乾夫也又互乾夫夫也互乾中故曰中決自下而上凡歷三乾乾之道尚行故曰行中行則用剛弗過而有乾元之則故光明也

卷四十三

夫

十

五月地天交而泰而乾即損于上下為夫為姤夫時多號以風之始生也始生時風號於上與姤時風號於下不同蓋夫之上為兌口空號而不號則終有凶故夫之月以風之號而愈明其微也六為卦之終乃乾之終乾終于夫以號而吉反為巽則風大而號故后以施命而語四方篆作后說文所云體體君也象人之形施令以告四方故尸之从一口發號者君后也又兌為澤澤者天地之口也上兌開天之口而風出下兌開地之口而風入風為天地之言言則人之風也風善入言亦善入人以言道之所惡也故聖人於兌戒其言

終夫非

翁山易外卷四十四

番禺 屈大均 撰

三三姤

霜從地升故坤初言霜以初故又言履坤之初時惟五月五陽方盛一陰始生然為風而未為霜也為風而未為霜而言霜者何霜捕女也姤之女未壯而言壯則姤之風未霜而可言霜也坤初為姤上為剝霜生於姤冰堅於剝當姤而知其剝故當霜而知其堅冰也曰至者霜以始夏至之陰冰以始冬至之陽之霜以至冰冰以至霜其上冰堅其下泉動泉動而霜生矣知冰至者知霜至也霜以翁山易外 卷四十四 姤 一

馴而致冰女以馴而至壯皆非一朝一夕故耆早辨之一陰生為霜之疑一陽生為雷之動霜與雷相為始終也未霜而有霜之氣未雷而有雷之神雷以見天地之生霜以見天地之殺殺為女之德耆有以止之故垢曰勿用取女蓋積霜堅冰之義所以止其殺生為男之德耆有以養之故復曰以至日閉關蓋將龍勿用之義所以養其生也夫之一陰決不去則夫變為姤夫之女變為姤之女而女壯矣然其為白為長皆而傾頤乃大之女可以為后者也以其一陰而與五陽遇五陽君也天也女風也天與風遇天不能定其情也風與大

遇風不能定其性也邂逅之間不期然而然未有不取之矣然女壯則純為乾金而好殺金愈窮則愈克木不能勝必至於火盡自焚將剝去五陽而一陰為主為國家之患未已君子知之以為是積霜堅冰之漸防之貴早蓋是女也天之所生吾不能不與之相遇苟取之而與之長則其剛浸長為禍宮庭大有不可言者蓋姤之女非巽女乃乾女也得五陽之金故其色絕美而資性聰明好殺而克夫无子若巽女則有二陰其性不能純剛而進退不果姤女不然其剛健出于乾乃矢之所生故宜用柔道以牽之所以者五月為未而始之一陰

宋西一四 姤 二

即生姤之女生于泰之盛時時惟四月小畜之外也女生于天上則為巽女故小畜之上貴尚德以截之女生于天下則為姤女故姤之初耆柔道以牽之風行天上其女未壯女未能為主也故可截之風行天下其女已壯女將能為主也故必牽之牽難於截道深於德復之男從地姤之女從天天之所生人不得而滅之勿取則絕其禍矣姤為風故姐已寵而淫風大行復之時聖人不敢即用其雷姤之時聖人即有以持其風知幾之早也天行見之七日地行見之七月七者少陽少陰之

數數極則反陽反而動以順行故有出入无疾朋來无咎之辭陰反而靜以健行故有勿用取女不可與長之辭聖人喜復而憂始故始之辭危始之出入有疾故以繫之牽之為言皆不可與長之象也不可與長者慎之於終勿用取者慎之於始也已

陰陽皆從下生陰生於乾之下虛陽生於坤之下實乾虛其下以為風之門風之門開而長女用事於始矣坤實其下以為雷之宅雷之宅開而長男用事於復矣長女之用以風風得乾之父氣而生水長男之用以雷雷得坤之母氣而生火風反則

一 卷四十四 姤

三

成澤澤者風之所為者也雷反則成山山者雷之所為者也水與風一也水動則為風不動則為澤大與雷一也大動則為雷不動則為山澤者風之體風者澤之用也山者雷之體雷者山之用也天用山地用澤求天於山而山之外无水矣求地於澤而澤之外无地矣

天體陽而用陰以姤之一陰為命地體陰而用陽以復之一陽為性性出而為天下之雷萬物得雷而後有性有乎地之性也命出而為天下之風萬物得風而後有命有乎天之命也命柔也性剛也柔而遇剛命而遇性乃天地之相遇也天地之相

遇五陽不以為多一陰不以為少少以濟多而品物乃咸章也姤為地之遇天復為天之遇地天之遇地以一陽開乎五陰未道之所以行萬物之所以生也地之遇天以一陰闔乎五陽金道之所以行萬物之所以成也復未道也未為雷故以雷通地雷者地之用也姤金道也金為風故以風通天風者天之用也地用莫如雷天用莫如風雷通而天下之火出以為一陽之施復之一陽所以塞地之通者也故復之初一奇風通而天下之水出以為一陰之受姤之一陰所以通天之塞者也故姤之初一耦地自下塞下塞而雷上于天矣天自下

一 卷四十四 姤

四

遇下通而風行于地矣復為地通于天之始姤為天通于地之始一復一姤而天地之道盡之矣姤復皆天地之相遇風生于天而與地相遇為姤雷生于地而與天相遇為復復之時剛為主于內故曰剛遇柔姤之時柔為主于內故曰柔遇剛柔而遇剛女之所以為壯也故室柔道牽之牽之者何大壯之男為羝羊之觸藩夫之女為羝羊之次且至姤而羝羊壯難牽故必以柔道為奇姤五月之候五陽方克忽遇一陰以滋潤萬物五陽之幸也五陽為天一陰為地天期地期天忽然相遇天以雷迎地以風逆雷風相得而品物咸

亨造化之為道其神如此

夏至陰動於下陽動於上為陰陽之會故曰天地相遇天地相過陽多而陰少為萬物相見乎離之象而五月為泰為同人大有故曰品物咸亨章天地相遇有泰交之象故品物咸亨遇姤也天地以姤而泰居臣亦以姤而泰時當相遇莫之為而為之故曰姤之時義大

女不期而與男遇曰姤摘詩之邂逅也春秋季姬遇鄩子于防姤也在卦為姤在春秋為遇在詩為邂逅其義一也說文云姤耦也夫姤則必耦矣耦者何凡二人為一耦卦之一者有二人相對之象

卷四十四 姤

五

故以一一為一耦耦遇也二人相遇遇也天地相遇而成姤姤亦耦之象也姤以柔遇剛為不貞柔遇剛故不可與長剛遇中正故天下大行柔遇剛謂初也剛遇中正謂二也中正者五也

雷施地之性風施天之命吳初主命九五之后自上乾而施其命諸于二三四之四方以象夫風諸者乾之言也雷為帝之行風為后之言言出而四方風從故為后有陰德故其命在姤帝有陽德故其性在復天遇風而有其命惟后如之地及雷而有其性惟帝如之姤之方為南諸四方者從南以至東西北也其為長故曰四方天无方而地有

方雷從地而上于天故雷屬天風從天而下于地故風屬地故曰四方故觀之繫辭亦曰以省方天下有風風之初也是天之為主也故室施其命以諸四方風行地上風之盛也是風之為主也故室省其方以觀民設教

凡風出於名山大川之風穴者非天之風也星家不占必於天門所出之風天門乾方也乾方之風上發木葉微落而天氣清明日光輝盛者天子有德今行天下故曰以從命

雷動則天動故復曰天行風動則地動故姤曰地遇柔遇剛也柔自下而上與五剛相遇遇有漸長之

卷四十四 姤

六

勢此女之壯者也勿用取之使不可長初則以為羸豕而繫之二則以為魚而包之使之行次且而不得上治姤之道也在二為金柅在五為紀二之包魚五之包爪皆以柔道牽之剛遇中正之道也姤不能治而致二陰之長則為遯遯者豕之肥腩在姤一陰而羸在遯二陰而肥腩係之則有疾屬畜之為臣妾則吉畜之亦柔道牽之之意也大象曰不惡而嚴柔道也

姤之女壯陰始凝也不可與長知其堅永遠至也繫于金柅不可與長也使之有攸往是用取女將不貞吉矣女雖壯猶羸豕也繫之雖與我相孚而

卷四十四

姤

二

而牽使之進退不果則得之矣

爾雅夏為長贏始夏也故曰贏承然贏承可繫而不可孚魚可包而不可及實而繫必以金耗金耗者乾剛健中正之物也有金耗則其承贏承金耗則其女壯乎者繫之反承蹢躅於乾之孚不蹢躅於乾之繫也蹢躅則得施乾之命而以語四方是政出於巽矣政出於巽巽內而乾外乾其何以為天下之主乎承之勿用取揖患於未遇之前也傳之剛遇中正揖患於已遇之後也繫于金耗者剛遇中正之道也始初即言繫蓋繫則承贏不繫則魚起魚起而為魴鯉將為魴筍之恥其凶有不可

卷四十四

姤

八

宜上上實下包皆謂巽也

姤之初變則為乾繫于金耗猶潛龍勿用之義也乾初與姤相交龍方得而女方壯潛而勿用以養育其一元之始故勿用取女女未壯也猶之乎承承之蹢躅已爾而其勢將壯壯而未已與之孚則是潛而用而與之長矣故曰有攸往見凶羸承承也羸承之中報強而牝弱故曰羸承乎猶驚躁也夫陰質而躁愬羸承為甚言以不貞之陰失其所牽其為淫醜若羸承驚蹢躅也羸承者姤之女壯者也女壯不可與長羸承不可與孚繫之則乾為政孚之則姤為政也

其心不忘蹢躅蓋方生之陰而敢與五剛遇其勢甚壯繫之且猶蹢躅況於不繫之乎子曰柔道牽也以其羸承也故不用剛不用剛故得其孚也曰貞吉者坤利牝馬之貞始得坤之初亦利羸承之貞聖人貴陽而賤陰故以六陰為牝馬一陰為羸承也始之月律中蕤賓蕤賓者陰氣幼小尚為陽之賓也羸承蕤賓之象也柔遇剛故乎羸故蹢躅蹢躅從足陰氣踵未明而入也復之月律中黃鍾陽氣踵黃泉而出也又蹢躅者馴致其道之象也其始馴其終戰繫于始之馴所以防終之戰也牽蒙作牽引前也以牛象引牛之繫也巽之繩而繫

言者所以者魚性善入巽為入故巽之初言魚屬火承屬水四月新水初生故承羸詩有承白蹢蹢涉波矣承好水在始而涉波以水之推也在陰而負塗以火之燥也蹢躅行不進貌承欲其羸不欲其壯壯女之淫亂同于承故衛人以比妻諸父猥魚即家也柔在剛下曰繫剛在柔上曰包繫故貞吉包故无咎不利實即有攸往見凶之謂蓋始之時在化而不在育故曰不可與長月令仲夏之月游北列羣止聲色毋或進以定晏陰之所成時非長育故不利取女與有攸往女壯而勿用取之羸承繫之魚包之皆下不可與長之象總之宜下不

泰以下包上為包荒始以上包下為包有魚不曰包魚而曰包有魚包則魚為君子所有魚為君子所有而魚終於為魚也已魚多子女象震之所變震龍也變巽則魚故曰魚始一陰為魚五陽在外包之故无咎不包則以享賓包則否又巽為臭魚在包中則臭故不利賓又魚午之一陰也龍子之一陽也龍生於子故龍陽物而用陰魚生於午故魚陰物而用陽包之所以制其陰貫之所以制其陽故无尤

魚豕皆坎之物天一生水為坎陰生陽也天一生風為姤陽生陰也承好而魚好風風之初生乃魚

卷四十四 姤 九

得志之候至剝而龍潛於山魚乃大盛始包之其勢弱終貫之其勢強以宮人龍之聖人蓋有微權焉夫使龍而戰于野皆魚之為禍也魚疑於龍必戰戰而魚之血黃龍之氣玄相雜而不分為乾道之窮刺莫甚焉包之以防其戰於始貫之以防其戰於終始之初為魚坤之上則幾為龍矣故聖人慮之之早

古人以魚為重故魚麗嘉魚見諸詩而西周之地雖有黃河涇渭諸水其魚絕少故燕饗以有魚為貴吉甫飲御則稱其魚鱉膾鯉韓魏樂國則以其魴鯉甫甫食魚而得河魴河鯉猶擊妻而得齊姜

宋子也始言不利賓以魚在包中其味不鮮不可以享客故曰義不及賓巽為臭魚在包中其臭惡可知猶始之女以一陰而遇五剛非貞潔者也包有魚包者苞苴也禮苞苴所以養魚肉者或以葦或以茅又炮取豚編苴以苴之又葦苞長三尺書厥苞橘柚詩白茅苞之左傳苞茅不貢始有其之州故言苞包之有魚則猶內政无魚則是外政而其魚為魴鯉為魴鯉為唯唯而有如雲如雨如水之從之者齊子之歸止所謂起凶也故夫包之有魚猶金柅之有羸承也包之无魚猶在梁之散苴也以文善之大魚而從襄公之雄狐見刺於齊

卷四十四 姤 十

陰陽一氣也龍魚一物也在乾為龍在姤為魚龍消於乾之上則无民魚長於姤之二則不利賓龍之在刺亦為魚魚貫於刺乃龍戰于坤之候也龍以戰而化為雷以出於復以亢而化為風以出於姤

始三之臀无膚者初之羸承也其行次且者蹢躅也以柔道牽之故次且也大壯之臀无膚竿也牽竿故悔亡也姤九三即夫九四皆以五剛亢鬱故衰臀无膚其行次且惟臀无膚故行次且猶澤无水而困于臀焉爾

夫始之瓜自天來剝復之果自地出瓜女衆辨中含子乃金水之所生男果衆仁中含萌乃木火之所養蓋天地之心見之於果中之萌果中之萌天地之所以為仁者也萬物之命見之於瓜中之子瓜中之子萬物之所以為育者也果為剝之實復之主自地有此果而天不患無以資始矣瓜為夫之實始之主自天有此瓜而地不患無以資生矣果與地為始終瓜與天為始終地始於瓜則天終於果天始於果則地終於瓜一瓜一果相為循環而天地之仁不可勝用矣復之象曰休復之吉以下仁也復如是始亦如是矣

一 卷四十四 始

十一

乾本也故五為杞與金也故初為瓜瓜內而杞外故曰包杞已木也已為坤土戌為乾土乾土成以兩坤土成以兩坤土曰己日乃革用坤土之厚以飲其火也坤土厚則火固火固則陽生陽重坤土以其有民止之功能終始萬物之火也乾土無形故必需坤土以畜其火杞得坤土之厚故其木高大可以廣蔭庶物故曰以杞包瓜又瓜者其之木所生杞者乾之木所成乾木在外葵木在內故曰包陽包陰之象也杞陽而瓜陰杞含陽之章瓜含陰之章表所謂品物咸章也杞得章之中瓜得章之正皆天地相遇之力所以為其命者也有預自天

者杞之陽自地而升瓜之陰自天而預始五月之卦萬物相見乎離杞日生而長瓜日熟而消杞之命長而不含以保其陽瓜之命消而不含以保其陰順乎造化之自然剝之道之惟命所謂始之時也記曰仲夏之月陰陽爭死生分陰氣既成故物半死半生瓜墮落而有預自天半死半生之驗杞之包瓜杞含瓜之章也杞天也瓜地也天地相遇而相包天之文含地之章也文為命章為語皆自天而下故曰有預自天此天地相遇品物咸章之象也天得地而後有性地得天而後有命命預自天而後性升于地斯為相遇之至于曰九五含

卷四十四 始

十二

章中正也性出于地為中命預于天為正天以不舍命為志故命有預自天後以不舍命為志故施命而語四方葵為命故專曰命也五變則為鼎鼎曰凝命凝命者含章也命不凝則章不能含凝之於鼎以葵而聰明含之以始以葵而中正含之故能施之不舍者凝之至也語四方者施之至也四方以后之命自天而預又風行地上觀而化之象也杞澤柳也可編為棗箱故有包義又詩曰南山有杞疆場有瓜以杞包瓜茂蔭乎上而瓜生下包蔭之謂也兩曰包又變文曰含章乾曰文坤曰章乾

含坤之章亦包之象也。含內包外，剛遇中正五之德也。陰生于午，午中位正，故曰剛遇中正。

章之含以其中，有天之命焉。命自天而隕以爲瓜之章。瓜之章，品物之章也。即一瓜而品物在其中矣。乾爲木，果乾損爲葵，則瓜也。果上而瓜下，杞者乾之木，瓜者葵之蔕也。葵之象二剛爲杞，一柔爲瓜。二剛上而一柔下，爲以杞包瓜之象。瓜之命自天而下，瓜之性自地而下，含命之章吐性之文。乾外而葵內，爲包天包乎風，杞包乎瓜，包乎瓜者不可與長之象也。羸豕與魚皆風也。風之羸豕恐其蹢躅，風之魚恐其起山，羸豕繫之魚包之皆包瓜。

卷四十四

姤

十一

之義也。禮天子樹瓜華，瓜今之瓜華，果蔕也。瓜者葵之初，嗒嗒然蔓生有敦然圓而甘苦者也。姤以葵成，故言瓜。詩曰：繅繅瓜瓞，大曰瓞，小曰瓞。當五月時，瓜皆成熟，其愛有隕自天，有大而無小，故姤言瓜不言瓞。瓜大故欲其包猶女壯而不可與長也。瓜在包中，燕于粟薪之上，五色之離離不見，所謂含章也。瓜陰而犯陽，陰雖有美而含之以從王事，事道之當然也。

姤之鼎黃耳，金鉉蓋女居中正之位，載鼎之事，以其夫含其黃耳之章，而以金鉉貫宮人之魚，使其妻以子而貴，是亦以杞包瓜之象也。女若杞

也。幸瓜也。包之者，又詩之南有樛木，葛藟荒之，南有樛木，甘瓟繫之者，也。葛藟甘瓟而得樛木，以爲繫，爲繫瓜而得杞，以爲包，皆得所依之象。

孔子云：吾於木瓜見苞苴之禮。行笈云：以果實相遺者，必苞苴之。木瓜，美木實如小瓜，酢可食，曲禮註云：苞苴以葦或以茅，葵之草在姤，以爲包在之。遇以爲藉，則茅也。詩七月：食瓜，姤五月之卦，瓜木可食而蔓延于樹杞之下，有以杞包之之象。杞在剝則爲碩果，一陽之所始者也。碩果在姤則爲杞，一陽之所終者也。瓜在夬則爲苞苴，一陰之所終者也。苞苴在姤則爲瓜，一陰之所始者也。

卷四十四

姤

十四

含章者，含品物之章也。品物以姤之一陰而成，章五含品物之章，含坤之章也。坤含弘光大而品物咸亨，姤天地相遇而品物咸章，姤得坤之初，故其道貴含。坤含章于三，姤含章于五，五者坤之黃當故曰中正也。章莫美於黃裳，黃裳所以章萬物文莫美於玄衣玄裳，所以文萬物文有笑而必吐，吐之所以乘乎地之升，章有笑而必含，含之所以承而天之闕陰自天而闕，闕而爲風，風自姤之初爻而出，初爻虛虛者風之口也。風以滋萬物之陰，萬物得之以爲命，陽自地而上升而爲雷，雷自復之初爻而出，初爻實實者雷之心也。雷以反萬物之

也。萋瓜也。包之者又詩之南有樛木。葛藟荒之。南有樛木。甘瓠累之者。也。葛藟甘瓠而得樛木。以為榮為藟。瓜而得杞。以為包。皆得所依之象。

孔子云。吾於木瓜見苞苴之禮。行芟云。以果實相遺者。必苞苴之。木瓜笑木實如小瓜。酢可食。曲禮註云。包苴以葦。或以茅。葵之草在始。以為包。在大過。以為藉。則茅也。詩七月。食瓜。始五月之卦。瓜未可食。而蔓延于樹。杞之下。有以杞包之之象。杞在剝。則為碩果。一陽之所始者也。碩果在始。則為杞。一陽之所終者也。瓜在夬。則為苞苴。一陰之所終者也。苞苴在始。則為瓜。一陰之所始者也。

卷四十四

姤

十五

含章者。含品物之章也。品物以姤之一陰。而咸章。五含品物之章。含坤之章也。坤含弘光大。而品物咸亨。姤天地相遇。而品物咸章。始得坤之初。故其道者。含坤含章于三。姤含章于五。五者。坤之黃裳。故曰中正也。章莫美於黃裳。黃裳所以章萬物文莫美於玄衣玄裳。所以文萬物。文有美而必吐。吐之所以乘乎地之升。章有笑而必含。含之所以承乎天之降。陰自天而預。預而為風。風自姤之初。爻而出。初爻虛虛者。風之口也。風以滋萬物之陰。萬物得之以為命。陽自地而升。升而為雷。雷自復之初。爻而出。初爻實實者。雷之心也。雷以反萬物之

陽萬物得之以為性。自有地雷之復。而萬物之志。不舍其性。自有之風之姤。而萬物之志。不舍其命。其不舍也。非萬物之不舍天地也。乃天地之不舍萬物也。

坤三言含章。坤之成也。姤初即言含章。坤之未成。而憂其成也。有榮自天。有預亦自天。預為命。榮為性。故曰不舍命。命陰而性陽。姤陰故言命。

萬物含月之章。而吐日之文。文陽而章陰。日自復而往。為萬物之文。月自姤而來。為萬物之章。

日文而月章。天文而地章。故坤之三曰含章。姤之五亦曰含章。含月之章。其章白。含地之章。其章黃。

卷四十四

姤

十六

黃者。山之氣。所成白者。澤之氣。所成也。天地相遇。山澤相遇也。山澤相遇。則品物之黃者。入於白白者。入於黃。而咸成其章也。陽以陰而章。成陰以陽而文。成天之文。始於復地之章。始於姤。三之臂以剛。故无膚无膚者。以无金之滋也。上之角木也。木不可失乎金。乾為木。而姤為金。乾與巽遇。以金滋其木。而後品物咸章。角以剛居上。无金之木。將為金之所克。故吝。金者。乾之命也。命在陰。為風木者。坤之性也。性在陽。為雷。風以生月。雷以生日。日以月為養。雷以風為養。皆用金之道也。吝者。何五以剛遇中正。為天下大行之主上之姤。其

角是剛遇之不中正也故吝子曰上窮吝也乾至上而窮為龍之亢方以无首為吉而可以始其角乎始之道貴包包者含章之謂金為乾之章木為坤之章金木相遇故品物咸章金者水木者火本首之无水乾之窮也腹之无火坤之窮也故曰吝

五月鹿角解鹿者陽數夏至得陰而解角蓋從陽退之象始其角其鹿之角乎上九處陽之極在乾則貴龍之无首在姤則貴鹿之无角解其舊所以生其新新以陰生是曰鹿茸猶枯楊之生種也角於五音為甲乾也巽為商庚也巽始乾庚遇乎

卷四十四

姤

十七

甲也先甲三日得乾之始後甲三日得乾之終先庚三日得巽之始後庚三日得巽之終乾遇巽貴善用其甲巽遇乾貴善用其庚木道之行以金金道之行以木各得其中品物所以咸章也始之終以其角者欲乾之善用其木道也角又末也始至末乃龍亢之時龍以角為用无角不能天飛亢者龍之窮也窮而不變則吝子曰上窮吝也承下通其兩則龍上窮其角見微知彰君子之所以慎履霜也始為蠱之始包魚而繫其豕所以絕蠱之源也

陽生于坤之腹陰生于乾之首故乾以无首為吉

无首者无一陰之生也始其角角生于乾之首竿之角有揀者也竿為少女而淫故初生即憂其壯夫即始也生于乾之首一反則剝乾之足勿用取之所以防其陰長之漸也

始之初有角象故曰角角觸也物觸地而出戴芒角也始之角所以耗方孚之羸承誓之角所以清已退之龜象

陽以逆自下而上為來陰以順自上而下為往復逆之始也始順之始也泰來之火者也否往之小者也於復而知其泰於始而知其否以明於逆順之數也是故先天始於復復地道也有地而後有

卷四十四

姤

十八

雷有雷而後有水後天始於姤始天道也有天而後有風有風而後有火自地以至天為逆先天之數也自天以至地為順後天之數也易重先天故言逆數姤至于角天道上窮之候將從順以至逆為復之義故无咎變則為大過滅頂故吝震无用以復為用震始于復歷離兌而乾為長之極為乾以君之之候震代乾為君乾高明也故震為最貴巽无用以始為用巽始于始歷坎艮而坤為消之極為坤以藏之之候巽代坤為后坤博厚也故巽為最富始之后母儀天下富其國家至于角崇高已極懼其不能永貞以大終故吝

終始卦

翁山易外卷四十五

番禺 屈大均 撰

三三萃

萃渙之時皆以王為主有王而後可以休萃可以濟渙故二卦皆首稱王所以者以萃渙時无王即有王而人不知所尊不知所尊即无以治萃渙故首稱王王字以一直而貫三橫三橫者天地人也一直貫其中以爲天地人之主故王下不可以一日而无也一在大上爲大一在土上爲王篆作全（者天之形王者與天同其尊故稱天王全在土上故曰王

翁山易外 卷四十五 萃

一

萃三陰爲門二陽爲楫指巽之木門艮之宮闕也廟者何兌巫之所說巽風之所入陰而爲祖考者也故曰廟廟乃祖考之精神所萃王考萃己之陽精以合祖考之陰精萃己之陽神以合祖考之陰神故能昭乎明假乎幽而享祖考爲大人吾之精神爲祖考所見祖考之精神亦爲吾所見幽明不隔故曰利見大人其享也至誠所致神享吾之誠聽吾之和乎又有大牲以將之故能以孝治天下而尊尊親親无往不利澤上于地霜露既降之時也君子履之有悽愴之心故假于有廟也地爲澤之所萃廟爲王精神之

所萃大人者祖考也洋洋乎利見祖考於上焉於左右焉孝享之誠幽與明合而爲一其聚以正享之大者也五爲王天之命在焉順天之命以其時假于有廟所以聚祖考之精神也凡人之陽氣以鬼之陰氣而散鬼之陰氣以人之陽氣而聚故必假之而後孝享可故也所以者天地萬物之精神收於秋而藏於冬皆有所聚以爲資始資生之本乾不聚則无以爲品物之流形坤不聚則无以爲品物之成亨惟人亦然王之精神聚而後祖考之精神聚祖考之精神即王之精神也故曰觀其所聚而天地萬物之情可見

翁山易外 萃

二

孝享也者凝吾之神以合祖考之氣也蓋鬼神上不在天下不在地而在乎吾營魄之中洋洋在上吾之鬼神也在帝左右吾之文王也物者吾也鬼神體於吾而吾不可遺故相格而无幽明之間也故萃者先萃吾之鬼神於一心而後祖考乃來享也

禮曰祭之日儼然必有見肅然懷然必有聞見與聞皆孝子慈孫之自見自聞也惟袒於无形故有見惟聽於无聲故有聞孝子慈孫能自見自聞則可以見聞其祖考之容聲嘆息矣孝子慈孫无須史而忘其祖考平日見聞之於夙夜故當祭而見

開之於廟宮以其精神无時而不存存已之精神所以存其祖考之精神也已之精神不存致其祖考之精神固之而不存不孝之罪莫大焉禮曰致愛則存致慈則著存者存其精神之謂焉不存不可以為愛存則著矣

孝无始以心之始為始孝无終以心之終為終孝其心所以孝天也孝其天所以孝親也孝者何中和之謂也在內為中和在外為禮樂禮者孝之中樂者孝之和也中則天地位乎孝之中和則萬物育育于孝之和也

萃之象澤外而地內澤包乎地乃之海中一島衆

卷四十五 萃

五

之所萃者也衆以亂而萃彼亂而我萃我之萃其志欲奮發有為以定彼亂也然有孚而不終仁名而暴實小喪則若號小得則為笑以其志亂也勿恤而往義則无咎矣而未可以得所欲也何也其志亂也蓋萃之言在志志定而後先于天下五之有性其萃乃无咎否則人將盜賊視我苟能先立一人使之有信而為王而又先立祖宗寢廟以萃祖考之精神祖考之精神萃斯臣民之精神皆萃矣大人者五之有信者也順天之命以說民剛中而民應其萃乃正而亨以君父之仇為大壯奉春秋之義而往而齋咨涕洟以感動天下有未安于

于為上之心而後可以安其下得見祖宗格其孝上帝歆其誠而萃反為升升而南征以吉升而入虛邑而无所疑升而享于岐山以報本升而上天子之階以示大得志升而為賓如日之在地上與天同其不息新為萃之吉也故萃必資乎有信有位而衆乃利見大人廟以之立祖考以之憑依蓋以萃之時天之下无地地乃在于澤中澤中之地雖小天之命繫焉帝王之統在焉衆萃而之王无以至乎宗廟師行而无後无以得其大牲大牲者明夷之大首也明夷以南狩而得之首開創之事也萃以南征而得大牲重興之事也不亂則復仇

卷四十五 萃

四

之師不萃不萃則再造之王不興然萃利乎貞貞者名之正志之定也有進无退一德不回故亨所以象曰利有攸往初曰勿恤往三曰往无咎也有不萃萃則地无小有不往往則天命必歸何也以萃以正也往以義也天地之情在於一洲島萬物之精在於一旅象言萃即言亨言亨即言王言王即言有廟王在澤上可无宮不可无廟在宮之日少而在廟之日多假乎祖考而後可假乎臣民臣民利見王之為大人於廟而不利見王之為大人於宮也王不忍有其家臣民乃不忍有其身萃之王親而不尊萃臣民於廟使臣民尊予之祖考即

所以尊予不安於其為王而事祖考以臨之王以孝感而臣民以忠應王有道而臣民咸以為大人而王乃尊尊而且親其於以有攸往也何不利之有

澤上有地公劉之篇所謂乃親于京于京斯依考也京高丘也于時處處于時廬旅乃亂乃萃之象也于時言言于時語語若說一握為笑萃如嗟如之象也其曰王假有廟者古公初至岐山既慰止其臣民迺左迺右而即作廟翼翼恢禮曰君子將營宮室宗廟為先萃之初所以曰王假有廟也未嘗有寢廟亦未嘗有家室而陶其土而覆之陶其壤

卷四十五 萃

五

而穴之以初基王業萃之亨者也
萃之時王在大澤之中未可以為宮室也先作廟為以萃祖宗之精矣蓋以廟者祖宗之廟也王未敢有其朝而以歸之於祖宗祖宗有廟而王有朝矣朝古文作細廟作侏侏為日月之懸象日月在于朝明之顯者也日月在于廟未朝而廟未顯而藏日月于朝祖宗藏日月于廟未朝而廟未顯而藏正萃之時也故表曰萃王假有廟渙者萃之反故衆亦昔言王假有廟萃之初欲其有孚乎而不終則亂故其萃也以一己之精誠發臣民之忠憤而呼籲于天號于祖考或與其手足腹心時為一握

之笑焉初與上應初若號於始上齋咨涕洟於終終與始一哀痛也哀痛故有孚若號為哀痛之始齋咨涕洟為哀痛之終一握之笑其笑以不勝其號之多號已而齋咨涕洟復繼之王之所以為孚者端在於此萃上變則為否故有齋咨涕洟之象齋咨涕洟之口也涕洟兌之澤也

萃義作柴艸木叢生之象也木上有艸艸與木因依乃萃乃亂之象初為地自二至上為山澤艸未在地與山澤之間露之所滋潤風之所披拂枝葉相糾續紛紛所謂其志亂也亂者萃之初故五必以有德治之乃得无咎五為萃主故也命亂泰

卷四十五 萃

六

終志亂萃始乃亂乃萃者離舍之情乃萃之初之象也萃如嗟如猶之乎若號為笑也勿恤而往无咎者萃而以正能順天之命故乎故亨而且吉王有廟故能致其孝享有廟則視於无刑者若有形聽於无聲者若有聲故曰廟考貌也且祖父之貌於廟也天地則无廟者何事父所以事天也事母所以事地也事天地所以事心也心之不事致不能事父母不能事父母故不能事天地傳稱事天明者能明于孝之心也事地察者能察于孝之心也萃之時臣民之所以感格者在於孝王以孝享而通於神明則可以光於四海故象以為言

兌為正秋澤其露氣也露氣上于地而凝戾為霜以殺百艸則霜露者天之戎器也上之肅咨淅淅其澤也朔風至為天之肅咨寒露零為地之淅淅風自天來露從地出而艸木皆搖落焉然非天地之咎也春生秋殺時則雨爾故君子法之及盛秋而簡除戎器以戒不虞也

言地上有澤則地為澤底二陽其水也上一陰澤之面也水草于澤澤萃于地振河海而不洩之象也言澤上于地則澤乃寒露也上之氣為露露下于天實上于地也露零而艸木始變衰天之肅殺以露先之露零于八月霜降于九月八月正秋也

卷四十五 萃

七

兌寶司之君子以除戎器應乎兌也澤上于天澤為天之德故君子施祿澤上于地澤為地之刑故君子治兵

二月霜為露八月露為霜蔓草之零露二月也葉落之白露八月也草當八月其露以殺物為事殺戾則為霜矣此天地之戎器也故君子順時而除戎器

霜者露之凝者也源為露乾為霜其乾以風卦有風風下而露上乃露未晝乾之象卦有地地下而風上乃風行地上之象此仲秋之候也露方零而霜未肅霜未肅則百卉未殺及此時而除戎器先

患揆防之道也

萃以艸露者土之氣蒸達而上于地而在亂艸蒙茸之中有萃之象露者坤之戎器所以殺艸料當之而零木當之而落无有不肅故君子象之以除戎器月令云陰氣太盛戎兵乃戎是也

五主萃萃有佐澤以地之萃而有佐者君以眾之萃而有佐也坤為眾眾之所萃順以說剛中而應其咎然何以有匪孚其未能元以永貞乎天地之大人猶有所憾天以元永其資始之貞地以元永其資生之貞而後悔亡五亦如之乃能居天下之萃也坎為孚以四變為兌故匪孚而兌之五曰

卷四十五 萃

八

孚于剝剝者剝其元也元剝則其貞不永故必元以永貞而悔亡元以心匪孚以口王者為心而不為口子曰志未光也以口故志未光也志之未光其何以說天下之心乎

五雖有佐未敢安於為上天命雖順而人心恐未盡孚已志未光故害爾害淖淖以求元皆萃六爻皆言无咎以其順以說剛中而應之故蓋上變則為否否害淖淖亦先否後喜之象所以者萃以亂而始萃於若號以乃亂也終於爾害淖淖以有佐而未安於上聚而憂其散也惟如是敢始有佐於萃而終升階於升大得其志

萃卦

翁山易外卷四十六

番陽 屈大均 撰

三三升

震巽皆為木木出於震而齊於巽木困於困而升於升木之困以澤元水木之升以地有風風不可見見於木木之升風之升也天之雷生於地之風生木於生於地而曰天造於地天造者雷造之也木生於升而曰地中生木地中生者風生之也木震木陽巽木陰陽木生于雷陰木生于風周禮仲冬新陽木以雷即從地出而新陽木將生也仲夏新陰木以風即從天降而新陰木將生也故季木翁山易外 卷四十六 升 一

釋木者屯之木也孟木壯木者升之木也升之木始為巽之陰木從釋而積小終為震之陽木從壯而高大所謂柔以時升也

不曰地下有風而曰地中生木風從天而降而木自地而升也木升于天人見木而不見風故曰地中生木地不能生木以風而生木風在木中猶心之在身中也身生于心木生于風身順其心則身高大木順其風則木高大心為身之德風為木之德故曰君子以順德順德者何天地之數不過三二陰積則雷生二陽積則風生雷生木而風長木木生于天順雷之德木成于地順風之德

也坤為重陰故曰冥日之所照萬物蒙光故曰利日以不息為貞明聖人以不息為貞觀故曰貞斯升之貴者也升木泰卦固初變為升而泰之上體在故五最吉

震為侯三震之初始封為侯之象也升虛邑者若后稷之封有邵公劉之遠幽太王之遠岐而為萬邦之方下民之王則文王之事也虛邑中有苗有醫以及灌柳檀梧檟柘皆巽之木也有高山為太王荒之於始文王康之於中而用享于有神以已為懷柔之主升煙以達其精意以煙氣之臭以陽報陽以順諸侯之事而升階之貞吉兆為子曰順

卷四十六 升

二

事也因名山升中于天以告成功禮所謂因天事天因地事地也卦巽下坤上四在二剛之上地之高者名山之象故有用亨之說因高告高順其類而增其高廣其厚以報天地是之謂封禪周禮祭山丘陵升祭川沈故用亨岐山於升言之升地中生木禮以木氣為明周人之尚臭也

卦无離故曰冥而六為坤上重陰之極其象為冥巽蒙作帛(天也)日也卯地也日在地之上而未至于天其色猶冥故曰冥升又坤數六日在六中而陰氣胃之故曰冥升大王之心如日從六而升于一出于一而非明入于六而非幽其冥也為

外柔順其升也為內文明故曰貞明本不息與日月之道同其貞明故曰利于不息之貞

冥升者卦中无離故曰不見日從地以升出地上為明故誓曰明出地上順而麗乎大明未出地上為冥故升曰冥升利于不息之貞上雖為坤之極未離乎地日尚幽而不明然而日即升矣日升于冥於冥而見其不息故曰貞

卦有恒象日月不息之謂恒恒之象以日月相易日以易月為晝月以易日為夜是故知日則知生知月則知死日死於夜而所以為明晝之日者未嘗死也月死於晝而所以為明夜之月者未嘗死

卷四十六 升

三

也日月既未嘗死則人之所以為晝為夜者亦猶之日月而已耳故曰通乎月晝通乎夜吾之心通乎日月晝夜是故其耳嘗聽其目嘗明目之中有耳焉猶日之含月也耳之中有目焉猶月之含日也日月相含耳目相得而後謂之踐形其或耳目不能聰明猶之手日月之薄蝕也薄蝕无傷乎日月而日月不可使之薄蝕薄蝕者日月之變也耳目之聾瞶耳目之變也不息之貞則人之耳目天之日月相與為恆久而不已所謂日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成為恆之亨无咎利貞也

翁山易外卷四十七

番禺 屈大均

三三困

困者木也木而无水故困困之象木在口中為口所困不能發育以无水也无水故困困木之窮也升與井木之通也升水在木中見木而不見水井木在水中見水而不見木木即風也風者水之氣水者風之形氣以生形風以生水故水見而風不見也困古文作木在止下水止于上故木止于下而為氣是皆風之所為木无風則困木无風則亦困也困又作困者木之凶在上者也升者木

翁山易外 卷四十七

困 一

之吉在下者也澤无水其凶在木為木之困故困从凶而凶在木之上故曰困反困則吉在木之下而為井井木上有水故可以養萬物困木上有金有剝之象不能養其一己澤之困生於水之蒙故曰困蒙所以者雷之力能使泉出而不能使泉果行泉不果行而澤困於是需之功窮必得風以通之而後木上有水以養萬物風所以通有之窮井所以通澤之塞也然風過多則水渙貴有以節之節者節風之過多也風之過多以其常在上也雷宜在上不宜下雷在木上則為雷水之解風宜在下不宜上風在水上則為

風水之渙故君子於雲雷之屯則期水雷之解於水風之井則防風木之渙

坎之水出于山下不于澤下困之象坎在兌下是澤之无水也澤非无水无坎木也澤之大者為海而海水鹹苦不可食以其中无坎之水然島嶼間往往有甘泉出于鹹湖之中不為所掩甘泉在于鹹湖之中困也而天一之真味不為所掩則困之亨也

命者水也水為二剛所掩不能以風而出於澤澤之所以无水也然澤无水澤困耳水不困也澤困乎上則木反乎下以風而上於井以雷而出於蒙

卷四十七 困 二

為井而木上有水以養而不窮為蒙而山下出泉以育德而不己皆困之亨也凡水出于山不于澤澤之氣通而後山之水出水乘屯之需而出為正春之木木乘井之風而出為正秋之水春之水以水澤之節而上于天秋之水以澤水之困而上于木節者所以為通困者所以為反故曰困亨困井八月之候金革乎火兌之露始生坎之水始反斯時見露而不見水來為露所掩故曰困困者水之消也然消而困之水下通于井困者井之始井之通困之通也與貴之大下通于賢貴者賢之始賢之通貴之通一也困當八月之候又澤之氣

化而歸天澤之无水以其水皆升為雨露而風歛于澤也風啓則水生而通雷動則木生而通矣

寔解之水為屯蒙之陽水困井之水為史姤之陰水澤消而井乃長澤不困則不能通于井澤與井相為消長无兩水也澤之困不足為悲井之通不足為喜此自然之理故困則致命井則勞民君子易地皆然水為命而火為志致其水之命以遂其火之志水困而火通斯亦君子之亨矣

卷四十七

困

三

矣然澤无命而井有命井之命即澤之命也君子困于澤而通于井澤之命致而井之志通其亦何傷于困乎

卦互離離上而坎下離日也坎月也日月皆在澤下為風水所震蕩光不能出是日月之困也然日可以水為命月以火為命命无常而志則有常日月可以无命而不可以无志一屈一信順其自然而亦何容心焉卦本否陽降而在險中陰升而在說上又有日為月所排之象是陽之困也君子之命為陰而志為陽致其陰之命而通其陽之志是又陰困而陽不困也致命為貞違志為吉是以為大

人

澤无本者坎之水下漏而澤上乾也澤乾則无以養未未之困也木中无本為困木上有水為井水不困而木困澤无本為澤滅木致曰困困火上水下有未濟之象水以風而下風之通也風困乎水實所以困乎木也風通乎木實所以通乎水也井有既濟之象水在風上水以風而上也困則風在水上風以水而下也困井之水以風而出乎兌屯

蒙之水以雷而出乎坎坎之水為天之正命得之則通不得之則困澤无

卷四十七

困

四

子以致命焉盡其道致也困於命不困於道違之所在命亦至焉是君子之能自為命也

水在澤澤不得而有之澤之困也命在天君子不得而有之君子之困也然澤无水而澤安之未嘗有所求焉君子无命而亦安之未嘗有所求焉則以志在致也志在則命在命可致之于天而志不可失之于己天能困吾之命而不能困吾之志也命在坎而志在兌以兌之說而致其命于君焉君得吾之命而吾盡志之志遠矣以兌之說而致其命于親焉親得吾之命而盡孝之志不違矣命雖困而志亨在險不失其說非君子而能若是乎

初坤之初也坤為腹腹下為腎又互離承其大腹
故曰腎株木者坎之堅多心者也又巽為木在兌
下有澤滅木之象而澤无水木雖枯而不漂沒故
得為株株根也有根无枝葉木之困者也株者木
之贅也凡木在土下曰根在土上曰株木无露澤
之濡故困而為株木株木在幽谷之底三其歲不
覿日月故曰困于株木木中曰朱條以枚數幹以
朱數株朱也木之幹也凡言木者若干本言其
下也言若干朱言其中也坎之木堅而多心朱其
木之心也坎為赤中一陽亦象朱赤也心之色赤
木之心故言朱又坎之木心亦故言朱木有心則

卷四十七

困

五

堅以剛中也腎初也為朱木所登故曰困于朱木
朱即株也吳氏澄謂木之中身曰朱字正作朱後
人加木為株是也困為八月之卦方是時兌之窮
秋已徂而坎之大冬方至水腹堅株葉盡脫惟有
一概枯株畫株左之蒺藜右之以為困之君子所
棲託而已又其他在坎底巖谷窮冥目凝育而无
所見身僵蹇而无所為自我不覿於巖且三有幽
不明之象幽不明者幽谷也坎篆作陷谷在坎下
上為剛石所擠離目不得下照故曰幽谷巽為入
谷中有水不能上出于澤為不覿日不覿谷水不
覿澤其巖且三陽數三日與水皆陽也初幽谷也

二水也三日也離又為目為五揆故曰不覿自初
至三為三坎為北離日在其上乃日行北陸之時
日行至北陸而天一周是為一歲卦三畫一畫為
一歲不覿者人不我覿所謂遷世不覿知而不悔
也

需水在天上故曰需于酒食坎酒而乾食也困水
在澤下故曰困于酒食坎酒而兌食也方困時以
酒食自養下險而上說不失其心之字亦如需之
君子以宴樂也朱綴者五以二之剛中與已同德
欲以命服加之也坎赤色綴者乾之衣所為所以
蔽巽之膝者也巽為股二居巽下則為膝膝承股

卷四十七

困

六

而行坎往而巽朱故曰朱方者尚未朱也兌為巫
故用享祀用其酒食以享祀不敢以自養為養也
征凶者陽在險中為陰所擠方在有言不信之時
故征凶子曰困于酒食中有慶也方困時有朱綴
之來困而亨故曰中有慶中謂二也服朱綴蔽膝
以享祀祭君之賜也
兌之剛而不生物其潤氣在外也潤氣在外者上
則甘而為雨露凝為霜下則鹹而為鹵鹵說為鹽
二者皆穀物之具故鹵者池之乾氣也鹵上所生
僅有蒺藜而鹵以離日所曬堅而成石故曰困于
石三在離位故有日蒺藜者坎之畫株生于剛鹵

之下非可以為據者也坎為宮妻則兌之少女少女在外宮在內三之離日不見又風妻也水夫也水入于坎幽不明之宮風在上而不見風不入乎水水不出乎風有不見其妻之象卦象咸以其中

有巽巽在坎上有洩水以風而洩夫以妻而散妻不見則夫亦不居其宮故凶三有宮象故曰宮也

卷四十七 目

七

者困本金生水之實資本木生火之實金生水金重者而水反困火克金金成而火反革革七月之卦七月之金成故六月之大革火以金革水以金困金重故也故曰困于金車困而有終者始困于澤之消終通于井之長有乾之健故必天行也卦三陽為乾一陰間之故困然其中為離火在澤下坎上晦於澤而明於坎晦於澤為吝明於坎為有終亦君子之亨也

蒙之泉出于大畜之天其源以大畜之山為崑崙水出而為黃河黃者金之氣始出如星宿金先四射故曰金河河金而黃河所出之處為西屬金故

蒙曰金夫困曰金車徐徐者四為巽之風所入水以雷而震則果以風而果則徐徐震巽之性緩急不同故也蓋蒙之水與困之水巽蒙以困而亨故四曰困蒙困以蒙而亦亨故四曰果徐徐水出如車輪旋轉不已蓋乾金之性也惟徐徐故有金車之困以水之志在下而得通于井也蒙之志在上故不困以其得行而為濟也蒙之金得中以一剛故其泉果行而上出困之金太過以二剛故其水徐徐而下出徐徐者水之微小亨而大困也困終而井始雖各也而有終矣終于需則始于風終于澤則始于井此其志所以在下也水在天地无

卷四十七 目

八

日不行不在上則在下上出始于蒙為孟春之水以生物下出始于困為孟秋之水以養民故自孟春至季夏為蒙之水用事自孟秋至季冬為困之水用事井之水即困之水也困之水始于革蒙之水始于大畜蒙山之水也困澤之水也窮于澤之上則反于井之下下有所窮則不有所通窮以澤亦通以澤也蒙之通以山亦窮以山也又蒙為天之水乾金之所生困為地之水克金之所生冽寒者兌金之味也清之水陽金故溫井之水陰金故寒寒故冽其冽者巽風之所潔清也澤之水乘風而上出水有風而水不惠无源風之所至輒為井

氣水在風上而中有火火從澤口而出水之暖氣是也

水以困而盡火以噬嗑而盡皆刑獄之道也克之金主殺大辟于三剋則于五以身有朱赤之殺故被斯難此君子致命遂志時也然以中直故徐而有說雖剋則亦榮可以格于神鬼故用祭祀而受福五變為解曰君子雖有有解言有孚于小人以困之解故徐有說以中直故孚于小人而祭則受福詩所謂靖共爾休好是正直神之聽之介爾景福者也

乾晚不安之象五居巽之上巽高故不自安如文

卷四十七

困

本

王位為諸侯而困于野雖有赤紱之賜而君臣不能同德文王以巽順而事之故徐得其心而說說謂克也繫赤紱以享于岐山而使神祇皆格致曰利利謂巽也亦紱一作赤帶祭祀所用祭服謂之帶他服謂之韠禮一命繅帶跣珩再命赤帶鞶珩三命赤帶纁珩皆玉藻文

于株者君子困之始也于葛藟者君子困之終也始者入乎幽其言在止以在坎險之中也終者出乎明其言在行以在兌說之上也上以陰柔居而之極不能自振故有困于葛藟象葛藟者巨草也蔓延剛直之間偃蹇蔓糾中多小石下有蒺藜故

所處艱晚不安卦有巽葛藟之木即始之瓜瓞也坎之木剛而多刺為蒺藜巽之木柔而多蔓為葛藟三與上應三困于坎之剛上困于巽之柔而初與三與上皆柔其柔為剛所掩故皆困也柔於初有株木之困柔於三有蒺藜之困柔於上有葛藟之困以其木上皆无水也凡木以陰水而主木上有水而葉發有大而花數花之數木之萌成也葉之發木之并成也井之陰水通以蒙之陽水復也井者陰水之通也

井以受困之木困之水喪乎澤而得乎井井之木得之以風也蒙之泉得之以雷也蒙先天之泉也

卷四十七

困

十

井後天之木也先天之泉其命在雷後天之水其命在風風通乎井而困相遇乎風致曰井通而困相遇困從木風不通則木困以水之无命也水遇風而通則不困以水之有命也困之上將反于下反者兌反為巽而風出風在水之下而水反矣水反乎下則木生乎上木生于水實生于風風者水之命亦木之命也困始終以木為言初困于株木中曰攢于蒺藜終曰困于葛藟皆木之不幸于艱晚焉則木之不能休其命可知矣君子者木遂之主當困時惟以致命而不失其所亨而已故曰貞大人吉

終困卦

翁山易外卷四十八

番禹 屈大均 撰

三井

巽乎水而上水井者水生於風風之所通即有水水自澤來澤窮於水則井通於水澤之水以風而巽井之水以風而通也地以木通井以風通皆巽也木巽乎地而水升風巽乎井而水上故曰井畫卦之初巽五而坎六有風而後有水巽以成坎坎震水也水之下入者也井巽水也水之上出者也巽本也水以冬而貞以春而元貞則其氣入於井而井下水元則其氣出于井而井上水故凡木之

翁山易外 卷四十八 井 一

所在即水之所在水之所在即井之所在井之所在即澤之所在何也井之水即澤之水也困于澤水之消也通于井水之長也消以減木長以生木故曰養也

鼎夏之日也井冬之夜也冬之夜半水始生于北方其道為通井者通也巽乎水而上水也坎水方上而巽又下生往來井井也井井者生也往來生生不窮也往來井井不改井也不改者无喪无得也往來井井者无喪也亦未繡井贏其說无得也解鑿也表言觀故又言鑿也又坎之水困喪而井得无喪无得者困于上則反于下來于困而往于

井一氣之通也困之時一氣之塞蓋澤以水為命无水則无命故以故命命雖致而志遠是喪而无喪也

坎之三變則為井井之義曰往來井井故坎之三曰來之坎坎坎之水以雷而出陽水也井之水以風而生陰水也陽水欲其下流而不盈故曰來之坎坎陰水欲其上出而不涸故曰往來井井往來者澤往而井來也往則為澤之困來則為井之通也坎以雷而來山以風而往井以風而來澤以風而往也故震以成坎是為先天之水屯之水是也巽以成井是為後天之水井之水是也先天之水

卷四十八 井 二

以生萬物後天之水以養萬物故曰井養而不窮者也

木上有水井即雲上于天需也天亦木也需之雲上于天所以養天井之水上于木所以養木養木即養天也天之上雲天者雲之井也木之上水木者水之井也雲以雷而後上于天雷者所以通雲者也水以風而後上于井風者所以通水者也雲以震而通則天需雷而不需雲也有雷而即有雲矣水以巽而通則井需風而不需水也有風而即有矣故曰巽乎水而上水井

震艮從地水從震艮而出者池水也巽兌從天水

從巽兌而出者天木也。地水為天下之精氣。天水為天下之血脈。血脈之水最養人。故聖人貴井。屯之水出于雷雷之水也。井之水出于風風之水也。風之水以澤之。因而通澤。反為風風。通則水上。故曰巽乎水而上水。井井之水自地而上。屯之水自天而下。自天而下者先天之水。以復之雷為性。自地而上者先天之地。水以始之風為命。水與經之所出皆曰井。人經始于井。井者始氣之初行也。歲數始於春。月數始於甲。穴數始於井。人之身木也。木上貴乎有水以為之。井以自養。雲上于天而天之井不窮。木上有水而人之井不竭。天

為陰井而用人之陽。井人為陽井而用天之陰。井陰井木也。陽井金也。

木者水之生氣。水之生者氣而氣出于木。當閏藏時木氣下而井泉溫以火歸地中也。當發生時木氣出而井泉溢以水升天極也。木上則水出月令土膏脈發水泉動。震興之候是也。以此時勞民勸相乃同井之美。周制井田以養物而不窮。所以善也。

困互未濟。故塞井互既濟。故通既濟。火下火下。故風生于下而水上。于上以為井井之象。水上木下木者火之所奉。言木上有水者以木能養萬物也。

易重木道。木道行于益而大成。于井益之木道震之木也。故以雷而通井之木道。巽之木也。故以風而通。

井篆作井。古者八家一井。井構井也。鑿也。又作井中。公田也。井八家田也。井無禽田之无禽也。勞民勸相。勞其民而勸之。相與公。井田也。民農人也。夫男也。農。農作。閭人以兩手掬井井田也。男作男。斷用力於田為男。男子未有不用力於田者也。

初在澤下。故泥泥。故不食而為井。井又以巽之臭。故禽舍之禽。巽難也。蓋井宜上不宜下。上則水清。

下則泥濁。上則日新。下則日舊。井之初勿焚。勿漂。則泥生人不繡而食之。是舊井也。故无禽而二有谷之射。射。射之。故漏。故三務漂之。四務焚之。坎。坎作。路土之谷也。谷口上開。則為坎。上塞。則為谷。初陰虛谷也。二三陽寔泉也。井在谷中。水反流。向下。勢如箭激。以其下有谷。故石為弓。木為矢。而下射反射也。坎弓互離。則矢。故曰射。射。射泥。上魚。巽之一陰所生。始二有魚。故井二有魚。井以下漏。于谷又為澤。底而多泥。有澤无水之象。井之困也。困故不食而為魚。所居上无禽。故下有魚。禽之无以泥。魚之有亦以泥也。谷又井中。壞而咸。陷也。射。

宮其中得微水之射以自活然亦微矣其亦何以養物而不窮乎泥則无禽谷則有鮒是皆不治之過鮒之射泉動而激射又鮒吹沫相射詩所謂漚漚漚泉也泉者穴出之沆泉也甕井圈也在口為圈在腹為甕甕甕所甕其狀穹如不甕故甕故故漏甕甕者難火所以免毀折故甕初甕底底穿而甕有穴故漚漚而漏以其微也甕之微漏亦甕之贏也三漂而四甕甕故利而寒泉食漂者去其泥甕者修其甕食則可以養物不窮不徒射及於魚而已

三離初初日所照并華光明下有吳風含之天一

卷四十八

井

五

之真不散故漂三又近兌口兌口清潔故漂又吳為吳三以陽居陽陽氣盛而芳香故漂三為吳上未離乎木而居坎下故不食坎如憂故側行人見之而側也可用汲王明並受其福行人之言也近兌口故曰行人有言互離為明五為王汲則下桶於民而上桶於君故曰並受離為兩二日相兩故曰並離又為大腹故曰並受文明之澤故曰桶桶者天以水為命命之所流為雲行為雨施而品物得之以為形故曰桶又并得地脈之中天氣之和冬溫夏涼為純陽之液人飲之而仁壽物沐之而光華故並受其福也然惟王明而後能汲王之不

明井雖漂其如王何王之汲也亦王自受其福以及吾民耳天之生斯井也凡以為王王不汲之井不心惻也而吾民心惻惻王也非惻井之漂也四兌口當毀折之所故宜甕四互離其中虛井也下甕井底也上甕井甕也又四為下卦之終與初應初之泥歸於不甕甕之而後无負乎三之漂五之利故泉以漂而清井以甕而成甕則為井而泉上出不甕剛為谷而泉下漏子曰修井也甕於始復修於終乃无咎也甕甕也詩中唐有甕甕甕甕甕以坎水合兌之剛而與吳風樓之離火燭之故為甕四有砌甕兩兩相次甕甕之象

卷四十八

井

六

五坎主水出於坎主為尊吳坎水故測中離下吳離大所揭吳風所抑故測五臨兌口見之金水自口而上其色白為少女之光其氣涼為太素之精故測其時正秋大盡金成故樂又近冬水歸其堅冰堅其腹故寒又坎十一月卦其陰北立冬夜半水始從北方而出故寒而是泉也舍陽之剛外寒而內溫坎之心寔之於中離之目虛之於下寔則得天之中虛則得地之正故湛然不動而有及物之功无喪无得而有滋潤之德五坎主故食又下為兌口而五寔其上故食泉自兌口而出爾雅所謂溫泉正出也掘從木木上有水井之象泉以上

出者為上故食

冽寒貌故字以冰冽潔清也甘溫與也五中正故
甘以陽居陽故潔坎北方故寒泉以冽為中以寒
為正泉溫則為難水非水之中正也井之五坎水
也陽水也難水陰水也坎水一陽在中故可養而
不窮井冽則井得地之中泉寒則泉得天之正食
故有功井食于五而收于六六收五之功故曰大
成也

冬有水皆冰而井泉獨溫夏有水皆沸而井泉獨
寒蓋以井通於風嘗有風在下冬大歸地中其風
為火之風故井泉溫夏水歸地中其風為水之風

卷四十八 井

故井泉寒其甘也以得土氣多其冽也以出于石
而以處下而泥故用漂處下而漏故用甕
井有陰火在腹故常暖其冽寒則金之氣也初為
井谷錡與之小魚也甕敝故水漏而射錡坎中象
矢故言射初與四應初敝漏故四甕漂而復甕故
泉冽可食寒者水之中正也凡井出于坎其泉為
北方之氣故寒出于北者味之中通于南者味之
中正中正之氣相合故為美泉二為北五為南水
寒則坎氣多溫則離氣多利而寒南北通中利而
金之精純寒而水之味粹卦有既濟故可養萬民
水上火中風下有風則泉不涸有火則泉不陰幽

火在水風之中以相濟而寒溫得中風以清之金
以生之冲和平浸之味養人肌骨與石澗溪流陰
穴所滲者迥異故可食卦有難故曰王明難為王
而明民受井之福即受王之福故曰並受其福王
明而井並漂福受而民並汲矣

三井腹四井口收者治也漂治其腹收治其口口
使常閉以待瓶汲故勿舉三與上應三之漂井之
小成也漂復甕之而井乃冽寒泉乃可食食而勿
舉使人人得而鑄之而後所養不窮井之大成也
否則冽峻下泉浸彼苞蕭人之不汲而愜我寤歎
矣

卷四十八 井

氣與水相為變化氣化而為水水復化而為氣
生于水而為雲光生于水而為月聲生于水而為
風風生于水水生於風風水相生風以水為源水
以風為本彼此相需以養萬物物得不可不養養
始於雲雲上于天而萬物有其飲食故曰需者飲
食之道井之初變需需以需養物於春井以風養
物於秋井亦飲食之道故曰井養而不窮井古作
井中一點天一之所生者也上于水中為井井木
形也天木氣也雲上于天水上于井上于天為春
之水而生于雷而雷之道大成上于井為秋之水
而生于風而風之道大成

終井卦

三三革

革之象三陽乾也乾戌土離在乾下則已土也離納已故為已土而陰戌陽土也陽土生金之氣陰土成金之質革以五兵故用金之質金之質生於已土故用已而不用戌自甲至戊為前五日至五而天之數已盡彼昏不改則終不改矣故以己日乃革之已之數六坤數也用坤之數以革順之至也坤已土也故義坤作鋸鋸有重已重已者敦厚之家也敦厚為陰土故生五金以作兵金革其

翁山易外 卷四十九 革 一

火則兵器成而可以革命故取象於湯武已陰土也土信故曰乃孚乃孚而後可革以土革火以信革命二為離之中故曰已日乃革之坎中一陽戌日也離中一陰已日也二以離火革兌金寔以已土革離火也土在離為中央之土王者得中央土德以革乎金火用德而不用威用生而不用殺故征吉无咎革七月之卦故夏為秋虞其過於肅殺故數以土德解之土為五五河圖之中數王者用土所以用河圖之中河圖之中乃天地之數用天地之數乃能革命乾之龍見于二之陰土而飛于五之陽土二之已日乃革見龍在田之象

也五之大人虎變飛龍在天之象也乾用離而坤用坎離日也日在二為已日在五為戊日離已日以至戊日歸田而天也土在二為生在五為成萬物生於陰土成於陽土也己坤也離之中是也火伏于已而金乃革故以六二當之素問伏火之復金氣乃寔有孚者寔之謂也有孚而後革之金氣寔而從革之道乃成也火伏以三故時就以三又三與五互乾故言三三而後有孚以乾之金氣寔於中也乾之木氣為龍故乾曰龍乾之金氣為虎故革曰虎就者火就燥之象

卷四十八 革 二

凡水資節火資革不革則火亢極而有窮之災革庚也先庚為已用已日者先庚之義也天地之化過中則變日中則昃月盈則食故易所資者中戊已中也至于已則過中將變之時故受之以庚庚者更也天下之事當過中將變之時然後更而人信之故用已者先庚以更之義革之二庚也革金火相息蓋兌金離火二女之性也同居而不相得必革之而後相得金上天下金革火而火之功成金之志亦遂矣相息即相革也大為金所息其時為秋乃天道本然所謂天地革也天革其金而為春地革其火而為秋各隨其時故曰革之時

大

四時相革故先王於革之卦而明時時本乎天以時與君以時與民故書曰授民時數之云者言其出於天也天之中惟日與月故易上下經之中惟坎與離易一天也天之歷數在易聖人執日月之中以御天故曰歷數在躬

中字從歷數而出故學易以歷律為端以日月為本日月者歷律之所生故治歷必先測日景治律必先推節氣以律出於歷歷出於日月也聖人治歷所以制禮以夠致日月之深遠吹律所以作樂以振索寒暑之隱微測景以知東審音以知氣禮

卷四十九

革

革

生於象曲禮三百威儀三千求之正也樂生於氣八音克諧无相奪倫氣之中也

革者乾四支乾道得革而本革之象也乃革者終於革也以革為道者也與其革也故曰進无咎也可以進而不知天命者也乾四支下乾之終上乾之始革去故而鼎取新之時故曰乃革革者金革乎火也地四生金金數四故乾之四言革以三之日至南而火極貴乎金以革之火革則金成金成而氣寔則鼎之休正而命凝乾五曰飛龍在天鼎成之象也屯與革陰陽相反屯本之始生為震之候以東而育革金之始克為兌之王以西而

化育故為雷雨之滿盈化故為虎豹之變

二革而四段四居乾之中已正天休則可以改正朔也革以順天改以應人革之以去故改之以取新故之命已墜則新之命當凝改而不凝未可以永其命也故鼎繼革即言凝命凝以乾為鼎之寔以享上帝巽以離為鼎之雄膏以養聖賢所以為鼎之元亨吉亨

子母之牛在坤黃故在離亦黃一陰其黃也二陽其革也陽包陰隨陰虛而陽寔故鞶君于當革之初本為虎豹之變先為黃牛之鞶中以順守之孔固所以為大有為之具也

卷四十九

革

四

革之象兌外離內金包乎火見金而不見火金之為主也兌陰金也而包乾陽金於中又陰金之為主也陽金為性陰金為命可革而性不可革以陰金而革其命陰金殺主乎正秋陽金主乎正春湯武以陰金為功堯舜以陽金為德皆所以順乎天也革去故也火為故金以去之五主革為大之人之虎變虎陰金也變黃牛之革而為虎之皮皮以毛而為文文之炳如火之麗也而其變隸於陰金陰金之精為虎陽木之精為龍龍乘日而飛乾之大人也虎乘日而變革之大人也革季秋之卦火飲於離已土之時故言已日乃革

之蓋乾始寅而終未坤始申而終丑未之離大始，革而戌之兌金方成武王以甲日興師以己日革，命所謂順乎天也既革命而為九五大人雖純乾而不言龍飛龍火也非革之主也以此時龍已入潛虎方得位又以征誅而有天下所主在威用金而不用火故為虎之變也湯武之革與天地之革相似天地以金革火湯武以兵革命皆當其時故曰革之時。

坤為牛離得坤之中則黃牛也虎豹者兌之數也應金令而主殺大人言虎征誅之君也君子言豹征誅之臣也此革為黃牛之謂己革為虎豹之文

卷四十九 革

五

坤為體而離為用也卦中有乾乾為龍不言龍而言虎豹乾為體兌為用也又兌正卦乾互卦也變者文明之所發二文明在內故革之於革五六文明在外故變之於皮毛變者兌之澤也虎豹皆文獸而有露澤之澤以濡潤其文可說故有乎革者皮之无毛者也虎豹之文其毛炳蔚則為皮而非革矣虎豹之文在皮黃牛之革在革革黃牛以為虎豹革火以為金黃牛之革之革火之畜也離所云畜牝牛也畜之固故云革也金成於秋虎豹之文至秋而益潤澤兌之德也兌為露露化物之州虎豹之毛如州以露濡潤故火炳如蔚和又

虎毛以金而變龍角以未而飛革火在澤下澤金也乘火而起九五乃火之性而金乘之故有虎變之象變則其毛潤澤有兌之說虎毛曰火盡則其文炳如蓋西方生燥燥生金金生辛辛生肺肺生皮毛虎豹之變蓋以肺氣之盛肺之華在毛心之革在面而之革心之革也小人之面亦以兌之潤澤喜氣外溢而順以從君故曰革而澤中之火陰火也其出為風山中之火陽火也其出為雷雷出而振之龍化風出而革之虎變化者化其神氣變者變其文章神氣化而為乾之大人文章變而為革之大人

卷四十九 革

六

革之五大人虎變天下見其威而曰其文炳何蓋澤中有大革澤而有火不以為水為用而以火為用猶湯武之革不以武為用而以文為用也威而以德雖武亦文龍者帝之文文以德虎者王之文文以威也卦互乾虎之變乾之使為變也又互巽巽為風虎從乾以火變又從巽以風變也龍以雲飛震之道虎以風行巽之道其文順又巽之文也巽之風從又湯武順天應人之象也兌而互乾順乎火也離而互巽應乎人也未占有孚者誠之所發文明之先自中而出三陽之實使之也兌為口稱占五互三為乾而上未至于兌則未占也大人變

則君子亦變君子從大人而變猶豹之從虎而變也乾之陽金為虎兌之陰金為豹虎之大人炳如離之明也豹之文蔚如兌之說也皮之文斐如虎豹虎豹金獸至秋而毛變文乃炳蔚故以虎豹為象也

東方之宿成龍形西方成虎皆南首而北尾乾與革之五皆向南上應龍虎之宿故乾五言龍革五言虎大人虎變即飛龍在天之象飛龍言德虎變言功德為不為性純陽之家功為金為命純陰之家革者聖人之不幸也昔人云革卦於天下人皆凶惟王家用之大吉以其有應天順人之舉然應

卷四十九 革

七

天順人王者之不幸也

出於山者為陽火陽火為雷出於澤者為陰火陰火為風革之火陰火而為風者也陽火為龍之章龍之章為雲陰火為虎之文虎之文為風雲生於日有日而雲不塞陽火之所為也風生於月有月而風不溫陰火之所為也

革有火火同人之象虎變之大人天也豹變之君子同人也天與火同人而有火師之克湯武順天應人之象也同人能通天下之志于朝則有亂于十人諸侯八百國于野則有七十二子于朝為大人虎變于野為君子豹變

革之火六為革之同人小人革而同人于野之亨也蓋革道甚難以武王之聖而有多士多方之不靖頑與迷之屢迪而弗能寧幹也未占有孚然能孚于微箕之君子而不能使誅主之民順以從此漸德之所以不能免也革之極至于小人革而順以從君而從革而信之道乃成征凶居貞吉謂小人也言不可不相寧幹豈有所為以抗順天應人之新命也君子之從之入猶豹之從虎變則皆變炳之與蔚文明以說之象也

卷四十九 革

八

凝於巽而離无功為革之離在下以諸侯而順天應人之時也為之離在上以天子而享上帝養聖賢之時也天之明命革去諸侯之故而弗取天子之新去故以兌取新以巽皆金之為用革火未成則兌金在上為火既成則巽金在下皆所以為乾之道也革與乾同道然乾以甲日而龍飛甲者陽之數陽至五而極革以己日而虎變己者陰之數陰至五而極所謂天數五地數五也乾之龍得天之數故飛於九五革之虎得地之數故變於九五雲之從龍以見乾之大人為利風之從虎以孚革之大人為順故曰各從其類

終革卦

翁山易外卷五十

番禹 屈大均 撰

三三鼎

井木上有水水所以養物萬物木上有火火所以養聖賢雄之膏火之寔也火之寔金之精也鼎腹乾乾以金而剛健鼎耳目離離以金而文明剛健則信之正文命明則命之凝聖人之所以自養而養聖賢者也上帝享之亦享大聖人之所以自養而養聖賢者而已矣

鼎之象風內而火外風為主故曰巽而耳目聰明蓋巽為水之源耳聰于巽目亦明于巽以水之至

翁山易外 卷五十 鼎 一

足也聖人用火以正其信用水以凝其命信在于五命在于初信正于天之上命凝于天之下命為主而信為客命凝而耳目乃聰明信正而帝乃可享聖賢乃可養

井與鼎皆木之為功木巽於水以出木木巽於火以納火凡以養也然而鼎貴矣鼎有乾故可以享上帝而養聖賢乾金也上火下木以亨之金成而為文明之寔純粹之精上帝以金而為享聖賢以金而為養故為鼎元吉亨言亨者享上帝尚質言大亨者養聖賢尚文

鼎腹乾而耳目離腹信也耳目命也君之位正乎

乾而腹寧是以萬國咸寧命凝乎離而耳目聰明是以繼明照于四方又乾者鼎之命離者鼎之位鼎之位正之於離而命乃凝於乾位與命又木與火也木之位正之於離火之位亦正之於巽木之命凝之於離火之命亦凝之於巽故君子觀於木上有火而正其木大之位凝其木火之命是以為鼎之主也

屯蒙者乾用九之始革鼎者乾用九之終乾之用九以木生木起為始以火盡金成為終水生木起而萬物各正性命乾道變化之始火盡金成而萬物正信凝命乾道變化之終也始則乾在外而坤

卷五十 鼎 二

在內坤在內以流行其水故屯蒙之腹有坤終則坤在外而乾在內乾在內以固結其金故革鼎之腹有乾坤在內則為屯蒙之水以生萬物是坤之正信於水而凝命於木也乾在內則為革鼎之火以成萬物是乾之正信於火而凝命於金也木上有火者花之數仁其正信也仁中之萌其凝命也乾坤為大鼎木上有水鼎之為井也木上有火井之為鼎也井以養萬物鼎以養聖賢萬物享井之生聖賢享鼎之成

革鼎皆有乾乾破震而成革乾破艮而成鼎皆純金之用蓋天下未定乾則象震而行天下已定乾

則乘艮而止之象乾在震中震包乾為大人順天應人之象乾在艮中艮包乾為君子正位凝命之象革金在上以殺伐為威故利震鴻火在上以文明為德故利艮

革鴻之命天之命也改之則必凝之改而不凝天之命將去之矣天之命卦中之三陽也革以火之威改之鴻以木之其凝之凝則耳目聰明而為上帝所享聖賢所養斯天下神器長保矣
鴻為盛暑之卦天地以火風亨物物成而仁正於中是為正位仁凝於中是為凝命又其時天在火上為同人火在天上為大有天之正仁皆在火之

卷五十

鴻

三

上下而鴻之卦亦有火在天上之象故聖人以萬寶之成而亨之以享上帝養聖賢不敢私其所有也養聖賢又同人之象需之時君子以水為飲食鴻之時君子以火為飲食也

木上有火鴻大有之象鴻古文作上从日中从日以乾之木而巽火而大亨日之光明以為鴻之寬而享上帝養聖賢天大有其火聖人大有其日此文明之世也又木上有火日出乎木之象木乾之本也有日在中則東也鴻之子震之長男兌之姤所生者也鴻之聖人得之以處東宮故為元吉

之亨也井鴻皆有巽不言風而言木木者火之本也木之火以享上帝而養聖賢木之水以養物鴻之木乾之木也井之木巽之木也乾之木資巽之木賊其為養也以水火而風无功子曰以從貴也從乾之木而生震之日以主鴻故曰從貴震繼鴻能主鴻故不喪已也恐而故福猶是朝乾夕惕之象能无改其父之遺者也
鴻者乾之氣凝於中而後離之文明著乎外也乾之氣命也離之文明性也命凝而後性正故曰正位性以命為位命亦以性為位盡其性至於命而其位皆正矣

卷五十

鴻

四

鴻之象乾在鴻之腹故曰正位凝命正乾之位而凝巽之命也鴻言命不言性以主鴻則天之明命在焉又有巽而无震以震正乾之位而為天子則見乾而不見震也正乾之位而向離而治故離居於五位正則主鴻以享帝而養聖賢命凝則巽而耳目聰明故元吉

坎中有水雷坎者屯之體屯者坎之用也離中有火風離者鴻之體鴻者離之用也屯之侯至鴻而為帝而震巽之道以成屯之侯不寧以震也鴻之帝耳目聰明以巽也震出于屯侯以雲雷而經綸巽出于鴻帝以火風而正位凝命

鴻顯趾者初為趾顯則大通顯也之顯顯其鴻以趾向上而出其否也鴻乾下兌上有顯家顯者地天之交顯而交就出天地之否而得子否者天地之不交也乾坤交為泰乾兌交為鴻鴻之喜亦帝乙之妹也有子則其君之祿不如故曰得喜

否者其之翼也其之翼不出則乾之金純玉粹不凝故出之而利其兌之少女也反為其剛長女也子從乾腹而生為他日主鴻者莫大焉喜者君之趾也鴻以顯趾而出否女以為喜而得子鴻因顯以為功喜因予以致者故皆无咎鴻從上而下故曰出否喜從下而上故曰從喜喜之從喜亦鴻之

卷五十一

鴻

五

出否也其利三倍得子以主鴻利莫大焉火之否不出則不成金水之否不出則不成玉日之否不出則不能明耳之否不出則不能聰故其而獲耳日聰明矣而復金玉純粹初為其主故出否之利歸之又其風也風其而水火之否乃出風其而耳目之泰乃來就曰利又喜其也其故赤進而上行以應乎四而得子若得子斯得喜矣未從火而貴喜從子而貴皆以其故聖人重言其又得子者兌為陰金而鴻為九月之卦是時百果皆未皆以兌金而成其就鴻之子亦以兌女而生也鴻交卦為家人故稱喜稱子

初稱故言趾四奇故言足喜之於君處乎最下趾之家三公之於君處乎左右足之象故曰作朕股肱耳目豐折肱肱折足一謂四一謂三皆臣也初出否則二有寬矣二為乾初乾之剛健中正隤之而積而三而四皆寔故曰有寔也二與初相比為仇二之否未出是仇有疾也否出而疾不我能即初否盡則二泰來故吉二乾始而初其終其不能入乾乾寔於中而冥寔於外乾上而冥下故不能即其之疾不能即而乾之寔寔乃成所謂純粹精也以之享帝養聖賢皆是物也故言

卷五十一

鴻

六

三為四所隔而未至耳故曰耳革鴻以耳而行士以君而行而耳革則行塞雖有文明之膏未為帝與聖賢所食也離雖而兌膏澤火所煉坎為食三不成坎故不食兌之澤為其之風所鼓故方雨離火盛寔而水主電明而雨作故方雨而日暈既雨雨暈鵲鵲悔悔外卦也離在外為悔離為日以雨而虧故曰虧悔虧而日復明故曰終吉日有終而吉也三為下卦之終其終而離始風終而日始風終則以木其火之象日始則耳目聰明之象腹之離膏得為耳之黃所食而不革矣耳得其腹而成膏若得其臣而成雨故言膏乾之金玉所凝

也以享帝還以自享以養聖賢還以自養士有其膏而以與若士之弊也不失其義者也周禮夏行膳醢膳膏腥膳謂乾雖秋行饋膳膳膏腥腥謂難膏雉九月之卦方是時火死故用雖雖火之禽也木衰故用雖雖木之禽也雖雖難也膏者以木焚火之象也郁溪云春前之月盈于屯曰屯其膏月暈之象也秋後之日盈于昴曰雖膏不食日暈之象也月暈之盈不虧則无雨故曰施未光日暈之盈一雨則去虧雨後而暈漸是其悔之虧也革者金之成而火未盡則炎上而昴耳未可舉故曰耳革五之耳革則三之行塞矣三陽為乾乾至

卷三十一 易 七

二而寔寔塞於中耳虛於外所以行今耳革則不虛而寔之行塞矣雖膏者寔也不食者行塞也雖火之炎非雨不能虧其悔而吉也三為澤底方雨者雨之氣方從澤底而上也雨之和草火之結火氣盡而雖膏之味乃調方无悔也革物者莫若昴初之出否二之仇有疾不能即肯昴之革光然寔可革而耳不可革寔所以為食食必革以取新耳所以為行行必不可革以相塞塞則不聰不明而金玉之鉅无所用矣

四與初應初顛趾故四折足四三公也迭高則危故有折足之象鍊者公之折以為昴寔然折足則

覆之矣上攝於離火之威故形渥鍊覆則昴濁人愧則顏汗故曰渥初昴趾小臣也四足若之公也然趾顛而猶有出否之利足折則有覆鍊之凶其位不同故趾可顯以未有寔也是不可折以有鍊也鍊者糝也荀之為糝者也一作糝詩曰其糝離柯離荀及蒲葢者糝茹之總名謂之糝飯糝亦糝肉鄭氏以糝為八珍所用是也宋公繼作鍊昴又宋君夫人有鍊昴鍊昴者謂糝有糝之昴也又古有飼昴與鍊昴皆鍊昴也古人於器用所寓各有攸當隨則取潛飯之意焉昴三足則負四足則方折足之昴圓昴也以乾在昴腹乾為負也或謂古

卷五十一 易 八

者祀天地禮鬼神交賓客修異饌必以昴是於烹常鉅則以昴是以語夫食之盛則必曰昴盛語夫事之革則必曰昴新而昴特言其器而无斯義黃者離之主文明寔于中而聰明契于外故曰黃耳離為目五厚次為耳王者聞其耳以受臣之金鉅明其目以觀金鉅之所賞故言黃耳者按古人君以黃金飾尊故鄭氏云人君黃金疊疊以黃金則昴耳亦以黃金可知故曰昴黃耳禮黃日鬱氣之上尊也黃者中也目者氣之清明者也言酌於中而清明於外也黃目黃羹也以黃金鍊其外以為目固取名也尊尚黃目昴尚黃耳其義一也

禹以革變而成金以火變而成禹者金之所為也而禹內外皆金腹之乾金也火亨之而益純純故耳目聰明其陽剛實於中也子曰中以為實也心通于耳目心以中為實也其實也以木火足故目明以金水足故耳聰木火通於金水故聰而益其明金水通於木火故明而益其聰也耳玄也目黃也不曰黃目而曰黃耳黃出于坤玄出于乾而禹之實為乾則坤為乾所有純金之精剛健中正日黃而耳亦黃也雖得坤之中故黃實於中故黃虛於外禹黃耳者耳之虛也心實故耳虛而能受金鉉之實也玉鉉者君之金鉉則臣之玉粹君以

卷五十 禹

凡

大純其金臣以水粹其玉火之圓旋者為金剛水之方折者為玉君以金來臣之玉臣以玉效君之金水火既濟剛柔相節故大吉不利也又乾為金玉金玉之鉉皆乾之所為也乾不用其金玉而以與鉉矣之莫也所謂養也鉉鼎也以木橫貫焉耳而舉之用禮廟門容大器七簡是也金剛玉柔五金而六五一剛一柔以貫大禹而舉之君臣一德之美利也美利美如金玉然乾有金玉之美利而不言與變乾初而為入入乾之所有遂為近利能受乾之所有而柔進而上行得中而應乎剛斯乃元亨

卦外

三三震

震之象內一陽爻為體外一陽爻為用巽之象內一陰爻為體外一陰爻為用兌亦然震巽所用之陽爻陽爻在初上為外運在三四為內運巽兌所用之陰爻陰爻在初上為外運在三四為內運八卦以此四卦為四偏以為內外之運運乾坤者見兌也運坎離者震巽也見兌為乾坤之形器震巽為乾坤之精神易之道乾坤不用而用兌兌用其形器也坎離不用而用震巽用其精神也震者翁山易外 卷五十一 震 一

雷之體雷者震之用巽者風之體風者巽之用震中有坎雷不離乎水也巽中有離風不離乎火也雷生而水起風生而火起之象也震互厚離震為木木生火火為日木者日之父也巽互厚坎巽為金金生水水為月金者月之母也日生於震月生於巽天生於雷地生於風故震者乾之元也巽者坤之元也火歸地中則澤啓其風而為坤元水歸天極則山啓其雷而為乾元山盡于寅而雷生雷生而火乃出澤盡于申而風起風起而水乃通雷在水中水通而雷之結大以解風在大火大通而風之鬱氣以舒水生而不起地之通也火盡而

金成天之竊也木愈老則愈樂水生金愈竊則愈懋大兌大乃木終水乃金終故君子於震而休其本之生於巽而防其金之克生在於起克在於伏震起也巽伏也一起一伏之間天人之至妙存焉起則為元伏則為貞可不慎其所守乎哉山行則為雷雷止則為山澤動則為風風靜則為澤故雷不可以失其山風不可以失其澤雷者天地之言風者天地之行也雷歸于山風歸于澤斯乃言行之止君子聞雷而知震之德見山而知巽之德以為天動以雷地靜以山動為天之言靜為地之行故一動靜而不敢違乎天地之言行也

來五十一 震

平

震來者震之來非雷之來也震水來而已就就故震來而能就就笑言啞啞者无笑无言就就之至也震怒而巽善詩曰敬天之怒无敢戲渝謂震來也震者乾之初帝之長子而乾之潛龍也龍以朝乾夕惕而能飛天故長子以恐懼修省而能主器乾乾者龍之天則就就啞啞者長子之天則不卷已屯斯能主器

震繼焉主焉以長子也有焉則有已屯不卷已屯故能長有其鴻震者鴻之初所生巽之子也卦自乾坤四十九卦而革去故五十卦而鴻取新乃以長男代父鴻之子為震得天地五十之全數而生

天地之歷數在其躬而統五十之中以享上帝而養聖賢焉之所以元亨也正位於五十之中而凝命於未大之內實於二而乾之金玉純粹虛於五而離之耳目聰明是以元亨

海謂四也四與初應初震而四海震也四在坎中四水雷也故言游海猶水之游至也雷生于坎風生于離言海雷則知坎之水所為之言隨風則知離之火所為也

雷起于下則水盈于上故震之四為坎風起于下則火盈于上故巽之四為離初之雷起于頤之山四之雷起于坎之水故曰游雷初之風起于大過

卷五十一 震

七

之澤四之初起于離之火故曰隨風游者水之游也隨者火之隨也
雷以水游風以火隨屯之雷以節之水而游小畜之風以旅之火而隨節之水窮則屯之雷通矣旅之火窮則小畜之風通矣故雷以水為命雷之游水之為功也風以火為性風之隨火之為功也
震互離坎雷出于坎中先天之雷也出于離中後天之雷也先天之雷淵默无聲後天之雷震驚百里蓋水生而木起木起而大明聲聲相仍先光相接所謂游雷也雷起水中坎水游至故雷亦游至離明兩作故雷亦兩作若子數天之威常視雷於

无形聽雷於无聲以何思何慮之虛為恐懼修省之實故能與帝而出乎震與帝而入乎艮

二月雷在天上人用事之時八月風行地上鬼神用事之時二月之雷所以開萬物八月之風所以歛萬物君子聞雷而震以恐懼見風而觀以戒慎

蓋以雷生而風鼓雷善而風惡惡懼所以來其生之善故坎稱戒慎所以去其殺之惡故无咎

卦互厚離離為耳目藏于震之中戒慎其所不覩也至坎坎為耳耳藏于震之中恐懼其所不聞也

震初為來未游也號就於未游之先故啞啞於已游之後也百里者雷震驚之則號就者致禍之則

卷五十一 震

四

啞啞者笑言之則也啞啞者也戒慎恐懼之餘水敢肆其笑言也卦中惟初又言言蓋心之動為震心之止為艮動之始為震之吉止之終為艮之吉君子於震觀心之始於艮觀心之終心之始以就龍為恐懼故致福而言也震初為乾初乾初者潛龍也雷離出而龍尚潛其心戰戰兢兢故聞雷而恐也震為長子潛龍也長子為侯之時其國百里家震驚之所至也先就就而後笑言故吉人君於祭已牲體薦龜震承為故言已屯援升牲體以實乃乃加已於焉故曰已屯能為杜稷宗廟祭主故曰不卷已所以取飯一名初

震為決躁故厲互離為羸卦又震為玉故曰貝初為震主故也也不可卷二非震主故貝可喪億大也大卷其貝也躋于九陵者震動也至民二為艮趾故曰躋躋者足之裔也陵見之高處也四為陽故曰九九見之主也又自二至上得九畫為九見止故曰勿逐卷之於震必得之於見見少陽也其數七故曰七震生離離為日故曰日天地之道陽極則動而生風為巽陰極則動而生雷為震震所以闢地之戶巽所以闢天之門地戶闢而離日出天門開而坎月生震動故生離明之大火生於地二成於天七六二地之二也九四天之七也故曰

卷五十一 震

五

七日得又震者甲也先後甲之終則七日也終則有始六終而一始為七日七日得者復以七日故得以七日也震巽之數七故巽亦言先後庚三日震七日得則巽亦七日得可知矣躋九陵者易之道行中有止止中有行故震相舍當震來厲劈歷之時而二躋于九陵從震下而至見上行於止之極以避之止中有行也勿逐者行中有止也四坎也又見也在山水之間故有泥象又泥者泥初之來就就也雷聲漸上而殷殷聞聞若泥于室中也未光者恐懼不寧也二之喪貝以乘剛震之初其聲甚厲不及措其手足也五之无喪以乘柔

震雖厲而以剛居柔已遂于泥且有往有來故驚定而一无所失也又二喪貝五无喪者五乘海雷初之震已往四之震復來五在往來之上故无喪互坎有雲雷屯之象雖无喪而有事焉動乎險中尚宜恐懼不寧

下震為往上震為來其聲皆厲故曰震往來厲三之蘇蘇恐下震之往厲也上之索索恐上震之來厲也三能蘇蘇故无音上能索索故无咎皆不失其初就就之則故致福也

震之吉在初不在終初者一陽之動所謂帝之出也帝之出己之出也震來就就所以事帝亦所以

卷五十一 震

下

事已不就就於震之初則索索豐豐於震之終矣反震為巽巽為繩索索者觀觀之反也離虛其上故失其視而豐豐上居決躁之極故征凶六雖在卦外而與三應三則其鄰也及震之來至其躬而恐懼修省則猶无咎索索者又震往來若有所索於人也震之中有電豐豐然恐懼而不敢正視也懼古文作𠄎心索索於內而目豐豐於外也豐作𠄎目驚而直也懼作𠄎又作𠄎𠄎見兩目不見其心懼之象也兩目直者兩目直視其心兩目斜者不能直視其心皆懼之象豐豐下著又二明者左右視也往者鷹隼之視也豐下居又懼懼之至

也。雙作嬰佳欲逸走也。以又持之雙雙也。一曰
視遽。龍眼索索即履之。戀戀。鄰古文从。𠂔。𠂔。
𠂔。𠂔。亦雷字。二聲相比。故曰。鄰雷之聲必兩一聲。

起則一聲從之聲與聲相鄰。故曰震鄰。
橫圖震與居八卦中央。以代乾坤。明乎長男長女
用事必居中而後可以運乎四方也。中者天下之
大本。震操乾之大本。與操坤之大本。而萬物皆受
命焉。萬物受命於震。以為生震木也。萬物生於木
之氣也。萬物受命於巽。以為成巽金也。萬物成於
金之氣也。木之氣一剛之氣也。震之用惟下一剛
故為雷而生萬物。金之氣一柔之氣也。巽之用惟

卷五十一 震

上

下一柔故為風而成萬物。神以一而妙萬物。氣亦
以一而變化萬物。神之一惟剛氣之一惟柔。故觀
其剛而可以知其神之一。觀其柔而可以知其氣
之一。

震得乾之初故雷為萬物之父。巽得坤之初故風
為萬物之母。離得坤之中故有雷而後有日。坎得
乾之中故有風而後有雨。見得乾之終故雷與日
以山為歸。兌得坤之終故風與雨以澤為歸。雷與
風於德為元。所以生物。日與雨於德為亨。所以長
物。山與澤於德為利貞。所以收物。此八卦之所有
事也。

震卦

翁山易外卷五十二

番禺 屈大均 撰

三三三

震為見之身也為震之背震出則覆其見之身震
歸則止其見之背故曰不覆其身離為坎之人坎
為離之度離出則見其人離歸則止其度而不見
其人故曰不見其人見又震之反震面故見背震
為躬躬俯于前故背仰于後見其後不見其前故
曰不覆其身身且不覆何有於人故曰不見其人
見又坤之背而兌者乾之面而見故說背隱故止
天地之道止于坤之背而行于乾之面行則得其
翁山易外 卷五十二 見 十

面而不獲其背止則得其背而不獲其面身者面
也君子之道如之天下人得其身而不得其背君
子得其背而不得其身不得其身无所往而非吾
之背也靜於背不失其時動於背不失其時天下
之身皆動焉而吾之背弗動也天下之度皆有人
焉而吾之度无人也如是復何咎之有
乾坤六子物也而所以為乾坤六子者易也易行
乎乾坤六子之中猶心之行於身也近取諸身身
物也乾坤六子皆吾身也遠觀諸物物身也乾坤
六子皆吾物也皆吾身无所往而非吾身故不獲
其身皆吾物无所往而非吾物故不見其人

背為止之所趾也腓也跟也身也輔也皆非止之
所也止於其背斯內不見我外不見人而其所不
失是謂敦見敦則化靜而无靜動而无動身與人
兩忘而泯乎吉凶悔吝矣卦有背象三為背之下
故屬上為背之上故敦上以高而靜故敦三以卑
而動故屬上主見乃背也敦者背之極也身化為
背故不獲人化為度故不見

後為所而前為度後故曰止前故曰行蓋特止則
止謂止其後也時行則行謂行其前也卦互坎坎
北堂也故曰所又互厚離離南度也故曰度背所
也天之居以北辰為所人之止以北堂為所南動

卷五十二 見

上

而北靜靜以成終為見動以成始為震震之行以
南見之止以北見者震之反反南而北故以背為
所見又東北方之卦反乎震故東舍乎坎故東
北橫圖之數有離而後有震故震從南有坎而後
有見故見從北北者見之所也見其北震其南南
以生之北以成之南以厚萬物之始北以厚萬物
之終天氣自北而南為元亨之德地氣自南而北
為利貞之功震天氣也艮地氣也
背也者人之北辰也天以北辰為極人以背為極
太極皆在於陰北辰者天之陰土也背人之陰土
也陰不動動者為陽陽動故見有身有人陰靜而

止其所則身與人皆歸于太虛周子主靜以入人極見背之學也靜莫靜於背以背為主以北辰為宗也北辰又天之中也竟之執中執歷數之中也歷數始於北辰故在璿璣玉衡以齊七政璿璣玉衡者北斗星中之名執北辰之中以齊北斗之政聖人所以治歷明時也北辰靜而北斗動執其靜以齊其動所謂中也北斗聽命於北辰身聽命於背北辰為天之所背為人之所背

卷五十二 見

三

座亦五星五中依也故皆五星北辰則天之極也天運无窮三光迭耀而極星不移故曰晷其所居者中宮也古候星者常以天中為北以極星常居天中也又天以北為中地以南為中天陰也為水之源故以北為中地陽也為火之本故以南為中也

心南而背北北為天一之所居南為地二之所出止心於北歸之於天一也天一者命也見至命之學也震盡性之學也盡性以恐懼修省至命以思不出位位者命也不出其位性不離乎命也天之北極為命南極為性北極晷其所攝人之民其背

也眾星共北辰之所五官共背之所目无所不見而獨不見其背背者己所不見之所也不見之所止之所也止之於不見之所如北辰然為天樞紐而不見而眾星必共於是此天之極也天之極惟北辰人之極惟背天止之於北辰人止之於背所謂止其所也背與北辰皆陰天與人體陰而用陽體陰而用陽入民而出震也又地之心在南天之心在北北辰者天之至幽於穆不已之命繫焉人背亦然止其背宅天之命體陰而用陽也見為陽土背者陽土之根本也安陽土而敦乎仁故能為萬物之所愛

卷五十二 見

四

天地之間无所有惟我而已不獲其身无一物而非吾身人亦我也不見其人凡有人皆我也我之外无天何有於人然吾何在在於背背者何我所不能知不能見之所也我不可知故不能知我不可見故不能見所亦无所无之所是之謂所地者天之地也地在中猶身之在心中也天之陰陽地不得而有也地之得而有者剛柔而已耳揣心之精神身不得而有也故曰不獲其身身者心之器也地者天之器也心不獲其身无所往而非心也天不獲其地无所往而非天也

策山者重山峰巒之相疊者也山雲也在天成象

為雲在地成形為山山與雲一也山者雲之凝雲者山之流山以雲為用雲以山為體三雲也續于兩山之中不出山外雲集山而雲益大山集雲而山益高山止而雲亦止山不出雲之依雲亦不出山之依山靜而無思雲動而無慮動與靜不失其特之象也又三水也水在兩山間為兩山之限兩山不得相連故曰限山以水為限亦以水為心故曰心山无水則無以為心止在思然思非能止也不出其依則終日思而無思而思止矣心不可見見於思止心不如止思思猶火之光火之光不出火之外心之思不出心之

卷五十二

見

五

外各有其依思又如日月然物在則光在物物盡則光在光而不出其依日不出日之依故光月不出月之依故明思不出其依能止其思之所也故動靜不失其特其道光明時當見則止而不獲其身時當索則行而不見其人見者見之反見義作見反見為見也見則不見見則不見不獲其身不見其人見之至也天行不息未嘗有晝夜也其有晝夜以地也人行亦不息未嘗有生也其有生光以身也行之云者行以一一者心也心之變化為氣心之鼓舞為神心一也天與人無二心故無二氣神亦如之

天包地外心包身外見天則不見地見心則不見身謂天之內有地者不見天者也謂心之內有身者不見心者也故曰不獲其身身且不獲而況於人乎

天无心以人為心人无心以天為心人居天之中天亦居人之中中者何心而已矣天之心曰通乎人而人之心不能日通乎天則亦以不見其心也山身也天心也身之畜心猶山之畜天也不見其身无所往而非心也不見其人无所往而非天也身為心之度山為天之度度者所以畜心者也畜天者也

卷五十二

見

六

止莫止于山之足初山之足也故曰見其趾又初一有趾象山之趾不可移者也故曰利永貞二有非象非从肉川兩脛之脂也三毛也毛相背而生非也其象也見象如非故曰非趾動則非隨非不隨趾是不能還聽也非上而趾下非下而聽命於趾故曰還聽退聽故行止自如而心快震為面見為背又如人背而去故見非而不見膝見要限而不見臍見身而不見腹見輔而不見口古文背作夢北之內也見有此象故言背見其身身義作身是有行象有前象躬象作躬三身也四在三上有鞠躬之象故曰躬止者四在三

止止于三之上故曰止諸躬又三為直身曰為曲躬三為面四為背故曰止諸躬躬者舉膝呂而言身者舉自頂至踵而言躬以身從呂脊骨也止其背止于身之後也止諸躬止諸身之中關衆體所會焉者也呂脊骨也脊之所重在骨不在肉四剛乃脊之骨為一身限其骨二十一節相貫如珠氣行一起一伏凡藏府皆系于脊自十七至二十為要監骨所系心前有蔽骨後復有監骨所謂到其要也有屬則兼於心要心相通也黃義作義脊骨也呂作呂呂呂呂骨節之象也體古文作體列布列之謂骨列于脊之左右以為限制要其要

卷五十二 見

七

府也愛後而心前後之愛有屬則兼前之心也背呂也愛後也昔太微為病心呂之臣故封呂侯躬又作躬前身復呂故為躬五至三有輔車之象頸車之骨強可以輔持其口故呂五取之輔與心相為表裏心存則輔止見其輔者止之於未言之前也止之於未言之前故能言出而有序盤庚言度乃口法度言序之謂也序止也言止則心止心止則定靜安慮從之而生也

見者物之終始不見无物內見所以成始外見所以成終上九重見之極終始皆成故曰敦見子曰

以厚終也重見為厚地得厚所以載物山得厚所以成物地以厚山之始山以厚地之終也又初山之始也上山之終也山以下動為體始於不動而物自變終於不動而物自化山无為也无思也故者厚也見以厚始重見以厚終厚始而動不出其終厚終而靜不失其時故曰敦也又見始乾而終坤見反為震為乾之始則生乾者震也生震者見也震反為見為坤之終則成坤者見也成見者震也震以高始見以厚終高生於厚厚成於高震之一陽天以之而高見之一陽地以之而厚故曰敦也又見土配河圖五坤土配河圖十五與十相敦

卷五十二 見

八

見與坤相敦休合中宮之氣變化天一之金故曰敦又敦者見象如覆敦爾雅所謂敦丘也重見則二敦丘也一敦丘以為金水之始二敦丘以為木火之終故而又敦所以厚也敦音推詩敦彼獨宿丘古文兩山為丘三山為山三者敦之成也丘者山之未成故兩其八山者山之已成敦三其八敦者山已成但見其止不見其進故曰敦又地之剛在北故山處之背北也山止於北故曰見其背山背也澤面也故南海神次最貴以之之而在焉而山以北嶽為高在地之皆隆然而上上九峰巒重

見其終始

翁山易外卷五十三

書 屈大均 撰

三三漸

漸與歸妹相反漸以漸故言歸妹以征故山歸妹
少女也月之幾望者也漸長女也標梅之實三實
七者之一以漸一以征漸而長多露不行征而期
蔓艸相遇漸而為桃天之宜夫征而為桑落之棄
婦其始終如是故曰歸妹女之終也終者窮也凡
男女老少長不相當則不當依不當依則不中不正
而窮故曰男窮于隨盡女窮于漸歸妹窮者不當
依之謂漸以少女歸妹長男雖曰女歸之言亦之
翁山易外 卷五十三 漸 一

窮也漸者否之變長女而失時否也至於既歸猶
有不復不育之凶則以三自否來也夫其漸也初
則以小子厲有言故未歸未歸而飲食衎衎以俟
仲春之期而執其女功為良苦以不素飽至于三
而後雖雞鳴雁來未津之求及始旦之日以為士
之歸妻而有進待位往有功之言有女如此可以
與屯之女不敢乘剛而十年乃字者姑稱之為貞
矣嗟夫歸妹之女以乘剛而无攸利漸之女則以
進以正而可以正邦為女子者其亦知所法戒也
漸歸妹十月之卦家語稱霜降而婦功成嫁娶者
行焉以此時羣生閉藏為陰而為化育之始故聖

人以合男女窮天數也嫁娶始于霜降終于未津
故孫卿曰霜降逆女未津殺止蓋未津則農業起
不行嫁娶又曰冬合男女十月之月正漸女歸之言
吉者追其吉也謂及其善時也又十月參見東方
十月女歸故詩曰三星在天見此良人三星參也
鴻以霜降來飲以此時逆女而取雁以奠漸以鴻
言其象也又鴻有夫婦之義故納采用雁詩曰雖
雞鳴雁又周禮仲春之月令會男女之无夫家者
故幽詩曰春日遲遲采芣祁祁女心傷悲殆及公
子同歸言將違其父母兄弟以行故心傷悲而公
子親進將與之同歸也又以此時雁始歸北雁以

卷五十三 漸

二

北為家女以男為家雁歸而女亦歸應其時也先
時則艸有葉而來可以涉冰未津而來可以歸雁
歸則女及其時雖鳴則女得其雄也鴻與女歸皆
以漸于干者南之江干于磐者北之山下女歸則
有夫夫良之少男也征而不復以夫在坎中也女
歸則為婦婦離之中女也離為大腹而居坎中故
孕而不育不育者猶歸妹之无實无血也漸之三
猶歸妹之六也五長女也女歸至三歲則為長女
也三五曰婦者漸女歸而成婦者也歸妹女征而
不成婦者也故上猶曰女
古者以春秋為正昏咸仲春之昏時漸仲秋之昏

期故六爻以鴻為言咸北歸之雁也漸南來之鴻也北歸之雁為鵠鵠以山言仲春寒盡鵠始北嚮燕代尚寒猶集于山陸岸谷之間故字从斤南來之鴻為鵠鵠以水言冬適夫方集于江之上故字从干鴻之與鵠皆雁也咸之雁歸速漸之鴻來漸故有于于于習之象而其時適當八月鵠葉苦而渡處淡雁亦來賓可以用之而鵠果舜典云二生註云納羔雁也雁者隨陽而處似婦人從夫故六禮惟納徵用幣餘皆用雁

風出于山山止而風行猶少男止而長女歸也故曰女歸然風不歸于澤而歸于山風之變也長女

卷五十三 漸

三

不歸于懷而歸于艮女之變也而女不自歸待男而行室家之禮既足昏聘之期不愆則備為吉利貞者言女之宜待也少而不待斯有歸妹之竊也長女而能待斯有漸之適其適也有山上有木之象木以風而升而花而實花以成始實以成終備女子之室家室也吳為進退故曰待為躁故貴利貞男內而女外故曰歸男下而女上為男下女有咸象故言

山上之木雖長必以漸又巽乙木長更以漸木隨乎山山高則木高故曰漸又山止而木巽木以巽而高其動不窮動而愈高故曰漸所謂柔以時

升也木本不動本不動而其動不窮不動而動所以能高動而不動所以為漸也山不動而木動木不動而風動巽之木風之木也風適時而作順理而行不見其迹而神化无窮故曰漸也君子象之其善賢德也如山之止其善俗也如風之順人為未然不見其高而周不高不見其大而固不大其變也有本其化也有末故曰漸也故山之止山之賢也木之高木之善也本无有不善而山有不止則不能使之善故君子象之必久居於賢德也山上其木山之氣所適也山上其風澤之氣所適也然山上其風其勢驟山上其木其勢漸故不曰

卷五十三 漸

四

山上有風而曰山上有木也風為澤之氣木為風之氣風之氣降于山而後升于木風之氣木之母氣也雷之氣木之父氣也木以父氣而驟生以母氣而漸長長之待資於母氣之下彈故曰齊乎風故木之需雷常不如其需風雷以始之風以終之而後成其高大故曰山上有木漸五之君子象之其善賢德如山之止風其善俗如風之長木咸進與漸反歸與取反咸者女子之常漸者女子

之變也然漸互有坎下離上未濟之象女之未歸者也歸妹互有離下坎上既濟之象女之已歸者也木歸故曰漸已歸故曰歸妹而漸本象艮下巽

上長女而交長男則妻也歸妹本象震上乾下少女而交長男則妻也新又女子之常而歸妹又女子之變者也

漸以為婦而有不育之凶歸妹以為婦而有无實之不利一長女之窮一少女之窮也蓋以漸歸否變歸妹歸妹變中皆有坎致一過時一不及時所歸與成之女恒之婦少長相當者異也凡鳥之行有序而進有漸者惟鴻漸良下翼上良黔喙其難互離則難互坎則非難坎為本又有飛鳥之象則水鳥也下近水而上凌風則鴻也于者艮山之下水之旁境嶺之虛地而下而黃者也漸于

卷五十三 漸

五

于隱伏之象也艮少男鴻之小子也鴻之小子易驚長者在前幼者在後不及其羣常有燿燿之患故呼號有厲也互半兌為有言坎耳之上為大人之言坎耳之下為小子之言小子之言故雖厲而无咎也又鴻宿必以小者為守有警則小者鳴呼大者羣起故曰小子厲有言惟有言故鴻得以免患无咎又大者曰鴻小曰雁夜宿鴻內而雁外雁者鴻之小子也厲者見燿燿之危互相驚鳴而遠害也以八月來者其父母也九月來者子也羽翼稚弱故在後鴻能自愛其力返舉必以風无風則遲於洲渚之間故曰漸如陰陽升降長少行序

又得中和之氣熱則即北寒則即南以就和氣所以為禮幣者一取其信一取其和也

大旱曰愷高平曰陸三丘陵之高平者故曰陸三又而北之山大陸也故曰陸鴻漸非其所故有夫征之象三五難為及兵故曰征在坎中故不復鴻生於艮之西北而從其之風征于來南漸于坎之川上此十月時也方征以隨陽未復也故曰不復婦離中女也離為大腹故曰孕在坎中故不育四巽之始故曰漸于木鴻水鳥非其棲其趾連蹄不能棲木不得已而漸于水焉失所不安命也得其補為又命也補非棟也夫為上棟妻為下宇

卷五十三 漸

六

而後可以待風雨今求棟而得補焉然而補亦宜而遂與屋際相當其亦可以為家室矣又安見夫棟之非補而補之非棟乎順以其之而安于命以不怨乎天而尤乎人此漸女之吉者也蓋木不順以其不可以為補鴻不順以其不可以為妻能順以巽斯能與之齊而不改故曰失意一人是謂永華補棟也棟者泰名為屋椽周謂之椽齊魯謂之補又椽方曰補商頌曰松楸有椽周頌曰裕補有蜀

鴻漸于陸陸在風之上風之上為天之陸也鴻翼鳥也故能順乎風風寒則趨南陸風暖則趨北

陸而鴻得金水之性生于水而棲于水其進也歸于而譬而陸而木而陸以漸而高陸水山木陸以至乎天飛入霄冥人莫得而慕其趨于南陸也人以為賓而不加害其趨于北陸也人不得而見而但以其羽為儀其性漸霜降五日而鴻鴈來寒露五日而候雁來數以為常霜信不爽其性順而長而高鴻鴈之數羽翼未合而有四海之心而鴻有夫婦之義夫偶則終身不匹猶士失君則不復仕而高鵬遠引人望之以為自士之表為其來也又有若士實于天子而天子不能用但優禮之以為國之光華為羽者鴻之外也外之文不若內之

卷五十三 漸

七

文也以外之文為儀不若以內之文為儀也不能用其內而用其外亦鴻之不若也然鴻進退有禮不為爵祿所亂志義皎然以漸而得其正鴻亦吉矣陸又六也鴻以六閏月來以六閏月去六陰數鴻能用六有永貞之節慕道也臣道也三亦漸于陸然三之陸在艮山之上地之陸也艮為少男有夫象鴻在艮之上艱之下不可以高而不高執艱之甲冑戈兵以從王事雖无成而不悔三為坎主坎陷入于險有征而不復之象艱為中女為大腹中女而大腹而坎為血卦血出于大腹有事而不育之象鴻夫之征不復也猶鴻婦之事而不育也

亦云凶矣而得臣道慕道之正其利猶可以禦寇焉坎為寇艮以止禦之蓋艮之有終者可任則仕以有用為用者也上九則可止而止以无用為用者也吳之有終者也然上應之在三上之陸猶三之陸也易地皆然故三與上皆曰陸也三居艮體之上以專道為道上居巽體之上以專退為道皆不可亂皆鴻之善于漸者也又巽為白鴻之中有白雁又為高潔而不近人故其羽人貴重之鳴于九皋聲聞于天可聞而不可見況能得其羽以為儀乎按大曰鴻小曰雁飛有行列詩曰鴻飛遵渚公歸无所於女信處鴻飛遵陸公歸不復於女

卷五十三 漸

八

信宿蓋鴻之為物也其南北與日進進退也有漸其飛也羽翮肅肅有序又其羽可用為儀君子之道也故此以况周公女之歸猶士之進也士與女皆隨陽之鴻也鴻與之鳥與為風鴻從冷風而南隨溫風而北其南為進北為道上之位南也南為進之極進而不已在此龍則有悔在鴻則不可為儀鴻知道而復于道上與三應三之陸地也上之陸天也三進而在池以死於王事其征而不復猶婦之事而不有也功无成而心則有終矣雖凶乎猶有禦寇之利此進之善者也上退而在天人不見其事業猶想望其威

儀得其一羽之道以為泰山之重亦可謂往之有
功者三之陸在坎水之中坎勞故征坎為血故不
復不育上之陸在巽風之外鴻之去風長高而羽
不亂其羽曰故可為儀漸之鴻蓋君子也不宜下
而上故漸于陸而吉中孚之翰音小人也宜上
而下故登于天而凶

漸之蹇往蹇來碩頤者頤人之寬猶鴻肅肅之羽
可為儀者也鴻不見用徒以羽為人所儀鴻之蹇
也儀猶感風來儀也因其羽而知其德翔於千仞
徘徊不下下則為王者之瑞鴻在外外高蹈遠引
可望而不可親有鳬驚鳬有雁鵠鵠鳴和鳴雌

卷五十三

漸

九

雖成行實為我儀不樂鳳凰

漸三四夫婦之交故言孕二五夫婦之未交故言
不孕然二五中正而應天作之合夫婦之得其正
者五為漸主以漸進故踰三歲乃諧所願五又離
女以腹中虛故言不孕以二漸于磐磐石之用故
言莫之勝又互離上坎下有既濟象故言莫之勝
上虞卦外昔之漸者舉于子于磐于陸于木于陸
之牽細翔人世者皆翩然戾飛天際自此乘翼長
風萬里迅疾漸无可漸進无可追匹者在中寡者
居外羽翮整齊次序不亂但為人所望以為儀刑
而已鳴呼此亦鴻之言也

漸卦
終刑

翁山易外卷五十四

番禺 屈大均 撰

三三歸妹

震為征征者男之事也漸之男征以禮迎乎女歸妹之女征以情就乎男詩曰蕭蕭賓征女之不幸也漸者女之常歸妹則其變也然歸妹天地之大義也天也以文為大義歸妹一變則為泰卷以天地交而成既濟以水火交而成歸妹有既濟象故有月幾望之吉其說以動合而不正故聖人惜之妹三也三在離為方中之日在兌為幾望之月月變乎日澤變乎雷澤說而雷乃動其凶在說其吉翁山易外 卷五十四 歸妹 二

澤以說以動之故也文有離有坎永者水之德知者火之德故者兌之毀折也上之无實无血敵也歸妹說而動其征未凶凶以不正之故不正於始必敵於終而初能拂焉敵焉則其征猶吉子曰以恒也相承也初不難于承夫而難于承女居四下難于歸妹而難于以娣今四不以情而掩義內不失其夫婦之恒三不以邪而害正外能安其妾賤之分則其道各盡可以永終而无敵是兌之德也故言歸妹之兌與履之兌同故有敵眇二象踐不能行故曰履非真踐故能履以其有柔乘剛之夫也易之文辭多以初為趾為拇蓋初在陽則為震足在陰則為艮股其體下而位微也歸妹之初未震之足以隔于二之剛而不成震不成震則不成足而故又兌能說而不能動其動以震說若敵又不正之歸使四下以為猶獨行而娣從故若敵震為行兌為履柔復剛為履之正柔乘剛為履之凶履之趾能履其失在說以不能柔復剛故不足與有行歸妹之敵能履其傷在敵以能柔而不乘剛故征吉履之趾志剛也歸妹之趾志柔也以娣故能恒以敵故能相承恒故承其終相承故无敵所以為天地之大義也曰人之終始者始于妹終于娣初之所以不正也始於妹終于女居五之所以

正也初自居於婦之職而不敢當乎女君五以女君之責而以為不如其婦良交相讓也交相愛也所以有終始也夫君之視婦猶衣之於袂耳婦之不如乃袂之不如耳然君之月亦非婦之所如也君之袂為神之黃裳婦之袂為兌之繅衣君之月幾望其象為乾乾之月盛婦之月初生其象為震震之月微

離為目二居離之中則目全居離之下則目眇二之歸視五為主婚而二之於五其勢甚遠二之視不敢上不敵遠其目審若眇焉閒靜之德有若幽人之貞此二之能守其常者也二剛中而五為正

卷五十四 歸妹 三

應五之視二其目貴全故能為帝乙之歸妹以祉元吉二之視五其目貴眇故能不說以動而遂歸有時夫二也有視而審眇則不全用其明矣不全用其明故不說人亦不說於人惟五之所命故得其歸之正而吉故夫妹之未歸也其視宜眇妹之既歸也其履宜跛能眇于始故不跛于終初之跛命之害也害乃自害故无四之應二之眇德之利也利乃自利故有五之應二人畫故曰人二與履之二同德故曰幽人男未仕女未字皆曰幽人眇能視者幽之象男幽則中不自亂女幽則未變常是皆能履其道者詩曰仲氏任只其心塞淵終溫

且惠淑慎其身是幽人之行也

震行也兌從震行震剛而兌柔不能自行故曰跛震足也兌履也震上兌下履承乎足也故曰相承卦有離離曰欲其明兌曰欲其眇以兌性附決也幽者不明之象幽人之視不遠其明不以目也履之目不足與有明歸妹之目不數自為明也婦之履之視嘗自以為跛焉眇焉婦之謙也女君之袂亦以為不如其婦之袂良女君之謙也婦之不如若以履以視君之不如婦以袂袂不如耳履與視則過之辭之有體者也君之履之視為諸婦所師不可以不如其婦袂衣之末耳使其婦皆盛服以

卷五十四 歸妹 四

遊御於君逮下之德也君為衣婦為袂婦不如君之衣君不如婦之袂衣不以貴而加袂袂不以賤而凌衣交相敬之道也此泰之五所謙以祉元吉也幽人之貞貞者禮也履安其上天下澤之分甘為乾之履歸妹安其澤上有雷之分甘為震之履皆禮也

妹之歸禮也其征非禮也歸而以婦從禮也征而以須從非禮也征者奔也奔以說而動故凶也妹五也帝乙之妹初與二之女君也初之婦從女君而履而不敢有其履其履如跛焉以足乎女君也二之婦從女君而視而不敢有其視其視如眇焉

以目承乎女君也。雖與時行不輸女君之威。窺不出女君之戶而為幽人之貞者。則梯之利也。履之二為幽人以貞而說。以應乾歸妹之二為幽人以貞而說。以應坤女君居坤之中。謀以下人以其黃裳為綠衣之不如。以其穆木為葛藟之不如。含文之中陰之美。而以香下賤。故言月幾望者。日散盈而月不散。滿月之進日也。持月之滿於日。无散敵焉。望則敵。幾望則不相敵。又不散以柔乘剛之象。故言梯守其相承之恒。女君忘其在中之貴。故成其天地之交。而其道為泰。泰與歸妹其五皆為女君蓋女君之為重如此。

卷五十四 歸妹 五

歸妹者。所歸在妹。與漸之女歸不侔者也。三在震下。說而未能夠。又有坎故。宜反歸。坎猶濤與消也。女曰子惠思我。裁其褰裳。則士曰女之耽兮。不可說也。及歸而。以之為須矣。坎陷也。三陷而居下。故為須也。初梯也。承乎二之為女君者也。三亦梯也。承乎五之為女君者也。然三而上。說于四。則為四所賤。而以之為須。須女之賤者也。三而反歸于二。與二同守其幽。則猶可以為二之梯也。二之梯即五之梯也。不為三之賤。則為五之良矣。五之君即二之君也。有幽人之守。斯有帝乙之歸矣。四之愆期。違歸當斯除也。非有幽貞貞靜之德。不能有待。

月待時而望。女待時而歸。木天人之大義也。月幾望為幽人之光。日方中為大人之明。五之妹既歸而不失其幽。與二之妹未歸而不失其幽。皆為月之幾望。故言歸有時者。月幾望之時也。三為兌之月。月至四而生。明是月之不及期也。三為離之日。日至四而昃。是日之過期也。過與不及皆愆也。又互坎隱伏。故愆期以四為震主。震行故歸。又以五主婚。故有時。震為姑。離為姪。離從乎震。故姪從乎姑。二五中正。姑也。故初與三皆為婦。姑與姪皆兌之女。貴而為君。賤而為須。皆在乎歸之正與否。為五所歸。則正。正故愆期。卦重女而不重男。四男也。

卷五十四 歸妹 六

故四无戒辭。四為動主而不為三之說。而動能待乎殆。冰未泮之時。亦男之貞者矣。男待時。故有女筐之實。女待時。故有男羊之血。而同永其終。待葵作。葵兩為行。一弓而止于右。為待地道尚右。行於地。故從右。須頤也。楚人謂婦為頤。故曰女頤之嫫。嫫妹曰嫫妹。嫁而悍為頤。兄之子為姪。弟為婦。皆勝之以行。故曰以須頤又戰。妻之稱婦職之卑者。古人以婢妾為餘。頤亦作餘。齊漢天官書。北宮須女。清天文志。須女四星。天少府也。女須四星。饑饉女三星。貴妻與天女。要分也。女天女也。天孫也。歸妹以須。謂

賤者也詩曰三星在天謂織女也書此女今夕歸
我恍如見天帝之孫也以織女比此女也又禮記
士聘則為車奔則為車謂間彼有禮夫而往焉以
得接見於君子也奔者賤也歸而遠時則以獨歸
而當時則以歸故子曰未當也三為兌之少女年
而獨待者也又禮婦人謂嫁曰歸反歸曰來歸歸
寧曰來其歸也以須行其反也以歸行也
歸妹以歸猶江有沱之篇之子歸而不我以也我
婦也鴛居於鵲之巢之子歸於諸侯之宮黃裳而
以其繅衣從鵲月而以箕小星從以娉之象也詩
曰韓侯娶妻諸侯從之大夫亦有姪娉喪大記云

卷五十四 歸妹 七

大夫撫姪娉士亦有勝士昏禮云雖无娉勝先言
姪若无姪娉猶先勝注云勝送也古者女嫁必以
姪娉從謂之勝士有姪娉但不必其備耳故曰歸
妹以娉娉亦言勝公羊傳曰諸侯一娶九女二國
勝之所從皆名勝
春秋書叔姬歸于紀伯姬為女若叔姬為娉娉亦
書歸或以為猶竟之二女降于洧洧皆曰嫡也歸
妹以娉諸侯一娶九女夫人之歸必以娉同時而
行所以定妃妾之分而室亂源也婦八載備數十
五勝嫡二十承事君子八載者應兌之月十五應
乾之月與望正其勝嫡之時也須者勝也諸侯娶

一國則二國往賤之以姪娉凡有八人分左右故
時曰庶姜孽孽而鵲巢曰雖鳴鵲之盛者眾勝姪
娉之多也須庶女也大夫士皆有之
春秋十二公之世魯女嫁於諸侯多矣獨來伯姬
書三國來賤蓋宣公元紀穆羊所生也庶出之子
不書生故子同生時書庶出之女不書故不書勝
故伯姬歸于宋特書衛頃人之詩曰東宮之妹正
義曰東宮太子所居也繫太子言之明與同母見
夫人所生之貴是知古人嫡庶之分不獨子也女
亦然矣歸妹之妹乃震之所生震嫡也故妹於五
為女君而有娉勝震之所生又即詩東宮之妹也

卷三十四 歸妹 八

娉於眾妻之中最貴詩言娉娉從之舉其貴者也
歸妹乃天子諸侯娶妻非大得良奧之家而已故
與咸漸二卦異
春秋於男女往來之際甚嚴來與歸如與會皆謹
書之蓋嚴夫說以動之故也說以動若魯季姬及
鄆子遇于防使鄆子來朝先遇而後嫁遠也唐公
愛其女使自擇配而要適鄆子淫泆征之山也歸
妹所賤者征所貴者須說以動不歸父母之命媒
妁之言其征則凶賤之覆眇之視以幽人之貞為
利而不變其婚媾之常其征則吉
帝乙者殷之王嘗命王季為伯者也生有金德得

兌之正其女為兌主故曰帝乙之妹妹得少陰之精少陰之精為月月幾望者兌之後夕已見乎丁乾之前夕未盈乎甲之月也帝乙之妹其壽如月月圓而光輝益盛儀態盈于萬方以正應而宜王家故吉互半坤為帛而不全故稱袂又為布不尚華歸故不如其梯之袂又自有其黃裳非梯之所敢望而乃以為不如謀之至也君為衣領故梯為袂梯為小星故君為月而君之年尚少類如月光十五不足十三有餘故曰幾望也又不款自處於盈以月盈則食盛滿可憂也

一卷五十四 歸妹 九

于東方甲分故乾納甲晦之月在第六候之中其象為坤旦沒于東方乙分故坤納乙至是月復與日會于辰次兌為月震為日日出于震以生明日入于兌以養晦兌乙而震甲兌歸于震猶乙歸于甲也歸而尚未歸在十三十四之間未至于甲故曰幾望也三妹也五主婚者以三歸于四也三在兌為耦月未圓之象亦少女未及三五之象兌歸震如月配日故曰月月以兌而上弦以其兌也故曰幾望又歸妹女之終也望月之終也妹歸而尚未歸則猶妹也女之未終者也月幾望而未望則猶上弦後之月月之未終者也又從天圖震東兌

西為長少相合於正方兌與震對猶月與日對也月幾望則將至于乾而與日相望四日也三月也月自三而上與四相望未至于五之乾故曰幾望又下有離為日上有坎為月有既濟之象故雖長少非耦而吉

一卷五十四 歸妹 十

幾望之夕乃月與日相望之候猶三之說而四未動也四未動故須三望四未能即歸故愆期三為月四為日而初三之月為兌乃月說而上之時而須之至于幾望震之日始動而下故愆期然而月之必望妹之必歸雖遲而終有時月不須而即望妹不須而即歸所以為梯也五之帝乙之妹必候

月幾望而歸故吉

歸妹之三互五為坎坎月也三五二四為離離為日不言日者以妹也月自三之兌至五之乾有自下而上之象五虛故不言望而言幾望未成乾也女君不可以成乾成乾則月盈而食日食其月而然食夫日也月不欲其盈日不欲其中龍不欲其上上幾望則月上而五為月日下而三為日月上日下三五相易成交泰之象故吉泰之五妹為地而上于天歸妹之五為月而上于日故皆吉也日月之盛皆在東方月幾望則出於東方之候也若當其盛如東方之日后北當其盛如東方之月

卦震下震東方也五為未方之月以歸妹卦之主也月盛而與日同修夫人盛而與國若同修故言月之光主於日之所照魄生於日之所蔽當日則光盈乾日則明盡幾望時得當乎日而光盈故言言月者何喻婦人色美而白哲也詩曰月出皎兮言月者何幾望未盈之月尤月光之少好者在華為恍天在月為幾望言何如之又嗟彼小星三五在東未望之月也嗟彼小星雖參與昂將望之月也六五為歸妹之克其月乃見之月幾望者也若與梯相說月與小星相親母有不得於夫而為日月迭微之東母有妻上僭而為祿兮衣兮之象故

卷五十四 歸妹 上

言歸妹二三四五為月日之交故言大義五始言月者何五歸妹之主也歸妹之象以月為主月之幾望妹之將歸者也歸為君言月則姪婦言大星可知矣小星者頤也律雅謂諸侯一娶九女姪婦與睇而八故詩以三五在東况之三心以春見於東方最先見者五噶以冬見於東方最後見者睇要之進御於君也摘之小星噤微隨此三心五噶先後更見於天不見陵掩則以夫人之惠下逮也然進御之法姪婦兩兩當夕故詩又以參昴况之參昴二星也而又皆西方之星其在於冬則以夕然

見小星隨焉夫月也大星也小星也各以其分夜見於天則夫人惠及職妻豈待人事而已哉妹者詩之大邦有子倪天之妹而嗣太姒之徽音者也文王親迎于渭而歸為君眾妻以之為樂只君子而顧其福履之綏者也袂締綌之葛也后妃親采芣而為締綌既服之無歡又澣濯之雖垢弊而不思棄不以其不如其婦之袂良為嫌此以撲儉率六宮之德也夫以后妃至奇猶親有事於葛以為諸婦之倡其不淫佚可知而且陳其鍾鼓張其琴瑟樂得淑女以供內職為嫡御以配君子哀窈窕而不自淫其色愛賢才而无傷善之心其衷

卷五十四 歸妹 上

心念恕和諸貞專能使三夫人以下皆紀其德而不嫉妒非泰之歸妹以祉元吉者不能有此故奏之五與歸妹之五皆為閨帷外傳閨帷一詩女史歌之房中奏之斯二爻亦可為后妃之箴銘也三梯也體離色赤五君也體震色蒼故曰其袂不如其良在色耳五尚德不尚飾歸為婦德為君君之謂適妻詩曰君婦莫莫又曰諸宰君婦婦曰長妻禮大夫不名姪婦士不名長妻婦尊姪卑以妻之妹從妻東而為妻者也梯亦曰貴妻姪亦梯也何休云夫人无子左右膝之子右膝无子左膝之子故摘之有膝也猶江之有汜有渚有沱月

之有三有五有參與昂也月幾望者君育子之徵
又君懷妊而至于滿期也故曰吉又凡月食則后
服素而修六宮之職蕩天下之陰事月幾望者婦
順既修陰事皆得而適不見于天也故曰吉

君之袂謂袂衣之袂也禮諸侯夫人上鞠衣次展
衣次祿衣鞠展衣以見君袂衣以御君鞠衣黃展
衣白袂衣黑皆以素紗為裏今袂衣以黃為裏以
正色而為間色非制也季之上僭也乃君也以為
正色衣之袂不如間色衣之袂謀而相親相愛而
忘其為得也然而黃不為裳而緹不為衣所謂不
如者袂而已耳袂之於衣猶婦之於君也袂為衣

卷五十四 歸妹 主

之末梯為君之末君稱梯仲氏而君自稱寡人後
此相稱以思親信謂其不如是誠德音之良者也
故曰良袂者袖口也可以回肘有二尺二寸之節
少牢云主婦衣侈袂註云衣銷衣而侈其袂侈者
蓋半士妻之袂以益之衣三尺三寸袂尺八寸侈
執子之袂以為不如袂不如袂大不如小不妒忌
之所形也

雜合為歸男女合為昏古者昏必於仲春懷春之
女而愆期則挑之實而有蓄梅之實也而且三春
已過矣欲碩莝之盈不可得也抱布之妻始不以
禮合終而有微以至涉淇而返欲求碩莝之實又

不可得也震竹為筮兌手所承女承男之筮而无
實男到女之羊而无血不祥莫甚震上兌下故先
言筮後言羊禮豕言擊故羊言到實筮作樂樂端
象果之成也

震離艮則兌女之慘手也震仰而虛則无絲栗之
實也兌離則震男之鬻刀也離坎則血也羊在
血下血在刀上又離為乾卦則无血也士與女者
上與三不相應三未成婦離婦也而捕女也上未
成夫離夫也而捕士也以合失其正未成廟見之
禮故三不敢以上為夫而曰士也上亦不敢以三
為婦而曰士也名存而實亡實存而名亡女之不

卷五十四 歸妹 占

幸亦士之不幸也故无攸利

古文婦作歸婦者女之止乎內者也女自外而
歸女行而婦止故曰歸妹女之終也女終而婦始
女者婦之始也家人言女正位乎內不言婦配男
而言也睽之二女同居則女子也歸妹之上猶曰
女蓋上變則為睽睽故左傳歸妹之睽其繇曰
士刲羊亦無盂也女承筐亦無貺也西鄰責言不
可償也歸妹之睽猶無相也無相者睽孤之象惟
孤故无實而曰承虛筐也夫女而為婦已不幸猶
无筐中之實以宜家室命之不同可嘆何如也故
曰歸妹女之終終猶窮也

非歸妹終

翁山易外卷五十五

番禺 屈大均 撰

三三豐

豐之亨王假之而履歷之憂之而其日嘗中焉斯能照天下而亨可休二為日之中雷在其上則將為陰雨而不能照雖不為陰雨而雷動之極則日雖中而不能明不能明則謂之不中焉可也五為天日之位也而雷居之以節二之日二之日不能中乎天而雷晝不見祇見斗為沫焉是非日之咎乃雷運動之咎也日明而雷暗暗以掩明五之明自掩而二之明亦為所掩豐之亨其可長休乎

翁山易外 卷五十五 豐

一

宣日中者何蓋月者天氣之精也日者地血之華也天氣之精為月故月中實而含一陽而以其光之盈為至乎乾地血之華為日故日中虛而含一陰而以其光之中為至乎坤易三言日中三言月幾望日以來中為吉月以來盈為吉也易者日月之交也陽升而日準乎天陽降而日準乎地陰升而月準乎天陰降而月準乎地日準天則月準地月準天則日準地斯能陰陽升降而不過中則日過盈則月過中則日之時窮盈則月之時窮未中未盈斯為日月之吉豐之日在下欺其上于天以中者蓋以日欲上而雷壓之不能照乎天下為

王者所憂故宣日中也

豐言雷電不言日以日常有而雷電不常有也豐本十一月之卦非雷電皆至之時也雷電皆至雷電豐於日目不豐於雷電故曰雷電皆至豐有雷則有電有電則无日難為日為電今言電而不言日可知其日不中矣日不中故有見斗見沫之象子曰幽不明也日以雷電皆至而幽以見斗見沫而不明此可憂之大者日中則能照天下而可休豐而勿憂矣

豐之象雷動於火之上火在下奮而為雷雷之大火之豐之也火豐乎雷雷雖不尚大不可得矣斯

卷五十五 豐

二

時也王不憂雷之動而憂日之不明日明而雷自小矣日明於中月明於正豐之日十一月之日也中於地之下非中於天之上者也故晝而見斗先沫王之憂憂夫月方上升于天之極而日下降于地之中也日下降于地之中而陽微其象為豐屋郭家不能以照天下故凶十月而雷電噬嗑則以明罰勅法十一月而雷電皆至豐則以折獄致刑蓋天地以水生以火殺火之殺終而後水之生始當夫十有一月之時豐旅之大以殺而後水之生始當夫十有一月之時豐旅與刺復同月殺中有生火中有水也水始而先天之

雷以始火終而後天之雷以終先天之雷以生後天之雷以殺以豐旅終其殺之事故豐旅在下經之終以利復始其生之事故剝復在上經之終王者生殺之道本於雷如此

豐旅之火天之用擬也豐旅為仲冬之卦斯時也火殺不盡則水生不全上愈殺而下愈生以為一陽未復之本故曰渙節金水之窮也豐旅未大之窮也火窮則明之盡獄已折而得其情矣得其情則可致以刑所謂明以動也折獄者電之事致刑者雷之事也折獄致刑所謂雷電皆至也豐之時世道大亨而命士師明象刑舜獨孳孳蓋治豐之

卷五十五

豐

三

道也

雷者火之聲聲直而為雷電者火之光光曲而為電故電蒙作蘭雷作震而陽之聲回薄於四田之間而電光隨之亦有旋繞之勢也雷鬱於地中故以回電申於天上故从申聲與光相為先後故或先雷而後電或先電而後雷雷電皆生為豐象豐之初與四皆陽畫雷與電合而成章之象故曰配主配則均故曰雖旬无咎旬均也往有尚者雷之往也通句災者雷過於電過於雷則為萬物之害也雷過於動之通電過於明之通致小雅曰燁燁震電不寧不令言雷電變亂于上不寧故常也

主者九四謂雷雷者電之生致曰電為雷鞭言雷之使令也電得雷以為主雖配之不敵以為匹敵以雷天之長子也夷主者二也二為離之主雷過而傷日之明也

卦以明為主空日中者宜夫常明也日中則昃未中則欹其中已中則憂其昃故必明以動使日常中乃能照天下以自照也初與四配四主震其分甚尊故曰主初之遇以明震之與為配也亦以其明明與動相當彼此資益初忘其卑四忘其尊道同志得以休豐乃為吉也旬均也許其下俟旬言陰均也豐之初言旬陽均也初與四應皆陽故曰

卷五十五

豐

四

配主曰旬明與動句也主者坤得主之辭通者柔遇剛之辭離上合震致曰往震下合離有明入地中明夷之象而四為豐之明夷致曰夷主往者欲離上以為日中故曰往有尚來者欲震不長在天以上以通動致曰來有慶雖旬无咎者十日為旬旬者日之終也日終則雷始四為雷始初為日始二始相敵其德惟均故曰雖旬而无咎且往有尚致句可也過旬不可也過旬則以明而象勝乎動不安於日之終而欲為雷之始未免有尚之凶尚大則過於動而失其明欲為雷而喪其日必有自焚之災天火曰災雷之火過動致災焚則豐天下

木上之象也火生於雷雷生於火雷火相生其聲
為雷光為電雷電皆至晝日不能光明故有豐屋
薪家之象所謂焚也旬古文作篆作周匝十
日為旬其象也旬者日周之辭過旬焚者所謂
宜日中也又象有物環日之外為日之翳翳者
青也日不明而見斗見沫日之青也在日為青在
人為焚故曰過旬焚

卦互兌沛者兌之澤也然非澤也日之中鼓揚旱
浪望之汪洋如水若沛澤也三為澤底日之火光
變而為水氣據龜濛濛野馬飛星燁然交集故日
為之不明而斯時斗亦不見惟見斗旁小星之沫

卷五十五

豐

五

故曰見沫沫亦兌象小星在縱陽早浪之中如澤
之泡沫也兌西方也其宿為參白虎帝星之右肱
也西故曰右不見之故有折右肱之象兌為毀折
故曰折然非真折也三之明本與上之動相資今
而上蔽愈大所見愈小三雖剛明无所用其股肱
之力故曰折也大凡聖出入日中星明而日暗主
大臣謀逆沫斗杓後小星斗之輔星也於此星可
占晴雨上居五有五為斗上為沫沫者斗之輔有
股肱之義而在杓之右故曰右肱右肱而折斗之
无輔也斗之杓也又星生于日下日若也其下則
民也故曰庶民惟星沫小星也小星而盡見下民

作亂之象也肱者何吳為手吳之初手也二則肱
也豐之三乃吳之二故曰肱肱蒙作饋斗右也古
文作者臂上一節屈曲者也又人道尚右以
右為尊故曰折右肱肱之用以右而左者佐右之
用者也故言右而不言左

二日也宜上不宜下日在下雷動於上日為雷所
掩故有豐其蔀之象四節也揅日之明者也五斗
也為帝之車從中央而旋轉柄之所指是分四時
而二十八宿聽命焉蓋北斗也北斗若中而以北
名北者陰幽之象也帝以陰為體以陽為用斗者
帝所居之體也日者帝所行之用也五宜為日者

卷五十五

豐

六

也而日不明則見斗而不見日斗星盡見主大亂
凶莫甚焉

北斗七星輔一星蓋沫也見斗已昏見沫抑更昏
矣豐離下震上離為日震二陰一陽二陰震斗之
魁一陽柄也故曰日中見斗王者主日日不明而
盡見斗是日之不能為生也見沫焉所以為主于
天下抑微矣離日也震斗也斗在日上斗為主日
為所掩有豐屋薪家之象斗在上是斗一南之時
也其時惟夏日宜赫赫其明乃反昏焉使人見斗
而不見日非斗之逆也日之過也
帝以斗為車帝出乎震斗東指之時也四震主震

雷之聲帝車之聲也電斗之光也四斗也五日也日不明而斗明斗當有以正夫日也斗非明體而曰明者有剛德也剛故明也明而欲正夫日必資初之明以同事始也初主四而以卑配尊繼也四亦主初而以尊夷卑其志合故其分忌斯大臣之吉行也行之云者君以臣為行摘帝以斗為車而後行之臣者若之車也斗者日之車也日之不明斗之過也子曰日中見斗幽不明也日之幽故斗亦因之不明也斗不能自明而資於日故必與初夷而後可以匡夫五之幽也

豐篆作

中育日故曰室日中有重日室中而又

卷五十五 一 豐

七

中也上有詳詳者丰也則丰丰然之象故曰都門象如屋故曰豐其屋又豐豐也篆作大屋也卦互厚坎坎宮上有震木則棟宇之崇高也離日在其下則豐屋薪家之象也互艮為門闕而其一不期望之以為門闕也闕之則戶也扁竊沉沉能餘瞻瞻之掩映而宮中虛無人焉下有日而不能上明上有斗與沫而不能下光自以為處于高明為天下之所不見矣反得暗焉自以為居於盛大為前代之所不及矣反得衰焉人之不覿也蓋且三歲斯乃不能照天下之過其凶莫大離人而中虛故曰無人離之日隔于三爻不得上視又離三

故曰三歲不覿則與窺同二離日也在艮門之下故作則觀之二曰闕觀二亦離日而上為艮門故亦作闕闕與視不同在門內外小視之故曰闕觀之闕在門之內豐之闕在門之外闕者聲之寂然也震為聲震之上聲極而消故曰闕子曰豐其屋天際翔也詩所謂鳥斯翼翼斯飛也蓋震之錫非離之雉也曰自藏者已藏之不欲人之覷非人闕之而不覷也然自藏而遠无其自矣故凶也夫人主者以天下之日為目為天下之所見故无不明以天下之耳為耳為天下之所聞故无不聽今而自藏是藏天下之目以藏其目藏天下之耳以藏

卷五十五 豐

八

其耳天下之耳目已之耳目亦已矣故凶泰二世但以聞聲使羣臣莫得見其面故號曰朕其象也詩曰既慰爾止靡明靡晦式號且呼俾畫作夜是之謂爾按秦始終於寺人車轄之詩曰寺人之令其後遂有趙閭之禍來見君子而先見寺人寺人為鬼而君子為帝見鬼而不見帝是豐之窺戶无人也人三歲而不覿以鬼之間之日中而人蓋日景而鬼來其皆也錄王自致王不憂其日之不中而憂其雷電之不皆至此不知休豐者也豐六爻之動皆以驕侈之心勝而有所為之咎日生子雷而雷過則日食月生于風而風過則月

食豐之象雷上日下雷過而日得食政日中不見日而見斗見沫王者之象為日之食為王者之醜詩云彼月而微此日而微而春秋日食則必書蓋以日為雷所掩者驕陽之過日為風所掩者竊陰之過豐言雷電不言雷日蓋雷而不已其光復為電雷而且電日之光所餘無幾故不言日也雷電雖皆至而不成雨徒以損日之光明則驕陽之為災也鳥之飛不動曰翔翔于天際如雷之上而不下也鳥之翔以雷龍之飛以雲也雷過動元水以濟其火火滅而至於焚巢羣鳥驚飛翔於天際亦猶小過之飛鳥以凶也豐又有後宮過制不得

卷三十五 豐

九

天性陰或生陽而為大旱火災之家宋伯姬幽居守寡既久遂遇火焚極陰生陽也天際翔者火起而鳥革聲飛隨煙燄而去也

豐之二與四易則為泰豐者泰之象故曰豐大也大者泰也泰以小往大來為貴尚大者尚泰之大來也日大而月小室日中者室之常在也日中而見斗見沫豐屋新室皆以大之非常之常在故能照天下而无幽不明之皆志言共臣有道則日含王字有聖人起則日再中凡陰陽之精其本在地而上發于天為星宿政失於此則變見於彼見斗見沫日之不明所致此日之告凶也

豐卦

翁山易外卷五十六

番禺 屈大均 撰

三三旅

旅之象山上有火山之大旅大也。旅中之人旅人也。君子之治旅也，其明如火，其慎如山。嘗使獄无留人，如山之无留火，又如風然，風因火而生，亦因火而滅。風旅於山，火旅於風，无久留之勢。蓋難君子中之有主，能止故能明，故能果斷也。春秋一書，旅人之所作，亂臣賊子之微片言而折而求，嘗留如火之消化，物物入于中，皆化故曰不留。

翁山易外 卷五十六 旅

一

賓者貝聲也。古者貨貝而賈龜，故易言得則曰若錫之百朋之龜，言美則曰喪貝。貝者，陸名，森在水名。旅之貝蓋居於陸者，亦艮小石之類，故曰瑣瑣。瑣瑣玉貝之物，小以在民，初故象之初與二四折，又有瑣瑣象斯則難之斧也。詩曰：斧以斯之，頂雅斯修，難也。初言斧，故四亦言斧，初與四應也。旅之象，二人主與童僕是二人也。二人以有方故為旅，而二人在方之右者，道路男子从右象也。即次者，火不擇山而旅，君子不得次而旅，素依而行。惟時義之所可，蓋有其責在焉，以仁義而懷資之厚，以忠信而得童僕之貞，為德如是，故言艮止故。

曰即止其所，故曰次。二為巽之初，義利故曰懷資。童者，艮之少男，僕民之闕守也。僕古文作𡗗，左右執其竿，世之物相銜之象也。兌說故得貞者，巽之順也。伏也入也，故无尤童僕而无尤新貞矣。

四難之始，難為兵，故曰斧。斧，斧隨登者也。斯方登者，旅人以斧自衛，故曰資。資，資乎斧也。初无斧，故不可瑣瑣以斯之。四應初斧之斯至是而有餘裕矣。處者，四火在山上之初止而麗乎明之始，故曰旅于處。詩曰：于時處處于時，廬旅其象也。匪兇虎而率曠野，雖有資斧，何快之與有。

卷五十六 旅

二

一失亡蓋君子為難，小人為牛。君子之難可亡，亡之以義，故終有譽於人。小人之牛不可喪，喪之不以義，故終莫聞於人。難之亡，非為焚其巢之比也。難雖亡而命不亡，巢未焚而義已焚矣。此旅之窮極者也。故為上難，戈兵故矢中虛，故亡難為難。互巽為難，難錦難之屬也。又難字从矢，言其性之直也。雖內介，外文輕死不可生，得士死制，故用以為擊而難飛甚直。又若天一往而墜，故字从矢，射而一矢亡，射一難則一難之矢亡也。五以文明之口，故譽五又難，主主曰命，子曰上遠也。臣之命上遠於君，君之命上遠於天也。

家人之火在內為一家之火旅之火在外為一人
之火在外而依於山以處火未即次之象也山內
而火外是火之為客也山外而火內是火之為主
也為主而賓于丘園為客而射雉一天亡昏君子
之前也男子生而桑弧蓬矢以射四方雄文明之
鳥又君子之正鵠也一矢之亡雉未得夫噬嗑之
金矢與解之黃矢而其文明已及於天下矣故有
譽命又以鳳兮之德而知離雉之時旅之亨何如
也記云仲尼筮命得旅其象也

坎中實故射旅而矢得離中虛故射雉而矢亡臣
射旅以去小人君射雉以求君子君子者離之雉

卷五十六 旅

三

也矢亡而雉得雉得而以譽命終此君子之善于
旅者譽命猶書所謂旅天子之命也

旅自豐來巢之焚豐屋薪家之所致也間其無人
三載不覲在戶內而已為旅人矣豐屋薪家先焚
也焚巢後號咷也震木在土為巢離火焚之互與
為鳥不成坤故曰喪牛旅於外而無土是喪牛也
離亦牛也火發木焚鳥無依於上牛无依於下皆
尚天之殃也旅自豐來適於豐亦窮於豐豐之窮
也始於豐屋薪家終於焚巢牛喪故欲无旅在於
休豐三典上應上之火焚三之次而上亦復焚其
巢山上有火之象巢者何離之本科上揭者正義

云火主於未反焚其未雲出於山復雨其山

豐之上其居為天際之期可謂窮火矣至于火之
旅而无所容自藏而不能火則尚火之為咎也夫
以日中而祗見斗見沫是日失其居矣日失其居
而旅于山上日之无所容可知矣日空照天下而
不中王室居豐屋而不處明而過動之咎故曰豐
多故也親寡旅也蓋豐旅為雷火之終卦渙節為
風水之終卦故曰男窮于豐旅女窮于渙節以其
火水之不歸體也雷化而為大則為豐山化而為
火則為旅水化而為風則為渙風化而為水則為
節是皆所以自焚自溺者故曰窮火在山上散漫

卷五十六 旅

四

而无歸故曰窮火在澤上散漫而无歸故曰窮窮
故多故而親寡火人鑒此豐旅之窮故以造命為
事坎之習坎水之所以造其命也離之畜牝牛火
之所以造其命也火之通命以畜水之造命以習
人能習水而後不為未所溺畜火而後不為火所
焚水火之命以造而承人之命以造而聖
雷山之窮於豐旅見之風澤之窮於渙節見之外
窮而內通於復見之內窮而外通於姤見之豐旅
男之窮於渙節女之窮也男之窮窮於外故因豐
而致旅女之窮窮於內故因渙而致節坤九旅人
其應卦之象者乎

翁山易外卷五十七

番島 屈大均

三三

始施命巽申命皆風之所為曰隨風者上之命一中下靡不從故曰隨小人而隨君子之風故曰君子之德風小人之德也忤隨風木隨雷震為木之隨雷巽為忤之隨風又隨風者風與風相隨中有火焉火隨風者也游雷者雷與雷相海中水焉水海雷者也水游至故游雷火而作故隨風相生者也

重巽以申命者巽而又巽其柔皆順乎剛也天地

翁山易外卷五十七

巽

之性在雷而命在風重巽以申之申天地之號令使萬物无所不入而巽之志行矣二剛為號令而示乎上下一柔順之申命之象也巽乎中正者詩所謂柔嘉維則柔而不過其則故曰柔嘉國家興衰全在乎長子家婦正位內外長子能恐懼修省家婦能申命行事則家道昌而國治中命者申長子之命行事者行家婦之事家婦不敢以其命為命猶之乎陰雖有美舍之以從王事也中命者地道无成行事者代有終也坤曰含章括亦曰含章皆中命之說始之施命則隸家婦而為后為后而聽天下之政國家之不幸也子曰志不舍

命欲其施命而不忘申命以始終其喜道也

天地之道天一變則為風而風欲其歸于天地一化則為雷而雷欲其歸于地而後萬物生成乃遂風之行或進或退故巽為進退進退則或上于天或下于澤而不得其中正子曰志疑也志治也凡雷信而風疑雷治而風亂其志不同故君子為震不為巽震者長之始始則陽少而陰尚多故震之初貴乎恐以致福巽者消之始始則陰少而陽為多故巽之初貴乎貞以治志尚

巽本乾因初變而為巽乾為武人有剛健之德而與失其本有故利復於其初蓋陽起于復陰起于

翁山易外卷五十七

巽

始始為長女乾之所生以一柔而遇五剛女之壯也猶人之武也以其得乾氣多故壯壯為消陽之本使天變而為風風以散天之陽陽散而轉泰為否天下純陰則女之不自所致也雷不可失其元風不可失其貞巽之進退有風之初起盤旋不定之象難怡難不果終則甚躁故利乎貞巽本武人以兌之反其銳折剛決之性猶存不患其不武人而患其不貞以武人而貞斯能无失其本乎乾之德而一進一退皆志不疑而治矣巽陰卦中有三女皆乾之所生而巽女得乾之初未離父氣故外柔而內實剛始之初繫以金祝以柔制其剛也剛故在始

為壯女在葵為武人始之勿取以其不貞也葵從始來故利貞

二之下象如牀下牀葵之木所為在牀下葵之伏也見為史巫以對越上帝之心事君父常存敬畏夙夜齊明斯則吉矣用者用其心也紛若風象用史復用巫多薦其馨香之德斯神降之福君享其誠而吉矣免皆三女專用一陰以為入說說見而入伏伏之不正甚於說以其內也二互兌陰說外見說用史巫則吉也等用史巫紛若作策以告神歌舞以事神以出文王于箕里而散其雷之詩以作集之至也巫免之女二免下故巫十下順承以

卷五十七 終

三

求神故吉又史女史也后夫人以葵為德在牀下以禮次序御於君所之時也使女史書其日月使知某日某當御某日某當次某而授之以金銀之環以進退之昭之以彤管之法以悅澤之紛若者女史八人之多也初耦二奇牀若牀初二下卑伏而入於下之象

四以柔而能下順二剛有駕馭英雄之器致得二剛之用故悔亡二剛者武人之貞也四以兌之能言葵之善入而為離之中虛而明以得二剛之用為我馳驅是猶于田而獲三品也有功者吾之功周二剛而有也離為戈兵為網罟在葵木兌澤之

間勢如颶風火烈其舉故曰田葵近利故獲其獲也不但葵離離兌羊之三品也將有剋剋之武人以為我干城腹心好仇者焉四變為始彼不包則无魚而起凶此能下則而獲三品而悔亡為大臣者亦可以知柔順乎剛之道矣男女之性命不同男性出於地命出於天女性出於天命出於地故者男之命離者女之命也震者男之性葵者女之性也五為重葵之主其變由震故其性貞吉悔亡元初有終者葵之性元初而命有終也命出於地地虛故无初性出於天天寄故有終也先後庚三日者葵為庚兌天之庚以三日

卷五十七 終

而

而生萬物後天之庚以三日而成萬物皆以其性之貞命之順也庚金也五五三為離金炎火火盡而金成所以生水水生於風風生於庚而數不過三三者陰一陽二所合先庚三日下葵也後庚三日上葵也震艮以木火為用故盡日先甲後甲葵先以金水為用故葵曰先庚後庚土足故先甲而生水足故後甲而成土足故先庚而生火足故後庚而成而皆曰三日乾坤之數轉於七震葵之數轉於三也先甲始於夫始為色瓜之子後甲始於剋復為碩果之仁陰中含陽陽中含陰之象也先庚後庚亦然先甲之始為先庚之終後甲之始為

後庚之終木為火始金為水始天地之間金木而
已故但言甲言庚庚者何巽一陰月初生之象巽
為庚先庚三日為丁月未生之初也丁陰火月以
陰火足而後生明也後庚三日為癸月已生之後
也癸陰水月以陰水足而後生魄也始亦月初生
之象也是時風在天上未動也復日初生之象也
是時雷在地下未動也

乾為至性坤為至情情以巽為元以流元脉之陰
不巽不足以承天性以震為元以行元氣之陽不
震不足以開地故性在氣之中情在脉之中氣通
則性見脉通則情生乾以性感於坤以剛健為元

卷五十九

巽

五

亨之德坤以情應乎乾以柔順為利貞之功性者
乾之長男情者坤之長女長男為雷以始地之日
長女為風以始天之月日以山為歸月以澤為歸
以山為歸而日之剛健有終以澤為歸而月之柔
順有終

巽之上曰喪其資斧蓋震主出巽主入出則近義
入則近利以巽極在于牀下其象上窮故有資斧
之喪資巽辭斧雖辭又巽金此斧而巽二陽上一
陰為多白眼一陰為黑二陽為白目多白眼者性好
殺巽之金之所致也離目其黑在中故明喪其資
斧巽之源性不可忍矣故貞凶

翁山易外卷五十八

番禺 屈大均 撰

三三兌

先民者順天之事紀難者應人之事而皆以說為本說則民忘其勞忘其死蓋以說為勸者也則中故其說正柔外故其說和和故孚兌之亨以孚故二與五言之先民犯難孚之於上則忘勞忘死孚之於下斯為兌之大三之來上之引皆口之為說口以來之口以引之民未必勸故曰凶曰未光以其位之不當也三與上皆當口位也初之和以所行未疑也四之商則或有所疑疑其所以先民犯

翁山易外 卷五十八

兌

一

難之道商而未寧而民之怠勞忘死介于疾而不忍辭喜何如也孚于剝者剛中柔外為順天應人之舉難剝我者皆孚孚我之貞也兌為正秋萬物之所悅故有孚于剝象

麗澤者何艮之象日上下日掩乎月艮以日為道者也兌之象月上下日掩乎日兌以月為道者也日月生于天地而出于山澤日以澤而光以澤有陰火焉月以山而明以山有陽水焉山之輝澤之麗陽水之所沐陰火之所浴故也又麗澤者澤以麗而悅萬物卦互離離日之麗也又互厚坎坎月之麗也日月麗乎天與澤連上麗天下麗

澤月出于天日出于地一來一往皆在澤中故曰麗澤又二澤相連日麗其光中澤得日之光日得澤之潤相為沐浴有朋友相資之象朋友者上下四陽相比上兌為朋下兌為友故曰以朋友講習者三與上如口三以口問上以口答三言於下上言於上五四講習於先二初承習於後離博之以文與齊之以禮而離中虛虛以受益其下順順以接衆又與滿有常故曰講習

卷五十八

兌

二

人其誠不盡由中故皆不孚所以者兌之為卦反一兌則為中孚而有鶴鳴子和之得性反二兌則為大過而有枯楊生稊生華之踰情蓋性生於心情生於口是以君子為性不為情為心不為口故悔也

來兌者三不中正下求說於二若蓬蔕口柔常觀人顏色而為之辭而不能脩若戚施而柔下人以色而媚之而不能仰者也夫其兌也來之於始已凶矣况引之於終來之不已必引而長之小人之道少女之情也故君子審之

商兌者度量其所說而未定也介乎諂媚之疾疾

安乃有毒也。小人之疾不成，則君子之厲其已甚。可知矣。商古文作，从三口，重兌之象。商兌，故未寧又兌。五秋正秋者，仲秋也。其音商，白氣出，直兌。此正氣也。故曰：白商索節，天凝地閉之時也。亦曰：素商。四商，商傷也。彫落萬物，皆傷也。又金行之音曰：清商。商兌者，秋之音也。四重兌之初秋之音。商之氣至此而盛，故曰：商兌。疾瘡寒也。周禮秋時有瘡寒疾，以是時陽氣漸消，陰氣方盛，火冷金寒，寒氣熱，故有瘡寒之疾。四互離離為兌，故曰：介疾。未寧者，以其介於疾也。介於疾而非真疾，勿藥則自有喜，故曰：有喜。

卷五十八

兌

三

雷者木之氣也。其音宮。風者金之氣也。其音商。宮商者，齊之夫婦也。中生木，木得金之氣而升，金之氣為命。木之氣為性。金盡則木盡，故君子以致命山為木氣之所出，澤為金氣之所生。澤元水，則金氣之盡故有株木之困。困字，木在口中，口地也。木在地中不得金氣，則不生也。四為重兌之始。金氣將終，乃木返其根之候。未寧者，枝葉觀覲不得安息，所謂疾也。介乎疾之間，叫木變衰之時，即為收成之候，可喜何如也。離為介，而異風動疾，故曰：介疾。喜者，萬物之所悅也。

五主兌以剝歸之，肯以答剝陽者，莫如少女。其孚

我乃剝我，也知其孚而又知其剝。斯元厲兌，性毀折，故曰：剝下五。吳有澤滅木之象，又互離有金革火之象，皆剝也。變則為歸妹，其婦之袂良不變，則為漸。婦三歲不孕，婦而三歲不孕，以陽剝之至，盡也。厲疾也。吳之陰風所中，離之陽火所薰，故有厲而疾。

兌之性外柔內狠，如觸籬之羊。喜則為羊，怒則為羝。以其性為吳之反也。吳柔而順，反兌則剛而逆。吳二陽在其上，其陰伏為二陽所制，其順兌二陽在其下，其陰見，有以制夫二陽，故逆故陰宜伏，不宜見。五主孚亦主剝，陰伏則孚見，則剝，然其孚也。

卷五十八

兌

四

必有剝之厲，受其孚而忘其剝，大不可也。兌為天地之末陰，天地之末陰至剝而止，其勢將為復，而為兌之孚，所剝斯君子之厲矣。

傳曰：苟可以憐其必入也，必甘兌之當牙為猾。又曰：深山大澤，資生龍蛇美女者，深山大澤也。懼龍蛇之生而弗使處其利也，凡好色必惡心。晉獻公之安孖女，以為難本剝之厲也。

兌之歸妹，征凶，无攸利。故兌曰：孚于剝，有厲。其剝在說，說者柔外之所為，剝者剛中之所為。始而初而二，有和兌孚兌之吉中，而三有來兌之凶，又中而四則有商兌之未寧，而君子已介於疾矣。五則

其位正當而其孚也皆剝剝在于其位之正當則猶未有厲也故雖介疾而有喜上六為兌之履履虎尾不咥人亨處兌時常有履虎尾咥人之懼當其引兌而有以處之斯亨矣上有初月之象如引弓然故曰引兌子曰未光也以初月未盈故也又其下有目日在澤下故曰未光

兌之為卦二口向上以二口為說者也故曰兌為口其二之孚也以一心在內也一心在內故與初相和而吉五之孚也以一心在外也一心在外故為六所引而有厲中孚之卦亦兌也而二口向中以二口歸於一心故有鶴鳴子和之頤大過之卦

卷五十八 兌 五

亦兌也而一口向上以二口相背故有男女不相當之醜咎口之為咎聖人惡之兌不言說而曰兌去其口以為元吉之說也咸去其心兌去其口觀於名卦而知聖人之用意深矣

自需至未濟中多言孚言之不已復立中孚一卦中孚之象二兌相向上兌母也下兌子也母子以口相對其誠在口內外不間子出則母吸同時天下物之至孚者莫如鳥故中孚取象于鶴一鳴一和孚之至誠之至此天之道也誠者信也人言為信暢之鳴和亦為信從中而出口相符故曰中孚信也信則為兌之光矣

翁山易外卷五十九

希鼎 屈大均 誤

三三 渙

火生于雷火以雷而聚水生于風水以風而散渙之卦水內而風外風生乎水水雖散而不散散者風之情而不散者水之性也風行水上水之性為風之情所移水隨乎風不能自定故為渙卦承兌序卦白說而後散之蓋火之怒以雷鼓動以雷水之喜以風故散以風怒則雷為主而火必動動而火之性渙矣喜則風為主而水必散散而水之性渙矣渙則必貴有以聚之人情如風性如水情聚

翁山易外

卷五十九

渙

上

而後性聚風聚而後水聚性以行情則其性聚水以行風則其水聚

渙之水風之所生者也水在風內雖為風所包而水流不盈水所至而風隨之水之散而分流風為之也屯之象雷動而象出渙之象風行而水流水以雷為始以風為終雷為水之性風為水之情雷化而為風則性變而為情而風與雷渙情與性渙矣風與雷渙則失其貞情與性渙則失其元水可不盈不可渙渙則水流離而失其信水之窮也水之窮以風之過疏其應為月盈則食火之窮雷之過動其應為日中則昃故雷以生日者也而

日以雷在上則豐之日不明風以生月者也而月以風在上則渙之月不光故雷不可以豐乎日而在火上風不可以渙乎月而在水上以不當其位故也故噬嗑之亨以雷電合而成章而利用獄井之吉以興乎水而水上水而可養而不窮渙之象風在上而散其魂水在下而蕩其魄祖考之所以不可得而假也故宜立廟以聚之廟以室為主以與焉尊與在西南之隅而坐則東向祭則西向以從事東向者欲祖考之受生氣也東為生方人雖死而神生故事之如生居於與出於堂體陰而用陽之義也

宋五一九

渙

二

渙王假有廟假本作假假至也渙之時王至而有廟以居以繫天下之人心故吉又渙之時有廟而王乃在中王在廟中愈於王在室中也而廟中而與眾大誓必以涉大川為務乘震之木順巽之風以濟其渙亨親大焉中孚之木舟虛與之木也渙之木實坎之木堅多心者也乘坎之木以風行水上渙之象也渙言水不言木舟以用極時不及乘舟也乘其杭亦馬壯之功也杭坎之木也渙其躬與輦而極之有丘而功半矣及王居而功成矣故曰乘木有功初用極以在坎水下也當渙時天下方溺費乎極

之於初初而不極其溺不可得而極矣極之用馬壯為吉不違乘木舟也溺者方附于机已將而極之渙其躬之象也渙其躬赴之不違與其羣以一人之躬任天下之溺也坎馬而震轟震決躁故轟也

風行水上而乘木有功以順也風順于上水順于下而巽之木亦順人心之所同亦順濟渙之吉也初馬壯而轟反杭四渙羣而有丘出于匪夷之思其躬渙故其羣渙我不有其躬則人亦不有其躬同心共濟而後能至于王居王方在大川之上渙汗而大號以召天下而渙之君子與其羣趨之如

第三十九 渙

三

流水順長風而涉重溟君臣相見驚定而喜有血去惕出之象風水之害既遠木舟之虞有功亨何如也王居在大川之上上有風而下有雷其象為益木道大行乃利用大作之時位既正則國可遷其蓋蓋元方矣

二坎躬亦震躬也三渙坎之躬為震之躬所謂志在外也卦有風山雷水風自山上雷自水上皆有志在外之象風者以水為躬雷者以山為躬今雷出於水風出於山是渙其躬也躬渙而後天下不渙乃國忘家公忘私之君子故元悔又三互艮故言躬艮之躬以山而止渙之躬以風而行初之極

馬壯二之轟机以風而行之象也故曰渙其躬不有其躬也不有其躬乃可以濟渙故元悔子曰志在外也志在外故不有其躬又四與三皆柔四者三之羣也不有其躬亦不有其羣以一已任天下之重也

三水之上也四為風風在水之上之象也躬水之躬也風渙水之躬而天下之至文生焉水以風而成文風以水而見其文風與水相造无意於文而生文者天地之神也神以風行人見風而不見神中庸曰知風之自自神也神不可知之以文神在水其文渙神在火其文渙子曰志在外也志

第三十九 渙

四

神也風行水上神在水之外也

渙矣其羣猶在故元吉羣之在又有丘焉匪尋常之思所及其象也在水之上風之下勢欲止而風盪之蓋浮丘也當渙時尚有浮丘可泊隨風往迴與譬彼舟流不知所屆者與斯乃得之意外天若訖茲浮丘若海上三神山然者以為渙之羣所託命焉以為互汗大號之所以為王之居根本焉渙之所以亨也四與二易則為否四本剛與五上之二剛為羣今變為柔是渙剛之羣也四之羣渙而為二之机波潮浩渺中初轟之以為像免于沉溺故悔亡二為震足故曰轟机與之木海中之枯槎

也躬渙而羣復渙幸有一洲一嶼天留之以不絕
王大命而為光復舊物之基也者在其中而汗大
號使天下知吾之命令猶行作其王居使天下知
一人之有所享何如之大號者其之風也起於東
南為清明之風渙之澤東南之天地也風起天地
之中有齊乎天下之象從東以掃除而北舍東南
之海隅陽而居西北之宮闕其為光大孰甚
渙其聲而曰光大者何也渙之象風與月為羣而
風外月內風包乎月月為之不明宜月之暈時也
暈而為闇則天將雨暈而有闇則天將風風其也
月暈之闕其之一所為也其出于兌兌之氣上而

卷五十九 渙

五

為其兌出于乾乾之氣下而為兌上下感應以相
與其兆皆見於月而與風皆從月出渙月之聲使
澤氣清而長俵乎月以元其暈故曰光大
風散坎之血而為汗汗出而不反王之大號如之
雷益風而號大未遇雷則為汗已遇雷則為大號
當渙時王者貴有風之大言雷之大行以鼓舞天
下使天下莫不震動而國命一新五兵主風下有
雷承之風雷相交故大號其象為益風自天而下
于山以益雷雷自地而上于水以益風故大號
風將散號聲益大其汗之渙故也王之大號既渙
而王居又宜早位中天下主以定四海之民既作

廟以安祖考又作宮以宅山河而後神人之樂乃
齊濟卦為風山雷水風不歸澤而在山則風渙雷
不歸山而在水則雷渙汗其大號以濟風雷之渙
而後背山面水以建王居故元咎卦有厚難向明
而治之象故子曰正位民止故曰居又為門闕五
渙之王也

渙之五有王在中而渙可濟矣臣弑其君而悔亡王
乘木而有功臣不有其功與羣王乃有其汗與大
號渙之亨其以此矣汗者風之命也其以申命命
中而一人之汗渙大號者雷之性也震以行性性
行而天下之血去退出五兵而二震風雷幻合為

卷五十九 渙

六

益益損上益下下益而上未嘗損渙汗其大號之
象也故為汗血其在上以大號而渙之損其疾
之象也故曰元咎王渙汗則天下血去王大號則
天下退出故曰遠害凡人陽虛則汗出而愈陽盛
則汗出而死汗其大號陽之虛也故言血亦汗也
雷氣也風血也血之去風之去也風去而人之病
愈故曰遠害也又雷氣而風血風之血去則雷之
氣來血所以加坎之憂氣所以出乾之遊血為雷
之害氣為風之利血去而遠害則氣來而近利矣
凡血宜渙而氣宜萃血不渙則為首之害氣不萃
則為腹之害天以氣利物地以血害物地之血結

則害于天之氣。天之氣。卑則利于地之血。相因者也。血結于北之風。為水。渙于南之風。為水。渙之風。在上。南之風也。坤之至。黃其未渙者也。雷之出自穴。其已渙者也。小畜之血去而乾。乃純矣之道也。渙之血去。則其變為乾亦矣也。

人之血脈。所日而華。精氣。映月而清。日者。血脈之本。月者。精氣之通。神明內朗。則血脈外華。故水必歸於日。脈必歸於心。日者。天地之心也。山必歸於月。氣必歸於腎。月者。天地之腎也。渙有風。擊乎月。雷擊乎日。山氣收而月光澤。氣收而日明之象。故曰。達害山澤之氣。為日月之害。害達則血去。退出。

卷之十九 渙

七

言血者。何蓋血周乎身。水周乎地。惟周故勞人之身。氣逸而血勞。血在坎。為水。水在坎。為血。血中實。故能勞。而曰勞乎坎。勢故為加憂。為心病。心以中實。而有物。故病風。渙其外之汗。內之血。則心虛。元物而退出。元病是皆與天地呼吸相背。觀乎日月之象。而可知其利害之繇矣。渙又有風雷益象。蓋風以通天之水火。通而後歸於澤。而天之一乃實。故大生雷以通地之水火。通而後歸於山。而地之二乃虛。虛故廣生。虛者。地之性也。實者。天之命也。故君子修身。實其水以養天之命。虛其火以養地之性。而後血去。退出而為益。

三三節

卦剛柔平分一剛一柔相節故曰節而二剛得中五剛當位中正以通故亨中正未有不通者故二不出門庭則為失時五以往則有尚五主陰而內有說以行之說故坎之心亨而甘甘而通說以節險險以節說故其說不流其險不陷而可貞然甘非美德甘於三節生於五五節三之甘三甘五之節三之甘乃正而五之節乃中是為甘節之吉而其道通所以者三之得中線於五之當位得中故

雷以節

第六十

節

一

甘當位故節一本乎天然不易之則故天地如之聖人亦如之

序卦言物不可以終離故受之以節則節者水之合也渙之水以風而離節之水以澤而合水離則行合則止節之五主流實主止也水在澤上水之得所止也故五主止也水以下為道而節之卦爻辭象自上而下故五五下四三為止水以山止又以澤止也止故有節節者習坎之象水存至于坎而後水之德行有常也水朝宗于澤而後水之德行无可議也水為德行故蒙之象曰果行育德蒙水之初也節之象曰以議德行節水之終也初欲

其行終欲其止止所以為行節所以為蒙也蒙正月之水節十二月之水不有所節則水不歸澤元以為山出泉之本山之泉通以澤之水塞消息之道如斯也

日使人勞月使人逸故月者所以節日者也夜者所以節晝者也日且不盡用其光而節之以月況於人乎雖然今日之日與昨日之日一乎二乎景有去來光元新故謂一晝以長之一夜以消之而日无消長也謂一夜以晦之一晝以明之而日无晦明也人之心亦猶是焉耳矣

冬春之際澤節其水而山乃蒙其泉節者澤之功

集水

節

下

蒙者山之功也然澤元功功以風山元功功以雷風反為澤而澤乃能節其水雷反為山而山乃能蒙其泉二少之所以為道也易以少男之象始以少女之水終少女之水貴其節以為少男之泉少男之泉貴其蒙以為少女之水節而以甘節為吉甘所以生坎水也蒙而以童蒙為吉童所以成艮山也

渙之風散坎之水使水之不能聚風之遇也風反而為澤而在水下則水聚而有節矣水渙則元節節以風之反為澤也風宜在水之下不宜在水之上在水之上則水為風所散而為渙在水之下則

水為風所通而為井井以風漢亦以風

凡卦一畫為一極一爻為一元而日統五行之精月運六氣之神於其中日應卦而行為卦之經月應爻而行為卦之緯主于卦月主于日天行之速日以節之天過乎日是為大過日行之遲月以節之月過乎日是為小過上經除乾坤兩大過坎離為體卦餘二十四卦分配十二月下經除咸恒震艮巽兌中孚小過既未濟為體卦餘二十四卦分配十二月應四卦一日一時亦應四卦所謂與天地準也卦終於節天地之運至節而終節苦中有甘以為屯蒙之水之始其苦為貞其甘為元元

卷六十

節

三

者坎水之所以為亨貞者兌澤之所以為窮者也上至艮為戶隔于二而在澤下有潛龍之象而兌為少女初乃幽閑獨處之時故曰不出戶庭君子闢戶為乾闥戶為坤知幾之早宜塞而塞其道如之而兌又正秋卦之初乃肅殺收成之始君子順其令閑寢深居與天地俱閉為節之初故元亨水在澤上貴乎有節澤者水之所止乃水之戶庭也水出戶庭則為渙不出則為節節之初不出戶庭水之有節者也二至五有戶庭象又肖震肖艮艮戶而坎庭又卦外體曰戶內體曰庭陽實為庭陰虛為戶初庭底二庭中未至於三故曰不出又

初在震下而上有艮止故不出初澤之底也水在底而未至澤口澤口為戶底為庭兌未坎而塞其下故不出也坎陰遠於坎尚未行陰故无咎澤能止其水使之不出澤之无咎也水為澤所止而不泛溢水之无咎也

節自初至四有隨象澤中有雷雷之驚晦宴息者也故節之初言不出戶庭不出戶庭雷之節也節為十二月卦一歲以之而終水歸于澤雷亦隨之以為屯蒙之本子曰知通塞也節為塞之統屯為通之始也

古支戶作巨門作闕一戶為戶二戶為門故節之

卷六十

節

四

初一言戶二言門初不出故二可以出猶龍之潛而後見也節初乾之初二乾之二也戶內而門外戶之庭內庭也門之庭外庭也又戶者天地之戶也日出于耶象二戶之開日入于耶象二戶之合節之初為兌之初以不出戶為順日之塞節之二為震之初以出戶為順日之通否則為失時之極兌又為口故有言語不容之戒節者節其言語也口者身之戶心者身之庭心不出於庭則言不出於戶

節自五至初有歸妹象歸妹征凶元倖利故節初以不出戶庭為无咎少女貞於節故至屯而猶不

字節與此上皆有坎故也節之初坎之塞也故宜不出戶庭以待也之雷動節之二坎之通也故宜出門庭以為蒙之衆行故子曰知通塞也出象作

心入作戶又作人人向外為出向內為入也

節從坎來初變則為純坎坎之初入于坎宮凶故節之初以不出戶庭為无咎戶庭之外即坎宮也子曰知通塞也坎之初通而塞也節之初塞而通也知坎之通而勿失道焉知節之塞而慎密焉斯得坎險之道矣

節之坎在上與蒙不同蒙之險在初其下通故欲其行以說山之桎梏節之險在五其下塞故欲其

卷六十一

節

五

不出以守水之戶庭坎者水為主於內故欲其初之行節者澤為主於內故欲其初之不出坎初為坎底有雷象節初為澤底有戶庭象坎賁流初入于宮則凶節貴止初出于戶庭則咎水之道貴初山之道貴終水有初而山有終而山水之德行成矣

初為澤之塞三為澤之通通在乎說以行險然說之遇則流而不節不節則行險而失其信雖通而亦塞故嗟三本兌之三以來兌而凶者說以來人其說不中節知有說而不知有險故嗟然以為不節而嗟以補其過則又誰咎之三兌之口故嗟嗟

者自怨自艾之象大衆曰以議德行議生於嗟嗟者所以為議議亦兌之口也又兌之三來兌惟來故不節但以口來人之說故凶三為兌口不節則

天地之道日月不過而後四時不忒北至而日至于地中南至而月至于天極日節其月月節其日以為生生化之本天地之所以為甘節也潮以節沙以節潮水在澤上而消長有常以為雲行雨施之資水之所以為甘節也故皆往而有尚又甘者土之味苦者火之味五為土位土氣其火故甘五三為艮山止其火故甘火在水中不過於燥

卷六十一

節

六

其剛得中故甘火得水之中而下五二為厚離又有既濟之象故吉而往有尚上則居於坎極不得水之中正故苦水之苦非水之正味以不出於中和之氣故苦水之窮也與君子之節失中則其道窮一也

剛故能節剛以中故能甘節不中則苦矣五之甘由三之說說以行險故甘內說而外險險不足以奪其所說故甘甘故通五主坎坎為通以心亨故通是為甘節之吉節者水之節也坎於木為堅多心陽中寄故堅多心木之心甘而節苦心多則其節亦甘故曰甘節子故曰居位中也心為五臟之

中甘為五味之中故也五至三肖艮之木堅而多節以其剛不中也中則為心不中則為節心則利用節則不利用利用則往有尚也坎主上體甘節者坎之木也凡陽居中則甘居上則苦坎之中天之真陽在焉是天一之所生者天一在水為水之心天一在木為木之心心甘故水與木之節皆甘也

凡木之節其中通者其味甘其中塞者其味苦木中有水木之節即水之節故子曰甘節之吉居位中也蓋五居坎之位先天之水所自出先天之水先天之元氣也元氣中而元脈和中故甘和故甘

卷六十一

節

七

甘元味所以愛和猶白元色所以愛采也又天之一甘地之二苦甘者水味之正乾之陽金所生者也苦者水味之變中有火為兌之陰金所成者也甘者天一之水也苦者地二之水也甘則先天之水元窮其節可繼故吉而往有尚苦則後天之水有盡其節不可繼故凶而其道窮子曰居位中也五為中之味甘坎得乾之中為純陽所液故甘又火生苦土生甘五土也故甘甘蒙作曰作曰口含一也一者天一之水也出于乾之中陽故曰苦作苦四少相離其味不一故為苦甜則从舌五味惟甘者可留於舌也

坎甘而離苦五坎之中故言甘兌之澤味鹹而土有坎水甘以節鹹而兌之道乃不窮又自二至四似厚離離之火炎上而苦而坎水甘以節苦而離之道又不窮故吉

甘者天一之所生為眾味之本不主一味而能受五味之和故可元元生於甘萬物資始以元資生以甘苦則生生之機已絕元以復其本和故不可

陽為氣陰為味節之水在于澤上陰水也故其味鹹而澤中有陰火火生鹹中其味苦火苦而水亦苦苦由火生故曰苦節水以甘生為蒙以苦无為

卷六十一

節

八

節爾雅洧於鹹苦言可憐於也苦大鹹也

禮五味和之者冬多鹹苦節者鹹極而苦冬之時水歸其壑故味鹹月令三冬其味鹹祭先賢周禮以鹹養豚以苦養氣

節者坎之木也坎之木堅而多節節之末者為木之根元其味甘則生氣盛苦則否甘者真水之氣

真土之脈所由以接續者也節之五木也節之初木之末節也坎之木生於兌澤之上其地則剛貞得真土之脈微薄其味多苦根元易於不固故貴

慎密以培養之五為節至甘者坎水之味苦者兌剛商之味故甘則行有尚言末道之行進進未已

也苦則不可貞不可貞則不能元而生機絕也節
以末者為大必有其末節而將來氣脈乃能含蓄
也又天味真金之味也地味甘土之味也五坎之
中水之味也而曰甘以天一之氣所生也又五艮
之上山敦厚故物生甘土之味也故曰甘節
江淮河漢坎水也海兌水也兌水為坎水之委故
味鹹而海中洲島往往有甘泉噴沸則坎水出其
中也坎水有源故甘節坎上兌下乃甘泉出于作
鹹之象鹹為苦節然苦中有甘以有坎水生其
中故曰甘節節以山澤之氣所通苦以山澤之氣
所聚坎陽水也故甘兌陰水也故鹹節之象陽水

卷六十

節

九

一 外而陰水內陰水為主其味鹹鹹故苦而為苦節
五坎水故言甘坎水以果行為貴故言往有尚三
為兌口正少女之位貴其有節不節則不貞而有
咎
氣者天也味者地也辛甘者地之陽酸苦鹹者地
之陰陽則浮陰則沉女而甘苦節蓋陰沉之極故
曰凶
渙節十二月之卦是時坎水未通澤水已困火之
膏液所凝水之鹽鹵所積其味鹹苦人不可食蓋
澤之窮時也上六當節之盡是時水歸天極坎腹
水堅澤苦而坎亦苦澤之水以火變而苦坎之水

以冰凝而苦士女之節如之坎士也兌女也上六
之位所處不中士以遠於說而苦女以近於陰而
苦是皆不幸然其苦也乃所以為甘蓋以道而苦
非以非道而苦苦而不含其苦其道甚吉故曰貞
曰凶者何其事也道之吉也可敬事之凶也可哀
而之人也弗以為悔以无苦節之悔斯无不節之
嗟故曰悔亡坎心亨故悔亡互艮故過止二至五
皆離火在水其中其味作苦故曰苦水得土氣而甘
得火氣而苦故其節同之上中而火正故曰貞甘
吉而苦凶故曰凶

凡陽氣而陰味形食味精食氣氣化則精生味和

卷六十一

節

十

則形長苦者味之不和者也故不可貞故曰味傷
形以其苦也氣傷精以其壯也壯火散氣少火生
氣氣歸於精精歸於化化以生精味之苦者多不
化无以生精故不可貞
易之道尚貞貞則雖凶而吉吉在義也不貞雖吉
而凶凶在不義也履幽人之吉以貞貞在義也節
苦節之凶以貞凶在事也天地以貞而觀日月以
貞而明人以貞而一故不必問其事之凶與吉惟
問其義之貞與不貞貞則一貞則有義不貞則無
元利故就之象首曰利貞
初兌之初少女也為節之坎坎有陰故以不出戶

庭為元咎三震之初也為節之屯也難始生內變
將作故以不出門庭為凶三艮之初也為節之需
需以飲食為道然不節則有嗟若之咎又需宴樂
也節苦憂也君子居甘不忘其苦苦節雖不可貞
然太甘則傷於淫液能節則苦反為甘甘而安故
四為節之兌而曰安節亨承上道也五為節之臨
臨曰甘臨故節五亦曰甘節甘以居位之中也上
六為節之中孚中孚為豚魚所格而告節不為所
信維貞亦凶則道窮之所發也

西北為天門三之象東南為地戶三之象三之一
陽齊天也其二陰虛門也三之二陽齊地也其一

說卦一

命

十一

除虛戶也天一實於上而重虛於下以為山以為
地氣之所出地重實於下而一虛於上以為天氣
之所入是為山澤通氣氣之通以有見兌之門戶
也故夫澤中有雷澤中有火山之氣所通也山上
有風山上有水澤之氣所通也節有山澤損之象
山澤不交艮兌之門戶未啓故有不出戶庭之象
初言无咎以節為大冬之卦天地閉藏層冰慘裂
山澤之氣未通亦造化之苦節上居苦節之極故
曰貞凶又天地之不交否也節之君子過于儉嗇
而流于固好為孤子而流于矯節雖不得乎中然
無傷財害民之事其道則亨而悔自亡也

崑山易外卷六十一

看鼎 屈大均 誤

三三中學

卦震中有坎坎中有震則雷以生水水生雷者也震中有離離中有坎則風以生火火以生風者也先天為水雷之屯雷以生水後天為雷水之解水以生雷先天為火風之鼎火以生風後天為風火之家人風以生火天地之道始於雷而終於風始於水而終於火雷返于山為小過風返于澤為中孚而後雷風之功成水歸于澤為節火歸于山為旅而後水火之功成故小過中孚雷風之窮者

崑山易外

卷六十一

中學

一

也節旅水火之窮者也是為天行之終終則有始而帝又出乎此之震矣

中孚之象風澤合而中應風順乎澤澤說乎風故孚風元心於孚澤澤元心於孚風風澤相忘而風不出乎澤外澤不出乎風外風中有澤而風之流不窮澤中有風而澤之源不絕故曰中孚故夫山上有風風蠱乎山風之失其情者也澤上有風風孚乎澤風之得其性者也風之得其性人不知之惟豚魚知之象言豚魚不言風言豚魚則知其有風也豚魚以風而出風不起則見大川而不見豚魚豚魚孚風人孚豚魚故乘木舟而利涉也又豚

魚乘風而起木舟乘風而行人與豚魚相信舟與順風相孚有風行水上渙之象故曰中孚中孚三四象二口又豚魚有南風則口向南有北風則口向北之象以巽為風為魚風之魚故稱豚魚而龍信雷豚魚信風龍為雷所使豚魚為風所使故曰信及豚魚魚生於始之初蓋風族也龍屬雷魚屬風故與風相孚故吉又凡物莫信於風風將起澤豚魚必先知之故舟人以豚魚為風信風為豚魚所信風南則豚魚南風北則豚魚北以虛故也人心如風我隱以虛則人應以實虛從中出為風之生於澤實亦從中出為豚魚之格於風風元心

卷六十一

中學

上

而信豚魚豚魚亦元心而信風皆天之所為之故曰中孚而應乎天

澤上有風風以緩而與澤相孚故張獄而取其象秋殺之中有春生緩秋之死以俟春之生聖人之仁也蓋物死于秋之風者以其元火也物生于春之雷者以其有水也火窮于噬嗑故荷校滅耳而山水通于蒙故說桎梏而吉三四有獄象囚證於角棧之處尚未決定而繫之於圓土蓋其中未孚故也

燕安也詩多言燕以燕翼子者人父之慈燕及朋友者人君之仁有他則不然他者慈與仁之反也

虞虞也虞而后能元他元他而后能燕中孚之初之道也大雅曰有虞殷自天又曰萬邦作孚虞而后能作孚故曰虞吉卦之象澤上有風而乘木舟之虛與豚魚同其浮沒可虞孰甚故中孚之初即言虞

中孚之象巽口向下鶴順巽風而鳴以順其子所謂鳴上風也兌口向上鶴子逆巽風而鳴以和其母所謂鳴下風也鶴者善鳴之鳥其性喜游於陰卦三四為陰在風之下澤之上為陰在震林木之間艮巖穴之下為陰震為足鶴在陰則翹一足而立而其聲高遠聞入九里故詩曰鶴鳴于九皋聲

卷六十一 中孚 三

聞于天皋澤也九者深遠也韓詩曰九皋九折之澤也鶴在陰之處也又鶴知夜半夜半者陰之極也夜半露下則鳴露陰液近兌澤之上上巽風之所凝者也故鶴一日露禽又夜半濟水新長鶴感生氣則喜而鳴在陰者夜半之時也一鳴則眾鶴皆鳴以相警故曰子和也其性愛陰得兌之性也鳴而和兌之悅也凡兩將至而鶴鳴霜初降而鶴鳴郁溪云鶴者兌之賤也陽氣之動而濁則鳴應乎地氣之升鶴者兌之貴也陰氣之靜而清則鳴應乎天氣之降是也其長而兌少鶴之母也互震艮鶴之子也母柔順而子和悅相應相呼中孚之

至也又鶴以聲交而孚聲交者中孚之至也鶴又影生雌雄相隨履其跡則孚在陰者以影相隨之時也孚者禽鳥提卵之名鳥哀恒以爪反覆其卵覆之而其子如期而出不失其信故曰孚鶴胎生不孚卵但以聲相感鶴為陰羽相感必在陰也凡雁愛陽惡陰故曰陽鳥鶴則受陰惡陽立震鶴之鳴陽氣動於內也互艮鶴在陰如其所止也又艮當霜露凝度之候鶴性宜秋故止於艮之陰也子曰中心願也二陰之中為心產故孚字故願其鳴也由中而發發本元心乘乎天氣之清其和也由中而應應亦元心接乎母氣之和三四之虛皆元

卷六十一 中孚 四

心之至以氣相貫以聲相通猶君臣相得一都而一俞君臣之幽隱相通子母之中和相感一也哉有好善吾與爾靡靡者二互震震為執爵之主賢者隱處林泉而見知天子猶鶴之聲聞于天而有受爵之喜也三互艮艮以止之靡之之義也陽動而陰靡在陰故曰靡也爵者何在士為天爵在君為人爵君以人爵而靡士之天爵士以天爵而靡君之人爵君以士之天爵為好士亦以君之人爵為好君有其好士亦有其好君不假以人爵驕其士而但曰與爾靡靡之士亦不敢以天爵驕其君而一惟其君之所靡君臣一德之孚相化以道君元戎

而與於下臣无我而悅於上至誠相與无欲无求於以化邦也夫復何有此中孚所以笑也故九五曰有孚擊如无咎蓋二五相應同為一體上以一陰接乎下下以一陰接乎上二陰相結聲氣纏綿猶鸛鳴而子和也擊如者各尋相應之象也

服魚孚於風鳴鸛孚於澤鸛者巽之長女也于夜分得風露而鳴順之至也子兌之少女也和者悅之至也君之視臣如子君為鳴鸛臣為子和君陽而志在臣之陰臣陰而志在君之陽故曰其子和之中心願也君難得其臣之孚鸛難得其子之和子之中心願君之在陰非願君之好爵也又子之

卷六十一 中孚 五

和同聲之應也應古作應谷之虛中孚之象也賁鳴鸛也孚作象或爪之於上或爪之於旁也鸛則詩之白鳥鸛也白鳥露降而鳴至夜分輒相鳴和露者兌之澤鸛者兌之禽露下而鸛先知同類相應也風與服魚相孚露與鸛相孚无情感而有情應誠之至也凡禽鳥得氣之先丑則陽氣動而難先鳴午則陰氣動而難亦鳴皆天機之自然也彼夫山澤之間賢者隱居之所也以道相孚以友聲相應有如鳴鸛之和故其君視之以為好爵好爵為君之所有故曰我有好爵好爵而廉之白駒而禁之愛賢之至也爾五謂也五君而四大臣

也四與主與為繩直故曰廉二鳴鸛而三鸛子也三與四皆柔為兌巽二女相合故言得敵二女相合或瑟或琴曲未終罷而歌泣以其中之不孚也鼓震也巽之風起于水上而水聲潑潑為鼓風水相擊聲小為泣聲大為歌也三與四敵鼓罷四也泣歌三也中孚風歸于澤鼓罷者風之動止也泣歌者澤之聲音也或者風與澤相交之情不定風鼓罷于上澤泣歌于下二女同居志不相得之象也所由者柔與剛敵三四皆柔非敵也非敵故其志不相得也或謂遇曰配匹曰敵得敵亦相悅之辭作止悲歌轉徙靡常若合若離徘徊顧慕四或

卷六十一 中孚 六

字極盛和之微以應求之情為言者也以得敵故或鼓或歌以位不當故或罷或泣

震者日本巽者月源四居巽之下兌之上月出于淵而上于天之象也五為望四則幾望也月自初六子時由一陽而暗生二陽至初八午時凡三十時而成二陽爻震變為兌自十一日子時由二陽而暗生三陽至十三日午時凡三十時而成三陽爻兌變為乾月幾望乃三十四之月兌將變為乾之候五為乾陰極而返乾四之所宜慎也慎之則與五有孚擊如矣四之慎由於其馬匹馬震之馬也匹者二與三也三為壯四為乾皆新也四

總其數而上以得天也月幾望而不望月之虛也
馬有匹而不匹馬之一也皆所以善承乎尊也斯
則貞而无咎故人臣為月月貴不盈人臣為馬馬
貴无朋

中孚之卦自四至初有歸妹歸妹之五曰月幾望
又三變則為小畜小畜之上亦曰月幾望月而幾
望則漸與日相望矣然中孚之月出于巽兌之分
澤上之月也歸妹之月出于震艮之分山上之月
也月出于澤上有風風與月相孚月者風之所化
風者月之所變風與月相變風包乎月風外而月
內而雨元心則擊如之象也幾望者月至乾而望

卷六十一 中孚 七

至巽則幾于望四共也故曰月幾望震其為日月
之本曰生于震月生于巽故小畜與中孚皆言月
日不欲其中月不欲其盈幾望則吉于小過見日
之變于中孚見月之化幾望者將化未化之時也
中孚與歸妹之月月之在澤上者也小畜之月月
之在天上者也中孚風歸于澤風之化也風化而
月與之俱化也小過雷歸于山雷之變也雷變而
日與之俱變也日變則日重生于朔月化則月重
生於望震為馬四當震之盡故曰馬匹亡二人為
匹四人為傳禮曰惟君子能好其匹是也
卦貞二至上肖益益之五曰有孚故中孚之五亦

曰有孚三變為小畜小畜之五曰有孚擊如故中
孚之五亦曰有孚擊如小畜為風行于天之初故
與天孚中孚為風歸于澤之後故與澤孚風雷相
益各惠以德風與雷相孚雷擊如也風與天與澤
相孚又擊如也擊者與之繩而畏之手也五與二
二剛同體如左右手心之孚如兩手擊然五之好
與二與二應之擊如者應之之極也四與三二柔又
相孚也兌之月生於巽之風其二柔也五與二又
肖頤山收其雷雷澤於山下而不動澤能其風風
止於澤上而不動兩歸其體一一固結不解何擊
如如之又中孚之象風澤之中有雷山上則風與

卷六十一 中孚 八

雷有孚下則澤與山亦有孚纏綿而不分故曰擊
如擊者雲之所為也小畜之雲擊于天地之交中
孚之雲擊于風雷之交中孚自二至上有益象風
雷相交于澤之上山之下而雲氣絢經風以雲而
起于澤雷以雲而起于山風雷之氣感應則其情
相牽以雲為作合故曰擊如而與小畜同辭小畜
自二至五亦有中孚象而小畜有風无雷有澤无
山无山則不能起雷无雷則不能成而離有密雲
吹之而東散故曰密雲不雨又小畜自二至五兩
陽相夾一離在中日明於中雨必不能生于外雲
雖密其如陽光或賓何故不雨

中孚兌下巽上巽為雞雞之鳴必先鼓翼其音以
翰始起曰翰音非生于翰乃生于風也龍之用以
雷雞之用以風龍用雷以首雞用風以翰然凡禽
鳥皆用風而雞能用風以長鳴不能用風以高飛
則以巽伏也為二陽所壓而物性有所短也故夫
龍動于子之半雷之與地復也雞鳴于丑之半風
之與天始也龍貴乎從地而上雞貴乎從天而下
今登于天雞亦為凶矣上居巽之極故曰天巽
為長凡雞肥則鳴聲長翰亦長也因風則其聲更
長矣又為高故曰登于天音登于天也二為鶴三
為鶴之口鶴之聲聞于天以其下而宜上也上為雞

卷六十一 中孚 九

四為雞之口雞之音登于天以其在上而宜下也
宜上而下故乎宜下而上故凶鶴在下能說而應
乎上者也雞在上不能與而順乎下者也一得其
位一失其位也上處中孚之極將變為小過故小
過之象曰飛鳥遺之音不宜上宜下飛鳥即翰音
也其登于天乃剛失位而不中不可以大事者登
于天為上逆在陰為下順故初爻亦曰飛鳥以凶
上爻又曰飛鳥離之凶皆所謂小者過也陽大陰
小其陰也

二兌之體以在陰為吉上巽之難以登天為凶在
陰故有其子之和登天斯喪其羣矣鶴之聲宜聞

于天與翰之音不同翰音而登于天猶小人之得
好爵而立於朝也

震為足龍馬之飛以足震之道也故乾曰或躍在
淵賁曰白馬翰如震之所為也陽也巽為手蟲鳥
之鳴以翰翰手也巽之道也故中孚曰翰音登于
天巽之所為也陰也翰之音欲出于兌之口必先
動之于巽之手詩曰步難振羽步難振中之難亦
翰音也凡雞屬陽其音得于陽而翰得于風雷未
動而風先起風以鼓其雷翰以出其音非風則雷
不動非翰則音不生故一聲之微亦必風與雷應
乃能成音聖人聞飛鳥之音而知吉凶小過時其

卷六十一 小過

音宜於下下為順上為逆順斯大吉順者音之和
也鳴鶴之在陰下也其音和而子和順之至也音
順乎風子順乎母故吉若乃翰音登于天則逆矣
小過之音中孚之翰所遺也音登于中孚之上而
遺于小過之初故小過之初即言飛鳥之凶飛鳥
者中孚之翰音也中孚之音風之音也起于澤小
過之音雷之音也起于山中孚時風從其反于澤
故音登天則凶小過時雷欲其反于山故音上則
不吉聞鳥音之順逆可知風雷之邪正故曰巢居
知風穴處知雷物性猶有順逆人心宜有變通如
其膠執於信則不宜矣

三三小過

小過與中孚相通。飛鳥之音鳴鶴之所遺也。鳴鶴宜其在陰。故飛鳥不宜其在上也。小過之飛鳥中孚之鳴鶴也。鳴鶴而在陰。則吉。翰音而登天。則凶。登天則逆。在陰則順。蓋聲者之道。以順為貴。聲者莫大於雷。風莫小於飛鳥。翰音應風。飛鳥應雷。見微而可知。彭見小而可知大也。小過飛鳥之音。中孚之翰音也。以其登天而凶。故從其順而下。而不上。所以音中孚之時。風從其下。澤小過之時。雷

翁山易外

卷六十二

小過

一

從其下。于山以及其風雷之本。而復其山澤之初。翰音之登天。風之不下于澤也。飛鳥之凶。雷之不下于山也。風為翰音。雷為飛鳥。翰音凶于上。飛鳥凶于初。皆不下之咎。故曰不宜上。宜下。凡飛鳥上則逆。下則順。不上而下。乃弗過也。已上已亢。皆過也。已上不宜上也。穴下也。飛象作飛。小過之卦有飛象。

大過中四陽齊。上下二陰虛。有潛龍之象。龍木也。潛而為澤。所滅有。邇世不見之象。小過中二陽齊。上下四陰虛。有飛鳥之象。鳥金也。初柔躁故飛。而凶。大過之龍欲其邇。小過之鳥欲其下。大過而龍

不邇。則為乾之凶。而有悔。小過而鳥上飛。則為逆。大過之龍而潛。小過之鳥而下。斯能順乎時。而吉。易尚消息。蓋虛故多言時。天子凡言天道。則曰時。吉。性則曰中。時在性之中。性在時之中。二者分而不分。在天為時。在人為性。時者性之流行。性者時之主。宰聖人於天道之流行。而得乎人道之主宰。故曰天何言哉。天不言。以時行。物生為言。以時行。物生為言。是以性而言也。天元言而有言。聖人有言。而元言人能聞。天之有言。斯可聞。聖人之元言矣。

恭古文作攀。兩手打拱。至地而見。要呂恭之狀也。

五六一二

八過

二

从呂者恭之外見者也。从也者恭之內出者也。呂要呂也。艮其躬。躬古文作𠂔。𠂔躬身曲而見。要呂故从呂。又恭作𠂔。从左右心。手心之恭。形於左右手也。玉藻手容恭。兩手高下之均也。从也者恭貴本乎心也。艮為手。行過乎恭。謂小過之三也。弗過防之。猶弗損益之也。小過貴乎防。大過貴乎藉藉者。以柔克其高明。防者以剛克其沉潛之義也。大過之初。即藉藉白茅之柔。則其棟之剛。不過不過。斯不橈。本末者一陽在木下。為一陽在木上。為末本末之弱。以一陽變為一陰也。陰虛于本末。陽雖貴于中。欲求棟之无橈。不可得也。

小過有咸象三為澤山之交澤山之交所以通風雷之氣熱而交弗可過過則風戕乎雷金戕乎木即為凶故以防之為貴弗防而山從手澤澤難悅而山弗止未有能化生萬物者也故山小過又有恒象四為雷風之相與以剛上柔下異而動雷弗過而風過之故无咎雷往則厲風過則无咎弗過為雷言之過之者為風言之雷勿用而風永貞相守其恒斯處小過之道

小過雷山反本之象然雷外而山內雷猶未反也彼其反而為頤以養聖龜不敬其不反而為小過以遺飛鳥之音也震為飛鳥雷之動有飛鳥翩翩

卷六十二

小過

三

之象宜下而反乎山中不宜上而出乎山外反為順順乎雷收聲之時也不反為逆雷非時而出斯為萬物之災故小過之初即言飛鳥之凶中字之上言翰音登于天小過與中字皆雷風之未反乎山澤者雷未反乎山則為飛鳥之凶風未反乎澤則為翰音登于天之咎故雷以頤為歸風以大過為歸歸于頤以為屯蒙之本歸于大過以為萃鼎之源所謂貞以起元也大過之五有枯楊生華之吉能復其風之元也頤之上有由頤之六能守其雷之貞也剛柔之道以相益為貴大過之剛貴母失其貞元以為雷之復頤之柔貴母失其貞以為

風之始頤者復之本也大過者始之源也非頤不能復非大過不能始復始為小父母而頤大過又復始之父母也

鳥乘風而飛過而空遺之音无迹可尋順之至也不宜上宜下順故也鳴鶴在陰亦宜下之意鳴而在陰故其子可和也陰者順之至也周公知之故小過之初曰飛鳥以凶謂鳥之初飛上而不下故凶也初六在下而欲上則不順而凶矣其六二曰過其祖遇其妣不及其君遇其臣皆言不宜上也豫不可以過祖臣不可以過君言文王柔順中正之德所謂和之也其六五曰密雲不雨自戒西郊

卷六十二

小過

四

又取文王小畜之辭而申言之蓋五以陰居尊如文王之為西伯位為高不可以行大事徒為密雲于岐西之郊而已西陰方所謂西都也密雲不雨所謂禴祭也五君位小過以陰居之則臣位所謂公也公者臣之極公竭忠而主心未應則不可大事如陰陽不交徒為密雲而已卦五有坎喪坎為水雲者水之氣也多一陽于中猶雲之密也一陽則雨二陽則不雨以不上交也凡雷起于山風起于澤則雨小過之五雷起于澤之上四則風起于山之上故不雨雲之密澤之所為五當澤口故曰密雲密雲以西之風故不雨又凡雷風之氣皆足

則雨小雷風之氣有餘小過雷之氣有餘故皆不雨又小過澤在山上其澤小所出之風不足以應乎雷其密雲又皆山之所謂故不雨又其時雷之過能化火而風不足不能以化水故不雨又其時雷不歸乎山火雖化而為密雲而風已反于澤水不化而為雨故不雨而郊者卦五兌兌西方之位又艮為門闕門闕外為郊乃艮山之下也我者在小畜則為文王在小過則為周公也密雲自我而郊而起不能高遠所謂小過也公戈取彼在兌既不可大事則為戈之小事以坎弓與絕加于飛鳥之上出彼而郊取其在兌此不雨之時之所為也

第六十二 小過 一 五

艮下二陰為穴鳥既宜下則宜於山之穴取之鳥陽也在穴則陰文王有大君之陽而為西伯則陰有在穴之象取彼在穴受其順也兩陰相得猶二之過其親遇其臣也亦以為小事而已三分有其二可以亨矣而必以守貞為利過而不過所以吉也其上六曰弗遇過之飛鳥離之凶是謂災青居卦之上而不中震動之極而陰過則弗遇矣如飛鳥離穴逆風而必上天則有罹難之災焚巢之青若弗遇則遇之矣故子曰君子以行過乎恭用過乎儉如文王者可謂恭且儉而元小者之過者矣又者戈飛鳥之下者也下而在穴賢士之棲于麓

鑿者也公以不雨而取在穴猶以陰陽不和而求賢以災理也雷在屯豫為侯在小過為公雷過而風不足鳥獨知之在穴者鳥之知風者也小過隆冬之候雷不歸山以非時而動為萬物之災蓋風以時而起澤則信及取魚雷不以時而起山則凶及飛鳥飛鳥之凶火太過而為災青也故彖曰已亢也龍亢於乾之上飛鳥亢於小過之上其旨一也故卦辭曰不宜上虞其上而亢也上而弗遇以其過之也過之者雷之過之也雷過之而飛鳥離之故凶則風過而取魚離之亦為非吉可知矣聖人欲水火之得中和以為發育之本故旁說一已

卷六十二 小過 六

之不過以殺天乾之不過元小過故元太過无大過則風澤得其中而孚元小過則雷山得其和而

頤

飛鳥陽隨火而出於天雷之物也取魚陰隨水而入于淵風之物也雷過而火有餘故飛鳥離之而凶小過之上火之極也在龍則亢在飛鳥則災青小過非雷之時也非時之雷蟲離其害鳥離其災青由山之不能畜其火也山以畜其火為道故離曰畜牝牛吉山失其道使雷非時震驚雷之小過亦山之小過也故頤之終山以能藏雷而有慶小過之終雷以不反山而有災青頤之養山以雷為

養也雷者山之口實山无雷失其口實而不知自求其失其貞吉之道矣大過之終以過涉而凶蓋風之過則水生而澤決故人有滅頂之凶猶雷之過則火起而飛鳥有災者之患故曰魚災于風過鳥災于雷過

易以中正為貴小過之已亢已上亢龍之謂也與時偕極故不亢是謂天行乾上之亢有悔陽之節也偕極者節也潛亦節也乾以節始終者也乾上與无妄上皆言窮之災以氣竊火之過也過以亢小過雷在山上亦曰已亢火之不歸故過也小過過於暑雷之過亦火之過也大過過於寒風之過

卷下十二 小過 七

亦水之過也來氏云小過陰之過為冬至大過陽之過為夏至泰否為春分寒暑交而氣和損益為秋分山澤雷風交而氣和亦一說也

山開則雷入山開則雷出山者雷之門也澤開則風止澤開則風行澤者風之戶也山无風山之風皆澤之風澤无雷澤之雷皆山之雷雷以一陽塞以二陰通陽實故也風以一陰通以二陽塞陰虛故也陽實故雷難出陰虛故風易入小過山上有雷雷不歸山至上六為亢之極變為漸故有災者此雷之過之宜下而不宜上者故凶殊失乎小過之義矣

論山易外卷六十三

番禺 屈大均 撰

三 既濟

既濟之象一日而一月又一日而一月日必下而月必上以成其交日不過乎月月不過乎日所謂日月相推而明生寒暑相推而歲成於斯卦見之天地之泰山澤之咸風雷之益於斯卦見之故聖人以斯卦終易易至既濟而三才之道元餘莫矣其有餘而為未濟則亦既濟之反而已易以既濟而道成道成於皆正皆常下元溺陰而陰濟乎陽上元驕陽而陽濟乎陰中和之化至斯而極又既濟

論山易外 卷六十三

既濟

一

濟二離二坎有日中于地月中于天日中于天月中于地之象一上一下皆當其位自下而上一陽一陰自上而下一陰一陽一陽一陰為天一生水之象一陰一陽為地二生火之象此後天之圖也水欲其升故水上于天為水之既濟火欲其降故火下于地為火之既濟水不升火不降則乾首不濟坤腹不亨而有患故君子以預防為事預防者防此水火之性情而已水窮則其性情愈溺火窮則其性情愈炎由於雷不歸山而過交於風故火蹇而月餘於望風不歸澤而過交於雷故水濫而日缺於朔故夫水火不可過聖人以上德之厚歟

之當風不可過聖人以守恒之道持之

曳其輪者坎輪而輿多膏故曰曳初在坎下如輪之未隨於車者故曰曳離為大腹車箱重則輪齟齬故曰曳曳从申一則為申一則為坎坎為狐初狐之尾而坎水濡之然非濡也已登于岸膏凜凜若春冰之解故曰濡凜凜者坎之加憂也君子任事慎而慮患周故有此象按狐艸行艸止其性狐每渡水以求交其類而狐尾重大而首輕其涉也必揭其尾故詩曰有芼者狐率彼幽艸芼謂尾長也凡狐性沉陰等疑疑則試之以尾尾重大易濡濡則不濟初一陽在車輪下象曳又車之尾輪曳

卷六十三

既濟

一

而車尾濡故曰濡則謂尾非狐之尾也可初車尾則上濡首濡車之首也未濟則明言狐矣婦喪其第者坎為車二之虛有喪第元所蔽之象第者何詩言第第朱第第錯衡方丈漆第以為車後蔽者也又言翟第以朝一作翟蔽以朝又曰第第魚服車之蔽飾象席文者也爾雅輿革前曰報以韋韋韋車也後曰第以韋韋後戶也古文竹皆从以故第作第第而口翟謂重翟翟之車諸侯夫人所乘者夫人以翟羽飾車為翟使不露車前後故謂之第又禮大夫之車立乘有蓋无幃裳幃裳者婦人之車名曰童容上有蓋而四旁下垂

釐甲緣還又謂之禱是也。翟離之雉也以離為第
次其羽使之相迫而二虛離女之後元所障故有
喪第之象所以者二五相應女將從夫而需待未
行初在二後而不遠迨如車之後戶喪失其蔽而
不行故曰喪其第二三互坎為車初言喪輪故
二言喪第皆以濟水為言車重水深故輪曳而馬
尾纏濡不惟漸車之帷裳而已馬坎之馬非駘也
初濡尾元咎終濡首則厲故貴患而預防之象
所以言初吉終亂也

七日者月生於六六為月之數日生於七七為日
之數故曰七日復曰七日來復故既濟曰七日得

卷七十三 既濟

既濟時二與五應五者二之夫也二不求五而五
必求二故不遠迨於遠迨之而得已非君子之道
況遠之而未必得乎物極則反道窮則通君子亦
惟任其自然而已故曰勿逐勿逐為中道故子曰
以中道也

既未濟皆以離為主故兩言伐鬼方既濟之鬼方
在三未濟之鬼方在四四即三也皆坎之中坎之
中曰鬼方則離之中曰人方也鬼方在北人方在
南高宗之伐自南而北中興之象也武王之將自
西而南開創之象也皆以離之文明為大師也
四為離之中坤之二坤為帛繻亦帛之帛已成衣

而設者繻必為衣必為祔事之所必至者也離
日也四日之過中過中則將終日將終衣將繻可
患之大故以為戒又初繫也說文言易曰需有衣
絮女余切即初也初繫繫也繻說文从糸其義為
繻繻采色漢書傳符帛也初策作繫繫衣也
東鄰離也而鄰坎也離牛坎血卦故曰殺牛互兌
為巫故曰禴五主坎坎中實故實寄有明德之祭
故受福禴夏祭也夏陽盛以樂為主故曰禴雷之
樂也夏多雷互同雷之聲以作樂享於祖禴祭揚
敵薄而其聲音和平能合夏之時明有禮樂故幽
有鬼神而降之福人將其寄鬼神享其虛故曰實

卷六十三 既濟

受其福又東鄰終亂而西鄰初吉故曰實受其福
是爻變為既濟之明夷箕子之事即文王之事不
可忽故實受其福

上居坎險之終將及岬猶有需首之虞所謂終亂
也初濡其尾猶元咎所謂初吉也既濟以思患預
防為道防於始易防於終難子曰終止則亂其道
窮也以既濟之終不可止故曰終則有始天之行
也始則有終人之行也聖人需天之先天以生天
需聖人之後天以成先天之有始聖人不貴所貴
者後天之有終故曰易逆來也生成終始之間可
以觀矣

三三未濟

易始於乾坤中於咸恒終於既未濟皆家人之象乾坤為大家人咸恒為小家人既未濟在大小之間既濟為泰為成未濟為否為恒易尚恒故以未濟終

未濟三陽皆在三陰之位三陽之不得其正者也陽以得位為正三陽皆不得位三陽之窮者也故為未濟

河圖之數天一生水於下以形於地二生火於上

翁山易外 卷六十四 未濟 一

以為離未濟之象也河圖以未濟始故卦以未濟終卦之終即河圖之始蓋天地之道始終一水水者乾之元元以純易易終始一乾之元故終始一水先天之水始屯蒙而終蹇解皆雷之所為也後天之水始坎離而終渙節皆風之所為也天生水而水以開天地生火而火以開地故先天水多於火後天火多於水先天雷多而風少以水多也後天風多而雷少以火多也自坎始之水以風多而生至渙節而風始終矣風終則水亦終至渙節而水之事窮矣渙節終而屯蒙始而雷之事又以通蓋天需水地需火有水而天乃開有火而地乃開

屯蒙之水之所以為元也同人大有之火地之所以為亨也乾者水之源坤者火之本水火以交而後生萬物生生之謂易故以既未濟終

易之道生生不窮澤生於天山生於地火以生雷水以生風故山澤為天地之子雷風為水火之子天包地以為始地包天以為終山澤亦然火包水以為始水包火以為終雷風亦然蓋時時濟而時未濟也時時濟以為萬物之終時時未濟以為萬物之始故曰生生之謂易生生者未濟之謂歲冬至子之半而日至地之中月至天之中夏至午之半而日至天之中月至地之中上下相對過

一 二 三 卷六十四 未濟 三

此則日月參差時非二至非日月不過矣此坎離相濟之象也故自冬至以往皆既濟而至泰自夏至以往皆未濟而至否夏至日上下為未濟冬至日下月上下為既濟聖人欲人守否而不守泰守未濟而不守既濟蓋以守泰易而守否難守既濟易而守未濟難也故以未濟終易易以龍潛始以狐濟終當潛而潛是為龍之不為首不當濟而濟是為狐之濡其尾龍之重在首狐之重在尾故龍不可為首狐不可濡尾龍者大人之德青慎始始者首也狐者小人之德貴慎終終者尾也

天以水始以火終地以火始以水終天用見於龍龍之潛天之始也龍之亢天之終也易首乾乾以元為萬物資始之本元水也終于未濟未濟火上水下居其方而不交火之窮也亦元龍之象也故天必需水地必需火水以生其元火以成其貞易貴辯物而居方故交為易之用不交為易之體恆而用不恆易之道高恆故易字日上月下似有未濟象未濟者恆也

中孚風還於澤小過雷反於山有既濟之象故在既濟之前風雷濟而後水火濟也風雷者水火之始水火者風雷之終故以既濟繼中孚小過無濟

卷六十四 未濟 三

不可常濟已猶然未濟既濟初吉終亂未濟初亂

終吉故聖人貴未濟

未濟女上男下離曰未濟實亦既濟也子曰離不當位剛柔應也不當位謂女主子上男主下也

然有男下女之咸象焉二氣相與而剛柔應雖男之窮亦男之通焉也故六五曰君子之光則非

窮也下經以咸始以未濟終其道一也

易之象水火不相射為未濟相射為既濟既濟所以成天地之泰未濟所以成天地之否故其始也

天地定位於外而後山澤通氣於中山澤通氣於外而後雷風相薄於中雷風相薄於外而後水火

不相射於中不相射則濟濟從中通亦從中復既濟者中之通未濟者中之復也中之復而火上火下居其本然之體則天尊地卑之象也

易以天地始以水火終天地體也水火用也以體始復以體終斯既坤水火之為物辯而方居矣乾坤之剛性水火而已震為火始火以闢地聚為水始水以闢天火足而後雷生水足而後風生易定乾坤即定水火先天開於庖羲後天闢於文王而火上火下以配乾南坤北辯是先天之吉也火中有水水中有火乃物之不能辯方之不能居者今定之於未濟未濟而後水火之用不窮乾坤之體

卷六十四 未濟 四

長在斯聖人中和位育之道也物群則中方居則和中則萬事有常而天地位和則燥濕不遇而萬物育

易之象既濟所以出用入之道也未濟所以歸體天之道也始於天地定位終於水火居方聖人欲天地水火之久於其道也惟歸體此能久於其道而乾坤以不毀水火以不息易者聖人綱維造化之書也以未濟終火上而水下易之禮也水不可居火之上易之春秋也文王之事未濟之德孔子之事未濟之功文王秉易之禮孔子秉易之春秋也

下經先咸而後恒山澤通氣而使雷風相薄也雷以通山之氣風以通澤之氣惟相通故相薄雷薄乎風而水出風薄乎雷而火出水火之出相射而不相射相射以生萬物不相射以成萬物萬物隨帝而出乎震火之生也萬物隨帝而齊乎巽水之成也易中於坎離終於既未濟皆以水火為主卦圖離以生震故曰震用伐鬼方四在坎離之交離為神方坎為鬼方鬼方在下四在上以離之大師伐之離數三故曰三年離為賞而坎為罰故曰有費五畀之王公故為大國陽大故為國陰小故為方天之陽在兩地之陰在北方北方也以未濟

卷六十四 一 東濟

故震用伐之四以陽居陰則柔震之用所以揚離之明而開坎之幽也又震在內則君之長子在外部諸侯之宗國也四臣位乃震之位泰王命而伐鬼方功成而有賞于天子故曰大國大國者天子之國也又四以一陽陷于二陰二陰之中鬼方也身本麗而陷故用伐以震為用也震為雷所以開日與為風所以開月日為神而月為鬼當者神之用風者鬼之用故伐鬼方非震不克也子曰志行也鬼盡而神之志乃行也三陽震陽以三而復以三而成三陽則為乾而泰故曰志行是非四之貞吉不至此

既濟天子之伐也未濟諸侯之伐也既濟之三為離之上天子也未濟之四為離之下諸侯也離為日而三與四皆陷於坎中有在鬼方之象鬼方者純陰之地天子伐其陰而後有其在上之日之明諸侯伐其陰而後有其在下之日之明天子諸侯皆有其明故皆有其幽日新之謂盛德日新之謂大業離主三年之久必務克之而後已也四言費三不言賞天子元賞也天子克之則有賞于天諸侯克之則有賞于天子

先天圖離三震四故未濟之四曰震用既濟之伐鬼方以離之明未濟以震之動然震在既濟為離

卷六十四 未濟

離在未濟為震位不同而道同然未濟之四即既濟之三位未始不同也故皆言伐鬼方皆言三年離三故曰三年以離主震故未濟亦曰三年離人而坎鬼既未濟之三曰皆坎故曰鬼方天下之治人勝乎鬼其亂也鬼勝乎人春秋內華而外戎其與易既未濟相表裏乎周公之兼成狄見於既未濟故二卦之三四皆言之以高宗為法者高宗重典之主也殷武之篇高宗伐鬼方之詩也宋宣公之詩云武丁孫子武王靡不勝是也小序以二詩皆紀高宗

伐鬼方而見於既未濟使鬼居於其方與人不能而後天下可得而治也類鬼之族群鬼之物而後鬼乃居於其方故春秋者類族辨物之書

未濟之五日中天之時也乾之三君子終日乾乾故曰為君子之光未濟月為月所掩有月食之象既濟日為月所掩有日食之象凡日月一月一會一月一變月避日則日不食而月亦不食未濟之夜月避日月在下不蔽亢日故為君子之光春秋扶陽抑陰之書凡日食必書君子在上使夫陽盛足以勝陰陰衰不能侵陽日月之行離或當食而不食則日月之光即君子之光也

卷六十四 未濟 七

暉景也日光所照之陰為景未濟離日在上為君子之光則所照之陰乃暉也光在陽而暉在陰故言暉景星也星者日之所生其吉者為景星景星之狀元帝凡赤方氣與青方氣相連赤方中有兩黃星青方中有一黃星三星合而為一狀如半月生于晦朔助月為明此太火之光也赤為火氣青為木氣木火之氣相和則為黃氣黃氣者天地之中氣故為黃星黃星必三天地人之氣相合是謂景星赤方中之黃星兩離之星也青方中之黃星一震之星也離散三未濟離在上日一而星三光景星也景星生于日暉生于光非君子有道不能

致故曰吉

凡月有五色光重輪重珥而再中又日中有王字皆暉之吉周禮十輝注謂日旁之光也輝吉則為祥又日以有黃氣為吉故離之二曰黃離黃者坤之中氣又喜氣多黃貴者日之喜氣故生暉古文暉作四日光景越也中·象日之精外象日之光逆三射又作今日之四圍有珥為暉其光有芒四射太陽盛實所致故吉

既未濟日月交會乃晦朔之間也既濟為望月星於南未濟為朔日中於南朔字从月月明之始也晦字从日日暗之終也復之愬愬兌之月也與日

卷六十四 未濟 八

會復愬愬然其光始蘇陰畏乎陽月見日而恐懼之象也震之蘇蘇初三之日也蘇蘇者明之哉生也未濟之月在目內光明盛實也月其中日光極而有暉不為月之所食故吉

日食於純陰之月龍戰於堅冰之時變其大焉純陰之月十月也十月之朔月始蘇而即食日陰之為賊也夫月之蘇以與日會而其光始復月之蘇日之德也而日為其所食則君子之光未滿也顯則為暉暉者日含月之光光者月含日之暉也光外而暉內人知為日之光不知為月之暉也日月相合其體在暉其用在光故有字而吉

曜日之光月之明也天地積精為日積神為月月
侵日為青日掩月為災曜之吉日月之元青災也
語曰日月重曜君子之光如日月之重曜也日一
曰東君月一曰西后東君為陰德之爻西后為陽
德之母君子之德兼乎父母故其光同於日月也
周文夢日月著其身日月者易也文王演易有日
月之德是之謂也

易如日月之在天人皆見之見日月斯見易矣易
字篆作𠄎上曰下月離坎之象未濟之象也未濟
之五曰君子之光光者上曰下月也懸象著明莫
大乎日月人不見易焉不觀之於日月乎易者日

卷六十四 未濟

月之圖也畫與夜寒與暑一日月之所始終而皆
未濟故觀易者觀日月觀日月觀未濟

火在天而成象為日在地而成形為火水在天
而成象為月在地而成形為水見火可以知日
見水可以知月人日用火而不知其用日也知火
之為日則有以事夫日而後元得罪於明人日用
水而不知其用月也知水之為月則有以事夫月
而後元得罪於幽是故事天者事日月而已矣天
之心見於日月君子之心見於耳目離為日坎為
耳目明於外耳聰於內是君子之日月相孚也故
曰有孚

純上九之龍以下元坎水故亢未濟上九之龍以
下有重坎水故濡亢有悔也濡亦有悔也亢而悔
龍之知節也濡而元悔龍之不知節也易始終以
龍為言而其道在於知節與不知節所以者龍見
是故知節而為六龍之位以時成而濟失是故不
知節而為坎之濡首而不能濟

易尚往來小往大來為歲大往小來為縮大來自
復至矣而來窮小往自始至剝而往窮然窮為通
之本聖人不憂窮而憂通通之卦聖人每多危辟
始於龍之亢終於未濟之濡首皆持盈戒滿之道
上九亢三而飲酒沉湎過度至濡其首不能持盈

卷六十四 未濟

戒滿雖有孚而失是矣故曰未濟男之窮
八卦實六卦也乾坤坎離四中不易震艮巽兌四
偏相易四偏實二偏也震艮相生巽兌相生故雷
即山山即雷風即是澤澤即是風而山澤即天地
雷風即水火則八卦實四卦也天地為始水火為
終水火為內天地為外故言天地而山澤舉矣言
水火而雷風舉矣言天地水火而造化之道盡之
矣泰否為天地之既未濟既未濟為天地之泰否
咸恒為人之泰否損益為人之既未濟故易之為
書乾坤不得不始既未濟不得不終連山歸藏宣
乎其不可行也以非造化之正也

翁山易外卷六十五

番禺 屈大均 撰

繫辭上傳一

大衆者夫子之經也繫辭以下夫子兼自傳其經者也謂易有四經焉有三傳焉有四繫辭焉可也傳與繫辭皆名易緯二重經之一要緯之亦可也去繫辭不可以言易猶去左傳不可以言春秋去小序不可以言詩也繫古文作𠄎古者易卦以契木畫于竹簡而掛之朱子謂言其言別簡以絲經綴于其下是曰繫辭是也伏羲畫卦以代結繩之政卦既畫而掛之以示人有卦而人民以為用於

翁山易外一 卷六十五 繫辭二

是結繩始廢文王以其辭繫于卦下周公以其辭繫于爻下猶結繩之遺意也

繫辭上下傳皆說卦也楊氏以繫辭上傳為說卦上繫辭下傳為說卦中說卦一篇為說卦下與序卦上序卦下雜卦共為六篇吾嘗以為善孔子於象傳象傳外復為繫辭上下傳蓋若賦中之亂也象之替長言之不足復短言以詠數之亦如詠詠臨騶之詩為此詩者其知道乎棠棣之詩未之思也夫何遠之有之意至流連騶子一歌止清斯濯濁濁斯濯足二言意已躍如故請易者玩畫為上畫者象也象者興也興者風也風者神明之道也

知象以風雖元文王猶興或者曰畫猶琴而文王與之安絃

圖書為易之譜易為天地人物之譜八卦者錯綜天地人物以成章四中為經四偏為緯八卦為經六十四卦為緯自有八卦而後天地人物有所歸絡文王象以剛綱之周公爻以目之孔子十傳集其成

易之精微在於畫自夫子以六十四大衆釋之而盡大明天地化育之道已見矣故六十四大衆者夫子不惟傳易所以傳天元以四時行百物生為經夫子以六十四大衆為傳

卷六十五

二

六十四大衆夫子學易之譜也以此象為師也天地不言以其象為聖人之師伏羲學之於始夫子學之於終而易之道不能隱其廣大精微八象自夫子始言之八象者畫前之八卦也一象為一卦以一奇一耦畫之何其易也簡也造化不能隱其八象以為八卦之經聖人不能隱其八卦以為八象之傳

楊敬謂說天者莫辯乎易易天書也大衆言天而人以人事合之此素王之法也八索者一象為一索八大象凡得八索素王之法見於八索之中所謂上律下襲也故曰戴星之位育以六十四卦孔子

之位育以六十四卦大象

十翼皆文也文歸卦下之言又文王之言也夫子以其言非己之言乃贊文王之言雖大象以言義聖之畫小象以言周公之爻皆以為文王之言也又以易在天地生義皇而始有畫至文王而始有言言始於文王故曰文言也諸卦自乾坤以下皆有文言其象傳之末義與前文異者乃象之外傳皆文言也夫子之意實文王之意言文王之所未言故謂之文言

卦考文也說卦考說文也文為母字為子故曰文字字生於文文生於卦伏羲文之祖介頤字之宗

卷六十五

三

也倉頡之字有無亦卦之形也故字者卦之子也倉頡本卦畫以作廂戶者乾象父也易考子也父子相生故曰父合而為字以自冠乎之上為字則字為乾之子也乾為天故天字即乾象為之直而三為乾曲而三為天也又卦即字也八卦者伏羲之八字也天地日月之象萬物之情斯八字足以盡之八字之外可無餘字八字為母五十六字為子子在母中母在子中相生相息象也而理具在故曰卦者文字之始

獨體為文合體為字一奇獨體也文也一耦合體也字也物相離為文奇耦相離文之離也文離故

咸字畫之元名文也卦之有名字也言畫曰文言卦曰字言

天尊而卑以其命降于下也地卑而尊以其性升於上也在天成象地之性也在地成形天之命也性變而命化命化故有剛柔性變故有動靜性在天而成象以為日月性之變命在地而成形以為山川命之化也一剛一柔天地以山川為命一動一靜天地以日月為性惟人亦然

象者易之文形者易之質也象以形為質形以象為文質在于天則為文文在于地則為質文多變而質多化是故象變為形而在下形以象為本也

卷六十五

山

形化為象而在上象以形為本也是皆天地之變化然天地之變非因形而有天地之化非因象而有而非形則其變不可見非象則其他不可見此形象者變化之迹也而其所以迹者非天地也易也故聖人以易之變化為己之變化又以己之變化為天下人之變化

自天而地則日月星辰之象變而化為水火土石之形自地而天則水火土石之形變而化為日月星辰之象象與形相為變化天與地相為始終始之以象則終之以形始之以形則終之以象莫不因其所在所在異故所成不同是皆理而已矣有

是理則有是氣有是形則有是形有是形則有是象天與人與天相隨者也人為形天為影人為聲天為響

風自天來盪於六十四卦之外雷自地出摩於六十四卦之中而獨元形為雷元形所以變地火澤之有形風元形所以化天水山之有形有形者太極之形元形者太極之神也元形者虛而常動乾以震而為陽坤以巽而為陰離以震而為明坎以巽而為幽其幾皆在於動雷以動而地之心見風以動而天之心見幾者動之微復為雷之幾始為風之幾

卷六十五

澤以天為體山以地為體天以澤為用地以山為用乾一而兌二艮七而坤八是皆體用相因逆而氣之有震而後有離雷以生日也日為雷之體雷為日之用也順而氣之有巽而後有坎風以生日也月為風之體風為月之用也日以生火月以生水水火復歸於山澤澤即天也山即地也言澤而天舉矣言山而地舉矣人為天地之山澤言人而山澤舉矣天地山澤外也雷風水火內也體用相生變化不已斯八卦相盪之理也是故鼓之以雷霆震艮之相盪也潤之以風雨巽兌之相盪也日月運行坎離之相盪也一寒一暑乾坤之相盪也

相盪者剛柔之相摩也雷剛而連柔風剛而雨柔日剛而月柔乾剛而坤柔一動一止為雷霆之相摩一散一潤為風雨之相摩一晝一夜為日月之相摩一寒一暑為乾坤之相摩是故天摩於地而生月地摩於天而生日山摩於澤而生雷澤摩於山而生風剛柔之相摩也乾一盪而為兌二離三盪而為震四巽五盪而為坎六艮七盪而為坤八八卦之相盪也摩者先天之事盪者後天之事也先天之事天地相摩則泰水火相摩則既濟後天之事山澤相盪則損雷風相盪則益相摩以盈亦相摩以虛相盪以通亦相盪以復一摩一盪而八

卷六十六

六

卦之情盡見矣先天之卦剛柔相摩後天之卦剛柔相推摩其體也推其用也其不交為摩交為推也天地以變易而通氣變易者交也交則一升一降二氣相推一升為地氣之推天氣而為柔推剛一降為天氣之推地氣而為剛推柔柔推剛而剛之氣為柔剛推柔而柔之氣為剛聖人知其然故以剛柔相摩而畫卦以剛柔相推而繫辭天地之道鬼以造之神以化之鼓之以雷霆神之化也潤之以風雨鬼之造也所謂鬼神之為德也視之而不見風雨則其可見者也聽之而弗聞雷

意則其可聞者也所謂夫微之顯也見其可見聞其可聞而鬼神之情狀在我矣

坤暑極而有震雷生焉日以繼雷而以繼日而離見之用成乾寒極而有巽風生焉月以繼風運以繼月而坎艮之用成此先天之運也天行以歲一歲之運以天月行以月一月之運以日日行以日一日之運以日雷運本乎地故震在坤左艮在坤右風雨本乎天故巽在乾左兌在乾右離為日而居雷雨之中坎為月而居風運之中雷以始日而風以終月風以始月雷以終月一雷一電神之所鼓也一風一雨乾之所潤也雷自復歷顯也蓋至震

朱六十五

北

乃成全體之雷凡歷五卦風自始歷太過鼎恒至巽乃成全體之風凡歷五卦震皆以五以雷得地之數五風得天之數五也雷為天地之始稟天地之剛之氣故不息風為天地之終稟天地之柔之氣亦不息雷風起于中而後日月行于外日包乎雷月包乎風而萬物乃遂其生成

雷以日為始故離居震之先風以月為終故坎居巽之後日以始雷雷者日之用也日者雷之體也月以終風風者月之用也月者風之體也八卦以雷風為中而雷風以日月為先後雷從日行風從月止日從雷變風從月化

日月行天之理雷風行天之氣天之理在乎日月天之神在乎雷風氣者理之用故雷風為日月之用理者氣之體故日月為雷風之體

太極動而生陽而雷在地中太極靜而生陰而風行天上雷之道好上陽之所為也風之道好下陰之所為也鼓潤者何日來而寒往鼓潤之始月來而暑往鼓潤之終說文鼓郭也春分之音萬物郭皮甲而出故謂之鼓雷篇文作雷雷有回雷聲鼓之音也雷雷之所激說文云雷餘聲也鈴鈴所以起出萬物也鼓梁以雷為雷非也按疾雷為雷雷故皆曰鼓若電則非鼓之音矣雷革大之聲

朱六十五

八

象之靈金石之聲象之故詩曰如雷如霆而蒙作雨水從雲下也一象天門象雲水雷其間也雷而零也詩零而其濛而以雷而潤萬物也風亦何以言潤也按春曰條風言風所披拂津葉潤望嗟惜吹生故風亦言潤也楚辭光風轉蕙汎崇蘭謂之光者艸木遇之有光潤也詩箋風而有雨則潤澤行潤澤雨之事然雨得風乃行則潤澤亦多由風風而相感共為潤澤故曰潤之以風而日月運行或遠遠行者一東一西也而會於朔望達猶弗遠也蓋日月必相遠而後成運日達月所以成者月達日所以成寒遠者節也日以節天之

行而主乎天以為夏月以節日之行而主乎日以
為冬故天以日為節有日而其水不過所以成暑
日以月為節有月而其火不過所以成寒日節天
者以用九也月節天者以用六也用九故日能變
用六故月能化畫則月變而日而月化夜則日變
而為月而日化寒則雷變而為風而雷化暑則風
變而為雷而風化變者陽之道也化者陰之道也
變所以生化所以成皆運行之說也
凡日之所在為東故東字篆作東月之所在為西
故西字篆作西日生於木故日在木中為東月生
於金故月在金中為西者金之形也達者一東

卷六十五

九

一而金與木各有其所在也
陽在二陰之中則為月陰在二陽之中則為日陽
在二陰之下則為雷陰在二陽之上則為風陽在
二陰之上則為山陰在二陽之上則為澤三陽元
在元在而元所不在故為天三陰元在元在而元
所不在故為地故曰精陽為天精陰為地
日與地同體地之精入於日故日從地出月與天
同體天之精入於月故月從天出月外元天天外
元月有水皆天有月皆月日外元地地外元日有
火皆地有地皆地故日月者天地之精神也水火
者日月之精神也天地之貞觀以貞日月日月之

貞明以水火

天之中剛為月故月行從天天者月之父也地之
中柔為日故日行從地地者日之母也地為日之
母故以火為德天為月之父故以水為道

日含月所以生月月根於日也月含日所以生日
日根於月也月之神入於日故離中虛日之精入
於月故坎中滿皆日同於天之火故外照神發於
外也月同於地之水故內映精藏於中也故天元
用以日月為用月為天之始日為天之終日中有
月為離神在精中也月中有日為坎精在神中也
皆天之用也人無用以水火為用水為人之始火

卷六十五

十

為人之終火上有水為此濟惟在命中也水上有
火為未濟命在性中也皆人之用也若夫日出而
火降而神下交於精月入而火升而精上合於神
則人以天為用也性

陽形而陰影日得月之影而成形月得日之形而
成影卦之陽爻日之形也卦之陰爻月之影也易
者日月之圖也日上而月下上經之體也月上而
口下下經之用也乾坤坎離為日月之體咸恆既
未濟為日月之用

日生日於晝月生日於夜日月之命本同也水生
火於寒火生水于暑水火之性本同也故五行二

也二一也一者何也日月水火所以相生者也故曰生生之謂易

日入于地所以交月月出于天所以交日日月一日一交日以神易月之精月以精易日之神神與精合而萬物生精與神合而萬物育故言日月而可以盡易可以盡生生之理

日為地之光月為天之光寒為天之氣暑為地之氣然則日非天之光乎曰天之光也地之光所以為天之光也暑非天之氣乎曰天之氣也地之氣所以為天之氣也何以言之蓋地以虛而受天之實天之實氣也故地無氣以天之氣為氣月以虛

卷六十五

十一

而受日之實日之實光也故月無光以日之光為光光亦氣也日之光亦天之氣也故氣一而巳矣地氣之所升即天氣之所降者天氣降於地復從地而升于天也升而為陽降而為陰一氣上下其流不窮此易之功用也故天以氣施而地即天以天之氣受日以氣施而月即以日之氣受氣一故天地一日月一二即一耦即奇

日之陽光在於月則為陰陰月之陰光在於日則為陽光故光一也在陽則為日之光在陰則為月之光月受日之光亦月之自受其光而已聖人與日月合其明聖人之明未嘗有所受於日月也亦

自合其日月之明而已

日以大為情火以日為性月以水為情水以月為性火生於日故取火必於日水生於月故取水必於月求情於性求用於體也

性外而命中性包乎命日外而月中日包乎月日主形月主神神在形中故月在日中誠則明者月之所生也明則誠者日之所歸也天地之始終在日月日月之始終在水火水從日火從月乾坤始終於水火而始終於日月水火始終於金木而始終於乾坤

卷六十五

十二

而成明日者五行之華在焉月者六氣之精在焉日乘乎月五行乘乎六氣接度而行周天不爽日之度應天月之度應日月有六候故月有六光月有六光即日之一光也日之一光化而後月之六光生月之六光在於山故開艮所以化月日之一光在於澤故塞兌所以變日

男得日之精女得月之氣精氣相合而形成男形象坎女形象離坎之行乾道也木道也離之行坤道也金道也男一暑女一寒暑為精寒為氣精以生神氣以生脈神為火之相摩脈為水之相溢人之目以日為神以月為精日月出入於目猶太

極出入於易也人之目即易也易包日月日月亦如之目擊而易成矣陰符云幾在目易幾書也幾在目者易在目也

天變而地化萬物之變于天者神之所為也其他于地者鬼之所為也故得天地之神者成乾道之男得天地之鬼者成坤道之女

父之氣本天母之氣本地得父氣者為男得母氣者為女父氣為雷母氣為風雷入而風出而後男女以成父氣為日月氣為日月來而月往而後男女以生

男女之成天與之氣人與之形故以祖配天者求

天六十五

十三

形於祖國求氣於天也形雖遠而氣近氣之所在即形之所在天之所存即祖之所在故千歲之祖可以相接於冥冥禮曰郊焉而天神格廟焉而人鬼享蓋以氣相合以神相通天神格吾之氣人鬼享吾之神故也

易之道造端夫婦夫婦之知能乾坤之知能也乾坤元知以夫婦之知為知乾坤元能以夫婦之能為能易者何造端乎夫婦之知故曰易也簡者何造端乎夫婦之能故曰簡也乾坤者先天之夫婦夫婦者後天之乾坤也乾坤之剛柔相摩而成夫婦夫婦之剛柔相造而成乾坤八卦者乾坤之所

出六十四卦者夫婦之所生摩之於未畫之前而生變造之於已畫之後而成化其體實而用虛故能流行不已而發育無窮也是故有乾之知而後有坤之作知者乾之能作者坤之知也乾以動而知動者知之所以始物也坤以靜而能靜者坤之所以終物也乾以動治坤以靜終動而無動易之至也靜而無靜簡之至也乾動故坤能簡坤靜故乾能易動者使之所為靜者順之所為也健而有順以承之故乾易知順而有健以乘之故坤簡能乾元為而元不為坤不為而元為也賢人體之而以易簡為之極則成位乎天地之中夫婦也乾坤

卷六十五

十四

也合而為一矣

易之道一陰一陽畫之矣陽之易夫婦之慈可以與知陰之簡夫婦之不肖可以能行然而及易之至雖聖人有所不知及簡之至雖聖人有所不能焉飛戾天魚躍于淵何其易也焉飛戾天魚躍于淵何其簡也焉之飛魚之躍夫婦之慈可以與知焉戾于天躍于淵夫婦之不肖可以能行焉察乎天地非易則易知乎造端乎夫婦非簡則易從乎明乎易簡之理而聖人與夫婦皆可以與天地參矣

乾以知為大始物始於乾而乾始於知知者乾之

所以為乾也坤元知其知以乾坤之所以故法乎乾者行其知之所至也乾為知至至之坤為知終終之所以者何乾健也健者誠也乾惟健而後知人惟誠而後明大始者生而靜之始也坤順也順其知之所至而行焉行而後可以成物否則物至而人化物故曰設法謂坤知之所至行亦至故曰知至至之知終終之知至知終乾之事至之終之坤之事

易寡過之書也天寡過則陽不過信地寡過則陰不過屈蓋造化只有此數信多則屈不及屈多則信不及惟適其中和乃元過信之過以屈補之屈

卷六十五

十五

之過以信補之天地之過寡而四時以和萬物得以育矣惟人亦然悔而補過則近於吉吝而補過則遠於凶天地日補過而未能故人猶有所憾聖人日補過而未能故欲加數年以學易吝古文作吝忠信之口多贊口而文非口之德也故文口為吝吝與悔言乎其小疵悔在心吝在口聖人作易以準天地猶之手在璿璣玉衡以齊七政易為天地之準即天地之厯也天地不能出於易範圍之中故曰範圍天地而不過畫一奇以範一天之所以為天不出一奇一奇之外元天矣畫一耦以圖地地之所以為地不出一耦一耦之外

无地矣一奇而天開一耦而地闢使天地不能出於一畫之外物以開焉務以成焉聖人之能事也幽明不二神之幽即人之明也故答事神者用其幽用其幽而與神合矣答事人者用其明用其明而與人合矣神也者人之所以為幽者也人也者神之所以為明者也明之幽非人之所能知吾以知之幽之明非神之所能識吾以人識之故曰神者人也非人元神人者神也非神元人神人見幽明而不知幽明之故其所以為幽明而不二者故也天文之明以觀而知其故地理之幽以察而知其故幽為元明為生和與終始明而精

卷六十五

十六

氣為物幽而游魂為變為物者為神為變者為鬼物者鬼神之情變者鬼神之狀鬼神之情見於物其狀見於變人能知生而元生則精氣不為物知死而元死則游魂不為變而可以至于天之命矣天之命與吾之命皆不已不己者誠之至也天以誠為命人以誠為性不以天而短不以壽而長靜而吾鬼以反天地之終動而吾神以原天地之始古之聖人至今洋洋在吾之上也吾亦洋洋在古聖人之左右也詩曰於昭于天言文王與天為一其精神陟降元時不在帝之左右蓋聖人既生天地之精神在聖人聖人既沒聖人之精神在天地

也在天地即在吾在吾即在天地亦何不一之有哉

始生也終死也知始則知生知終則知死然始者乎原原者得其始之謂也終者乎反反者得其終之謂也得其始則知不易而變易元死生而有死生得其終則知變易而不易有死生而无死生太極之精氣為天地人之物太極之游魂為天地人之變精氣者太極之鬼也游魂者太極之神也為變者太極之散為者也聚太極也散亦太極也聚則太極在吾體之中散則吾體在太極之中太極神也吾體鬼也鬼有聚散而神无聚散

卷六十五

十七

太極靜而生鬼動而生神一鬼一神而太極之能事畢矣日者太極之神動之所生者也月者太極之鬼靜之所生者也於人亦然水為之鬼火為之神火入之日也水入之月也天以月養其目而後其明不窮人以水養其火而後其光不息氣屈則為鬼信則為神鬼者人之屈也神者人之信也一息之信鬼神為人一息之屈鬼神為物故惟窮神而後知化知化乃能用神而不為鬼所用神者何陽不測之謂鬼者何陰不測之謂不測者心也心者鬼神之所舍也心之陰鬼之所入心之陽神之所出吾何以測其幾哉曰寂然不動

人寤則精氣為物寐則游魂為變為物則神為變則鬼一晝夜間非為物則為變非出神則入鬼无以主之任其變化非知易者也是故神為情而鬼為狀得神之情者可以知生得鬼之狀者可以知死神為始而鬼為終得神之始者可以知明得鬼之終者可以知幽

天以地之形而成象地以天之象而成形精氣為物天之成象也是神之情狀也游魂為變地之成形也是鬼之情狀也是故日月者精氣之為物也雷風者游魂之為變也日月明而雷風幽日月神而雷風鬼日月然而雷風情又春與夏精氣為物

卷六十五

十八

也秋與冬游魂為變也精氣未火也物所以生游魂金水也物所以成物者神之為變者鬼之為神以生精精之氣為物物之始也鬼以成魂魂之游為變物之終也精以氣而物乃成魂以游而變乃成是故未來而知魂之為變也已往而藏魂之為化也魂不依魄故游魂則變變也而之神之鬼而性從之人見其變也以魂為魂也下知其為性也性不變而魂變性為魂之主魂為性之使故惟知性而後可以用魂能用魂而後可以化魄性之所發為神情之所發為鬼性以情通神以鬼通非情无以見性非鬼无以通神神明而鬼幽狀

明而情幽默者言乎為物也情者言乎為變也物之變以情既變則為狀自物而之變自神而之鬼也自變而之物自鬼而之神也生則為物游魂化而為精氣也死則為變精氣化而為游魂也生與死相為屈信精氣與游魂相為變化故曰一陰一陽之謂道也一陰地氣也淮南子謂天氣為魂地氣為魄愚謂二氣細細天氣之細下合地氣之細而或魂地氣之細上合天氣之細而成魄也太極不可見見於氣之消長則為神而有之於元消則為鬼鬼而無之於有有而為復陽之信元而為反陰之屈一信一屈而太極在其中矣

卷六十五

十九

天變則出為有地化則入為元人之生天之變也人之死地之所化也出於有入於元一為天地之所為而已何與焉已之所與者有而不有元而無元者而已

天地山澤水火雷風之交皆有氣而元情元情則有變化而元元生有情則有死生而元變化故至大以氣交而元情以合乎天地山澤水火雷風元元欲故能自然我元欲則與天合矣元欲之至則元命以天之命為命則元性以天之性為性而何有乎數之齊與不齊乎故曰樂天知命萬物之形在於地其神在於天神以天為土神歸

於天亦歸於土也安土敦乎仁土氣天地而言土不安仁不可得而敦也萬物始終於艮艮陽土也萬物始終於陽土始終於天也

仁人心也艸木之實以心為仁人之實以仁為心仁二人也天亦二人也二在上則為天二在人中則為仁天之所以為天者二人也仁也人之所以為人者亦二人也仁也故易曰安土敦乎仁土之仁也二在一中亦二人也仁也天以仁為天人以仁為人土亦以仁為土土在五行之中元往而非土也仁在五常之中元往而非仁也安仁故安土安土故安仁敦者安之至也

卷六十五

二十

地者天之精也天精氣以為地地天之實也人之身如地天之實也心則天之產也致其虛所以範天而不過致其實所以範地而不過

聖人錯綜剛柔而立卦一因畫之自然卦成而天地萬物皆聽命焉蓋造卦所以造化也卦為造化之體造化為卦之用故曰範圍不遇曲成不遺天地在所範圍而卦之外元天地萬物在所曲成而卦之外元萬物矣

天地以直生萬物以曲成直故不遺萬物曲故不遺天地太極者曲成萬物之理也八卦者範圍天地之物也物生於直成於曲不直不生不曲不成

物生則似地其形直而方物成則象天其象圓而曲故曰曲成

天以春夏為晝秋冬為夜人以晝為春夏夜為秋冬天之晝夜以誠而通人之晝夜以明而通然常人晝不知夜夜不知晝晝之所為一人也夜之所為又一人也晝不知夜之人夜不知晝之人一人也而分為二所以者不通乎晝夜之道也道之在晝也晝知之而不能通乎晝猶晝之不知也道之在夜也夜知之而不能通乎晝猶夜之不知也知也者通之本也故不患夫不能通而患不知神通乎晝鬼通乎夜以其无方也鬼通乎晝神通

卷之十五

二十一

乎夜以其无體也聖人以神為易之體以易為神之用動則為晝靜則為夜而其知常自洞然莫如也天地以之為晝夜天地之晝夜不能通以其知而通晝夜之道其知之道也晝之通夜其知為之日焉夜之通晝其知為之月焉是非明者可得而見聽者可得而聞也不可得而見非日月之光有所以為日月之光者不可得而聞非雷霆之響有非雷霆之響其惟天下之知其知者乎故聖心之通微無在而无不在莫得而測其方向焉聖心之達變无為而无不為莫得而窺其形體焉

嶺山易外卷六十六

番禺 屈大均

繫辭上傳二

元者乾之一也乾之二之三皆乾之一也二者二其一三者三其一而已物得其一而為水為火為雷為風以生以成所謂為物不二也不二者乾之一也泰傳不言一而言元言元而一在其中矣一陰一陽者一以陰之一以陽之非一無以為陰非一無以為陽故曰道道者元也繼之者善水也成之者性火也水以繼元之陽火以成元之陰元顯諸水火之仁而藏諸雷風之用統乎天而無體鼓翁山易外 卷六十六 繫辭二 一

乎萬物而無心其新以為元之之陰陽者道之器也道之形而下者也所以一陰道之闔也所以一陽道之闔也道不可見於一陰一陽見之道不可聞於一陰一陽聞之太極之中無陰陽動則為陽曰陽儀靜則為陰曰陰儀動則陽在上而陰在下靜則陰在上而陽在下復者靜之極而一陽生者也姤者動之極而一陰生者也天地之心在動而未動之際動而未動者一陰一陽之際一陰一陽之際者半也大地之心不能純陰不能純陽皆在於陰之半陽之半半乃所以為純惟半故中惟半故純所以者陰陽相

生皆當其半陽半而生陰故陽不過其則以養其陽陰半而生陽故陰不過其則以養其陰所以休合其太和也蓋天地之道无全半而相生乃所以全全之於半者无窮全之於全者有盡君子體之以陽之半為性雖柔順而文明以陰之半為命雖文明而柔順故善處夫憂患

陽在內故生故水中有生物陰在內故不生故火中无生物物生以陽陽在內而不宜外陰包陽則生君子之道也陽包陰則小人之道也泰之象陰包陽也故曰君子道長否之象陽包陰也故曰小人道長易尚包故泰否二卦皆言包包者太極

卷六十六

二

之象一陰一陽在其中一陰非太極也一陽非太極也一陰一陽乃太極故曰一陰一陽之謂道陰含陽而後生坎水故曰內陽而外陰陽含陰而後生離火故曰外陽而內陰水火之性亦如是陽為陰所生陰先於陽故曰一陰一陽之謂道言一陰而後一陽也混沌之前皆陰也

繼之者善所以成其善使一陰而萬物以闔一陽而萬物以開則性之為也一陰者性之能一陽者性之知也性一陰而為鬼性一陽而為神陰者性之靜而為坤陽者性之動而為乾者也靜亦善動亦善善故易善故簡善无始故天地无始天地之

始始於吾之善也善無終故萬物無終萬物之終
終於吾之善也顯諸仁善之所以為河瀾之象也
藏諸用善之所以為維書之數也鼓萬物善之所
以為剛為柔而摩盪於六十四卦之中也不與聖
人同憂善之所以無思無為而變化於太極之外
也斯善也聖人日知而不用用而無用嘗寂然而
不動百姓日用而不知知而無知常感而通天下
之故者也
太極在天為命在人為性盡人之性則可以至于
天之命至于天之命則人之性化而為天之命而
上下與大地同流

卷六十六

三

天以一陰一陽為命即以一陰一陽為性也性不
可見見於命知天之所以為命則知天之所以為
性矣性在命中太極在陰陽中一陽為太極之動
一陰為太極之靜一陰一陽之謂道一死一生之
謂心原於一陽之始可以知生反於一陰之終可
以知死
心以動而知性以靜而見八卦可以見人之心太
極可以見人之性性无吉凶吉凶以心心以動故
曰惟危性道心也不可見故曰微
性見於仁見於知則謂之仁之知矣隨性之所見
仁者知者不知非惟百姓之不知百姓不知知則

為聖人聖人者知百姓之所不知而已然百姓知
之則聖人亦知之百姓之不知則聖人亦不知聖
人未嘗於百姓所知之外有所益其知百姓亦未
嘗於聖人所知之中有所損其知也故曰知之為
知之不知為不知是知也是聖人與百姓之所為
知也

元一而已在乾而為乾元以為一陽在坤而為坤
元以為一陰其大也至也所謂道也水以發仁仁
者天之一也火以發知知者地之二也仁欲其顯
故曰顯諸仁知欲其藏故曰藏諸用
性以元而亨所謂善之長也善水也水之長而物

卷六十六

四

亨善之長而人亨也曰乾者一陰一陽之謂道也
曰元者體之者善也水之生也曰亨者成之者性
也火之成也利者顯諸仁也金之成也貞者藏諸
用也未之生也土則太極也太无土故太極无極
也
人受天地之中以生中者天之五地之十也五為
陽土十為陰土土居中而其性仁人得土之仁性
而生能以善而繼天地之生而人之性乃成
中者太極也中篆作中太極也一人也一貫太
極之○而出執其中者執此○也太極者○也其
○者兩儀也動而生○之陽○靜而生○之陰一

天地設位易行乎中言圓圖也乾坤成列易本乎中言方圖也圓故行方故本乾之中在坤之中為坎坤之中在乾之中為離彼此相易故曰易易於乾坤不可見於坎離乃可見後天之圖以離易乾以坎易坤明其相易之象也離本乾也以離易乾實未嘗易乾也坎本坤也以坎易坤實未嘗易坤也

成性貴乎存存存者道義之門也道義無門以存存為門是門也以知而崇崇致乎天以禮而卑卑法乎地存知而成性之天焉存禮而成性之地焉知者道之所出禮者義之所歸而天地位乎其

卷六 一六

七

中易行乎其中矣

天地之初數生於氣氣生於數天垂數聖人則之以畫卦卦之象天之數也數自一至五而已无六七八九十也天數此五地數亦此五地无數天之數即地之數皆此五也五者五行也五以二氣而行五即二也二氣以太極而生二即一也一即无也无者易之性一者易之命一生於无命生於性惟无故能行鬼神惟一故能成變化无在一之中鬼神在變化之中无不可見見之於一鬼神不可見見之於變

天地之數五為主而十為客客者主之所以出十

者五之所以出五分為十一分為五一為體而五為用五為體而十為用河圖用五而不用十維書用十而不用五一先天之事一後天之事也十者天地之象一天也一地也一者五之本中有五焉天數也一者五之末中有五焉地數也地在天中故一在一中故一與一一也縱則為天橫則為地故言十而天地之象備矣一經也一緯也經為南北緯為東西故言十而四方之象備矣一二三四五先天之體精神也六七八九十後天之用形色也精神數少而貴故為一二三四五形色數多而賤故為六七八九十

卷六 一六

八

陰統於陽凡有陰皆陽也故言陽而陰在其中命統於性凡有命皆性也故言性而命在其中河圖之數皆一陽之所始終自一以至五十有五皆陽也一二三四五之生數合於六七八九十之成數皆陽也奇與耦合為陽耦與奇合亦為陽陽也者天之所以為氣其有陰也皆一陽之所流行也故言一陽而河圖之數盡之矣言一乾而六十四卦之德盡之矣

乾坤之數三六子之數一六子者各得乾坤之一以為用乾坤之一即成其為水火風雷山澤之用故知數不道一能用其一而其為水之雷風山

澤已无窮矣

五為體而四為用天有四時用四也五在四中五為四之體四為五之用也然天用四其實用二一陰一陽是也用二其實用一太極是也凡天之所生皆天之一地之所生皆地之二蓋天之數一而已矣无所謂三也安有五乎地之數二而已矣无所謂四也安有五乎謂天數五者猶之乎天數一也謂地數五者猶之乎地數二也然五非五一亦非一二亦非二也

卷六十六

九

也月字之中二地二生火之象也日不變而月變一不變而二變不變者陽變者陰一者陽之始六者陰之始

易之卦皆以九六為用九終而一始天一生水之象之六終而二始地二生火之象也天用九所以為金之成金之成而火化則神之行也地用六所以為木之生木之生而水變則鬼之行也鬼一變而未生神一化而金成自寅至戌月神之世也自亥至子月鬼之世也

大衍之用四十有九用少陽之數也虛其一者一者四十有九之體四十有九者一之用也一虛而

四十有九實虛以用實也一者太極也虛一者先天之太極掛一者後天之太極也先虛一者欲人因體以求用後掛一者欲人因用以求體也

易尚觸觸其以類類之相長生生不窮故為易龍龜類也觸之而作卦一奇一耦相長至于六十有四皆觸也卦者卦也字者孽也字以卦孽卦為父母字為子也易有幾故能觸知幾其神觸類亦如神也與以神而知類以神而觸

天與地其數皆五五外无數所謂參天兩地者一三五皆天數故曰參天二四皆地數故曰兩地也參天兩地而成五故古文五字作乂十字作十

卷六十六

十

亦五而已故乂十二字相數說文五五行也从二陰陽在天地間交午也蓋天地之數皆五五也者天三地二之精所會在人為心在易為太極統而言之一中也古帝之執中執此五而已矣

又者二之變五者數之未定故交互以生其變十者數之定故細而合之以復常而百千萬皆準是造化所以不齊而齊也故說文云十數之具也數古文作示參天兩地之象地上天下相倚而成象象成則數成故曰參天兩地而倚諸數

天之則圓地之則方圓者徑一圓三三者陽之數陽用其全三則用三故天三以生水木土方者徑

一圓四者陰之數陰用其半四只用二故地二以生火金所謂參天兩地而倚數也數者度陰陽之圓而生者也陽不過其三之圓陰不過其二之圓以爲之範範者何萬物範乎天地之圓天地範乎易之圓也

聖人用卦以著有著而卦乃有用著之德圓而神言其爲易之用也卦之德方以知言其爲易之體也德不圓則用不神著者乾之物也德不方則體不知卦者坤之物也著之德圓圓所以變化卦之德方方所以知吉凶變化无常故圓知吉凶有常致方圓神之用也方知之用也天神而地知知在

卷六 一六

十一

神中卦在著中知以神爲用卦以著爲用神生於无知生於有无者太極之體有者陰陽之用聖人用其神於无以通神明之德用其知於有以類萬物之情

圓而神爲天方以智爲地易以貢爲人著也卦也文也三才之道也以三才之道洗其心齋戒神明其德以天而知來以地而藏往以人而應萬事神運行乎中天以爲日月智含弘乎中地以爲山川道彌綸乎中人以爲大經大本聖之能事畢矣聖人以此圓神方智之德易貢之義而洗其心還藏於密還藏於密極深也知來藏往研幾也洗而

藏之藏之於神也君子之心有神神以之知來而神可窮矣心有智智以之藏往而化可知矣往者化也藏往者知化也惟窮神而後知化惟物格而後知至天下古今一來一往无不在君子神智之中來而不能逃君子之神往而不能離君子之智君子之神智爲來往之主宰譬之日然日一來爲君子之神日一往爲君子之智故神之知來盡之事也智之藏往夜之事也

心无息故日无息終日之乾乾日行于天之神也夕之惕日行于地之智也神行於晝智行於夜藏未行也日以行爲神神見於晝萬物之來日知之

卷六 一六

十二

日以藏爲智智見於夜萬物之往日藏之是以君子以日爲師欲知來必窮日之神欲藏往必精日之智也

義不精則神不入不入則神不窮无以知化學易者窮神而已義之盡文周孔之辭皆所謂鼓之舞之以盡神也畫者傳太極之神辭者傳畫之神畫之一來爲神吾神以知其來畫之一往爲智吾智以藏其往所以者神者吾之知故曰神以知來鬼者吾之能故曰知以藏往神之德圓圓故能知來鬼之德方方藏能藏往神无方者圓之至也易无體者方之至也視之而弗見神之所以爲見也聽

之而非聞鬼之所以為聞也神體物而莫見乎隱鬼體物而莫顯乎微故君子慎其獨獨者神之所以為隱鬼之所以為微者也

知來乾之事也藏往坤之事也坤之知以藏往往者雷也乾之神以知來來者風也坤以雷為知藏之而雷之往乃神乾以風為神知之而風之行乃化雷藏于坤之智風知于乾之神風知以神雷藏以如

乾坤而坤智神以知來知來為順智以藏往藏往為逆藏乾之神乾之神所以能知來也藏坤之智坤之智所以能藏往也聖人效之而退藏於密密

卷六十六

十三

者坤之與室藏之密故用之神

吉凶與民同患患篆作患心上有一中為患有二中為患聖人與民同此中故同此患中不可二二故患

地无气以天之气為气地在中天之中天之气所凝結者也流為水峙為山水流天之气山峙天之气气有幾幾一動而羣陰開一靜而羣陰翕一翕為本一開為末翕謂之坤坤者乾之本也開謂之乾乾者坤之末也故孔子曰吾得坤乾為坤乾合則心之本末為一是心之泰也

乾窮於闢之始乾窮而後乾生坤窮於翕之終坤

窮而後坤生易之道皆生於窮窮則變天地之變而通氣以化而通神

一闢一闢先言坤而後言乾以坤能藏乾也坤之

闢戶乃藏乾之時藏乾則坤為主故先言坤也先

闢而後闢數之逆者也逆故能藏貞故能元

乾以闢而為太極之門坤以闢而為之極之門乾

一闢而三十二陰卦出焉坤一闢而三十二陽卦

入焉二門合德而太極之神化見矣

天地為人之戶人為天地之戶皆以心而闢闢之

一奇為陽心之闢也一耦為陰心之闢也一闢而

乾出一闢而坤入以為易之門民皆由之

卷六十六

十四

易言有而不言无象傳曰乾元說卦曰太極皆言

其有也乾元為萬物之資始太極為而儀之資始

始於有亦終於有有此一物而三才以生兩體以

太極之於卦爻猶月之在水蓍之在鏡也以水留

月月得而水可忌矣以鏡留蓍蓍得而鏡可忌矣

以卦爻留太極太極得而卦爻有忌矣有月而水

乃能光有蓍而鏡乃能香有太極而卦爻乃能柔

剛

太極者○而已耳一而已耳然伏羲畫卦畫一而

不畫○者以凡可畫者皆一也一變而○不變一

變為一而太極之用遂不可窮○以生一一以生一從一而得夫一從一而得夫○斯知天道矣
中蒙作○者之極也一者兩儀也二三四象也
一在○之中兩儀在太極之中也○之○陽儀也
○之○陰儀也在上為陽在下為陰陰陽本一氣
也故○者太極也日月之環无端太極之象也太
極不可見見於日月之環无端日月相為終始
而雷風從之雷從日為一暑風從月為一寒
太子嘗言禮本於之一分而為天地轉而為陰陽
變而為四時刻而為鬼神其降曰命其官於天也
天一即太極也分而為天地生兩儀也變而為四

卷六十六

十五

時生四象也刻而為鬼神生八卦也八卦為天之
官天之所命也

易言氣氣本於太極自夫子言易有太極而後知
氣之有本所謂畫前之易也畫前之易為理畫後
之易為氣故莊子但言易以道陰陽蓋自有太極
則有氣太極无始故氣亦无始氣一也動則為陽
靜則為陰陰者太極之體陽者太極之用故氣无
二也理无二故氣无二理形而下為氣氣形而上
為理理與氣亦无二也夫子嘗易言理而不言氣
大衆言氣即以理配之蓋用理而不用氣乃聖人
之學外氏專言氣故為異端老子曰專氣致柔其

易之職也乎故曰易之失職
有氣則必有象有象則必有氣氣與象二者相生
而不可離求氣於象氣之所至象必至焉聖人於
天之垂象而知其消息盈虛之氣故言象而即言
氣言氣而即言理一陰一陽之謂道言氣也而理
在其中矣

水生於月氣生於理有月而水乃有本有理而氣
乃有元理主而氣客客有往來皆主之所為而主
不與俱往故曰反復其道天行也天行以理氣之
反復理之反復也理外无天天不言而時行物生
皆其言也故曰霜雪雷霆无非至教子曰予欲無

卷六十六

十六

言子平生亦何嘗有言耶子即天也人知時行物
生出於天不知出於夫子夫子以言顯天之无言
天以无言藏夫子之有言

天生而靜以北極為體人生而靜以太極為體北
極不動而天日夜一周左旋太極不動而兩儀四
象八卦周流而无息故北極者天之命也大極者
人之性也命有象而所以為命者无象是北極神
而為太極也性无象而所以為性者有象是太極
形而為北極也

河出圖天之垂象也伏羲則之以為圖故曰河圖
先作圖而從畫卦圖者天之卦也卦者人之圖也

河圖本與天球大玉藏之王府其數非夫子不知
自有一天一地二之言而河圖始明於世則謂河圖
再見於春秋之世也可子曰河不出圖吾已矣夫
其有畫卦之思乎

生天以水故混沌之初一水之所含為屯蒙之象
生地以火故大明之後一火之所吐為同人大有
之象水之天无文故為圖火之地有文故為書龍
馬為乾而從水出以開天之水神龜為離而從火
生以開地之火圖天書也故伏羲則之以明天道
書人圖也故大禹則之以序人事水為大之帝伏
義燬之火為人之王大禹象之伏羲本圖作先天

卷六十六

上七

之象文王本書作後天之象象為數之體數為象
之用

伏羲之則河圖亦則之於人之身而已近取諸身
而後遠觀諸物以天則人復以物則人也河圖者
物之著焉者也天之河圖无窮人之河圖亦與之
為无窮人之河圖在於天之河圖在於人五休
相得天得之於人人得之於天也而各有合天合
於人人合於天也惟其合故天以行其變化而人
以行其鬼神天之鬼神在於人人之變化在於天
也

天以河圖賜聖人聖人答之以八卦圖為模八卦

為範箕子稱九疇為洪範八卦亦天之洪範也洪
大也帝王所宜則之以為治天下之大範也九疇
為九章八卦則八章也九疇初一即曰五行明五
行為天之道天之道以水火木金土而行九疇首
貴天行八卦亦然故舍五行而言八卦是為不知
天道故子曰一陰一陽之謂道陰陽一五行五行
一陰陽也河圖為經洛書為緯陰陽為經五行為
緯八卦為經九疇為緯

天以先天之易開聖人聖人以後天大易承先天
天之易以圖後天之易以卦天之圖易之始也聖
人之卦易之終也未畫之前卦在圖中已畫之後

卷六十六

上八

圖在卦中國者天之心也卦者聖人之心也

八卦為象九疇為數象始於耦故卦八數始於奇
故疇九卦為疇之體疇為卦之用體以象告用以
數示象本乎圖數本乎書圖以太極為宗書以皇
極為宗其實一也

圖數也卦象也數以五十有五而生象象以六十
有四而成數數奇也故五象耦也故六凡數必奇
以始乎一也故終乎一五十有五者一之終也凡
象必耦以始乎二也故終乎二十六十有四者二之
終也之極者數之元兩儀者象之元也數又先天
也象後天也混沌之初有數而後有象有象而數

可以不存故易但有卦而无圖也

河圖陰陽相包純為水木乃混沌之象應乎屯數之生者也雖書純陽用事而陰退處四隅純為金火乃文明之象應乎離坎之成者也圖為後天之體書為先天之用圖主陽化而生書主陰變而克圖之生終即書之克始書之克始即圖之生終圖之元始於水生書之元始於火克書在圖中生中已含其克圖在書中克中已含其生是故圖變為書先天變為後天也書復為圖後天復為先天也圖始于水以生天書始于火以克地圖之天在中央書之地在四隅圖本乎天從中央以行地書本

天六二六

十九

乎地從四隅以歸天自正月至六月皆生圖之象也自七月至十二月皆克書之象也伏羲用圖以混沌始也文王用書以文明終也易者天也天不可知知之以易知易則知天矣天作河圖以象易聖人作易以象河圖天以河圖傳聖人以卦受伏羲其天之肖子也天之於易既象以河圖復象以雜書河圖為推書之正推書為河圖之變故文王則之易先天之卦依而為後天之卦依以先天對待為人物之生後天推行為人物之成也後天在先天之中雜書在河圖之中伏羲成始文王成終有二聖人而易之

能事窮矣

復西北之方為水生之始即火克之終始東南之方為本生之終即金克之始圖始于水天之圖也書始于火地之書也天主生地王克天居中以生地居隅以克天適于地隅復于中龍為乾象乾以水為命故水自天來圖者水之圖也龜為象離以火為性故火從地出書者火之圖也混沌開于圖龍馬為開天之神物文明開于書龜為開地之神物聖人師物所以師天天不言以物示之而已圖之水精气也精气為物故陰多而行鬼神鬼神

一 卷六十六

二十

出于圖圖者鬼神之道也書之文神明也神明為人故陽多而行人人出于書書者人之道也鬼神用水以為誠誠以為先天之道人用火以為明明以為後天之道先天之道河圖也河圖以水始為萬物之精气其陰為多後天之道雜書也雜書以火始為萬物之明其陽為多天地之初氣以生數數以生象一至十數也乾至坤象也一六生坎二七生離三八生震四九生巽兌五生乾十生坤伏羲則之則乎數也文王法之法乎象也數五行也象八卦也五行內以成變化八卦外以行鬼神五行與八卦不可離神行於

五行之變鬼行於五行之化五行天之卦也八卦人之行也

河圖十包五即地包天陰含其陽也陰含陽為圖之泰地包天為卦之泰圖之泰涵沍未分數之泰也卦之泰文明大啓象之泰也卦即圖也象即數也圖形氣之數以順而生書精華之數以遠而成也

五十五圖為圖四十五拆為書此天之卦也天之文也六十四卦人之圖之書人之文也觀乎圖書以察時變觀乎卦以化成天下書之家傳言此也天書乎圖書以為文人書乎卦以為文

天六十六

二十一

見萬飛可以畫一奇見魚躍可以畫一耦萬之飛為上察魚之躍為下察皆易也故曰遠觀諸物然萬之飛即吾之飛魚之躍即吾之躍故曰近取諸身身與物一體遠觀諸物猶其近取諸身也理為心象為身心形而上為道身形而下為器身者心之器八卦者太極之器身其費心其隱心在身為費而隱身在心為隱而費

易道尚交五十交於中一六交於下二七交於上三八交於左四九交於右中上下左右五位奇耦相得各有合會所以成變化合所以行鬼神合則泰不合則否合者交也泰之五乃坤之五帝乙

歸妹履黃裳之人也中央黃而包玄在中則坤之五乃河圖之十也泰之二乃河圖之五也五玄而十黃玄為坎之本黃為離之本

五天而十地十之包五地之包天也人心如天身如地心在身中猶之天在地中也圖書之中惟五心之象也心之未發在身中已發在身外故七九皆在二四之外未發則陰包陽已發則陽包陰一與三發之未遠故猶在六之內七九則感之光明陰不能畜故陽盡在外

天六十六

二十二

葉而中含一小萌者是也

卦者圖也象象者經也十翼者傳也太極不可圖可圖者卦乾坤者純陽儀純陰儀之圖也伏羲不能為太極作圖而後人乃創為○圖亦多見其不智而已夫○者兩儀之圖也若太極圖則○也性者正而已矣情則有偽故設卦以盡情偽情偽之不一齊於卦可以盡見卦者情偽之象也惟情偽之所為故其象多變以卦象之不足又又以象之象言其常又言其變故曰又者言乎變

吉以情而遷於凶凶以情而遷於吉聖人以性為情情遷而性不遷故有情而无偽常人則不然日

用之閒惟情之所遷而性不能自定終之有偽而無情聖人設卦所以盡人之性也其以盡人之情偽者聖人之不得已也故卦者天地人之性也爻者天地人之情也情從性生爻從卦生雜爻而見卦雜情而見性知情之所以為偽者即性之所以為真爻之所以為變者即卦之所以為正而易之道明矣

天地无意以象為意聖人无意以意為象天地太象以盡其意聖人太意以盡其象民之情偽皆天地之意也聖人之辭皆天地之象也天地之鼓舞以聖人聖人之變通以天地天地與聖人其情一

卷六十六

二十三

陰一陽之用乎天地形而上聖人形而下天地道也聖人器也

時行物生天以象告也天之象天之言也天以象為言故不可得而聞聖人以言為象故可得而聞子欲无言蓋以天示人也示人以人不若示人以天形而上人形而下人為天之器天為人之道也

天地之所過者化而其所存者神神不可見於八卦見之八卦其天地之神所存者乎聖人畫卦蓋為天地傳其神一奇鼓之一耦舞之不使天地之神有不盡天地之神傳而天地之神存矣人得天

地之神以生欲窮天地之神必於八卦神窮而已與萬物之化可知矣

天下惟一故神太極是也二故化陰陽是也窮神者窮太極知化者知陰陽司馬連言易以神化神化二言可謂得易之精者也能窮天地之神斯知天地之化神者天地之體化者天地之用日以化月日以化日而後日月之神不窮

人之用心以天之用以神神者天之心心者人之神也人能以神用而不以心則其用為天之用有行皆天矣語云其動也天天者神之謂也易多言神而欲鼓之舞之以盡神盡其神而天之用乃變

卷六十六

二十四

化不窮

神變則為氣氣化則為神言神而氣在其中故易止言神神之用在乎鼓舞帝之出鼓舞之始帝之入鼓舞之終

聖人以神明易故曰神而明之易者太極之神所寓天地以日月雷風山澤水火鼓之舞之以盡其神聖人以卦象象辭鼓之舞之以盡其神

聖人太象以盡意而意至今未盡也設卦以盡情偽而情偽至今未盡也繫辭焉以盡其言而言至今未盡也其盡者聖人之已變而通之也未盡則在後人之鼓之舞之也是以盡者義之所以變通

乎圖書者文之所以變通乎畫文者周之所以變通乎彖十翼者孔之所以變通乎文皆鼓之舞之以盡其神也彖之畫鼓舞以盡天地之神文周之彖文孔之十翼鼓舞以盡彖之神易之道無窮使四聖人而在其變通而鼓舞之亦尚無窮也易以變易為義四聖人互為變易皆所以顯夫不變易之易是故觀畫如無彖焉觀文如無文焉觀文如無十翼焉然有畫不可以無彖有彖不可以無文有文不可以無十翼前聖之所畫非不足後聖之所言非有餘其有餘也皆在不足之中前聖不言而未嘗无言後聖言而未嘗有言其心同故

卷六十六

二五

其言與不言一也

聖人得天地之精以變而精貫乎天地之中得天地之神以化而神包乎天地之外是故物者其精之所變者也民者其神之所化者也易有言非精即神神以鼓舞而盡之精以純粹而一之聖人之能事畢矣

六書之學莫妙於會意義皇會河圖之意以畫卦所謂擬議以成變化也卦者圖之變化文者卦之變化文周以辭擬議之亦會意之妙子曰書不盡言謂畫也言不盡意謂彖文也畫无言然以通神明以類萬物皆在於无言之中則天生之神物而

卦遂為天生之神物故天地之變化而卦道為天地之變化彖天之垂象見吉凶而卦道為足之垂象而見吉凶則河之圖雖之書而卦遂為河之圖雖之書蓋天地以无意而開聖人聖人以无意而開大易无意故神有言故利天地之神以彖之鼓舞而盡天地之利以文周之變通而盡孔子得其神故知其意得其利故知其言

人之身形而下之器也理形而上之道也道以器而形形亦以道而形可見者為器不可見者為道求道於器而道不能隱器者道之顯諸仁者道者器之藏諸用者也仁以顯而費用以藏而隱顯

卷六十六

二十六

藏不二故費隱不二

乾氣之始太極之形而上者坤器之始太極之形而下者太極在氣為乾在器為坤故凡氣皆乾凡器皆坤故曰天為元氣地為元器元器者元氣之末元氣者元器之本元氣无始元器无終元氣體一而用二不可用一以二二者一之器也卦元器也形而下者也

何以知人以物何以知天以人何以知元始以天為元始之器人為天之器物為人之器皆形而下者也元始者道也載道者器載天者人載人者物器物也道知也以自心之知致自心之无知以

自心之物格自心之无物則物亦知也知亦物也天下之物在吾之知之中吾之知在天下人之物之中

天地之間道與器而已道一也一故无兩器兩也兩故无一一者所以為體兩者所以為用一不能一故兩以用一兩不能體兩故一以體兩一者不知其然者也兩者不能不然者也形而上下者器而所以形而上下者道也

上下二字一體而二用實一字也上降為下其點在左天左旋之象也上升為上其點在右地右轉之象也上者地之形而上者也震也震之仰地之

卷六十六

二十七

象也下者天之形而下者也見也見之覆天之象也上字三畫奇也下字亦三畫奇也奇天數也上下皆奇則上下皆天也天包地地在中則下在上之中也卦必上下相合下卦為本上卦為末則下者上之本也地者天之本也月者日之本也物以本為主則下主乎上地主乎天月主乎日而命主乎性器主乎道也

卦亦器也道之形而下者也一陽剛之器一陰柔之器器莫大於一與一故凡陽剛之器皆一凡陰柔之器皆一一者形而上者也易之體也一一者形而下者也易之用也義皇言一故有一一之卦

圖文王言一一故有乾坤之卦辭一者心之始一者心之終心者易也又一者一一之形一一者一之影因一而畫一一因形而寫影也三百八十四一一皆一之影所遺求一一不如求一求影不如求形得夫形而影皆形矣得失一一而一一皆一矣一形而上曰道一一形而下曰器一一形而上曰道一形而下曰器其實一而已矣謂之者隨其所形而謂之道之與器无名焉

易如春吾身如木易如水吾身如魚春不可見見於木之枝條心不可見見於身之耳目春至而枝條暢茂心至而耳目聰明心形而上者也耳目形

卷六十六

二十八

而下者也於形而下者兩見其形而上者貴乎神而明之

神无盈虛以氣為盈虛神生於氣道生於器太極道也陰陽器也陰陽道也八卦器也形而上下道與器不能隱於聖人聖人者道與器之影也形不可見觀於影而可見故貴神而明之

仲尼者聖人之中猶太極者河圖之中也仲尼生於中國故所言皆聖人之中中也者天下之大本言而不中失其言之本行而不中失其行之本矣人受天地之中以生聖人能全其中而歸之故為大地之孝子人之神明

解二終上

繫辭下傳一

卦者儀象所成初為兩儀二為四象三成卦之列故畫至三而止六即三也河圖之十即五故卦之六即三所謂筆三才而兩之也卦或分三圖者圓天圖方地圖橫人圖也先天有圖而後有卦後天有卦而後有圖有三才之卦必有三才之圖卦以圖而或列圖以卦而成章象在于卦數在于圖得象于卦必須得數于圖象變而數不變觀變于卦觀不變于圖而聖人之精蘊可見矣

翁山易外 卷六十七 繫辭下 一

羲皇之精微在於一畫三百八十有三畫不外一畫一畫為不易三百八十有三畫為易一畫者何心也心在天而成象在地而成形在人而成卦伏羲畫一心以象天復畫一心以形地又畫一心以爲卦心不窮故畫不窮畫者截心之器也天地无心以人為心心見於畫畫外无心畫外之心皆畫中之心也盈天地間无一非人之心則盈天地間无一非卦之畫六十四卦之外未嘗无卦然六十四卦之外復畫六十四卦亦即此六十四卦而已矣六十四卦本八卦八卦本一卦一卦本一畫一畫本一心未畫以前无心非畫既畫以後无畫非

心能知此心則可以无畫可以无心心且无之況於畫

卦本也微從下起畫字末也故從上起點畫故知字生於卦卦本之根字本之故葉也易本道也一一即奇耦二字生人以來凡聲皆起於平今北方讀一如衣與奇聲相近也則一當讀奇一當讀耦而又不言一言九不言一言六者以九六為陽陰之數一一為陽陰之形也一之數九一之數六也又易逆數故言九而不言一言六而不言二卦不畫○而畫一一者易以動而見一者乾動之直也故畫一一者陰動之闢故畫一一不動時則

卷六十七

三

一一皆不可先伏羲知幾之神故從動之微而畫一一動而復先乾之健動而復先坤之順一者健之象一者順之象坤從一故為一一者一之所生一生二而三才之數畫之矣故數不通三一者一之所分一分而三才之形畫之矣故形不通三一之與一亦三也三則為卦之小成而體太又三則為卦之大成而用生又二即一也平列為一上下列為二二之下有一一天也二地也地之下有明天包乎地也故三者天與地合之象也天與地合故曰參天兩地二與一合為參曰參天一與二合為兩曰兩地

天无气以形地无气以形为气地也者天之形也天也者地之氣也氣自地而上形自天而下氣本也形末也末從本生氣內也形外也外從內出氣主也形容也客從主有故聖人畫卦自下而上

天之所自有者神而已耳地之所自有者氣而已耳神秉氣而為健氣承神而為順健故中順故和中和而後萬物化育聖人之贊之亦惟因其自然以天運天而能盡天之性矣以地運地而能盡地之性矣以人運人而能盡人之性矣一畫象天而天佔矣一畫象地而地佔矣一畫象人而萬物育

卷六十七

三

矣萬物皆備於一畫一畫者我也反身而誠可以用一畫矣天一畫也一畫之外无天地一畫也一畫之外无地人一畫也一畫之外无人

六畫之卦上初二儀也中四畫四象也太極不可畫在卦之外即在卦之中也有一畫而太極之載有聲有臭矣天之文地之理皆可以畫矣故觀天文者觀於陽爻而已矣察地理者察於陰爻而已矣陽爻以經天陰爻以緯地一奇而天之經不外是矣一耦而地之緯不外是矣

天者无言之易學易者亦學夫天而已矣天之易為經四聖人之易為傳四聖人无易以天之易為

易圖也卦也象爻也十翼也皆有乎天之所无乎天之所无者也圖一之卦二之象三之爻四之十翼五之天之所无以次而見見者天之形不見者天之神天之神神於變化圖變而卦有卦而圖化矣卦變而象有象而卦化矣象變而爻有爻而爻化矣爻變而十翼有十翼而爻化矣其變者天之顯化者天之隱者也故善易者觀乎圖而非圖也觀乎卦而非卦也觀乎象爻而非象天也觀乎十翼而非十翼也皆天也聖人以卦易圖以一易○以一易●蓋以象易象以天之象在圖人之象在卦以人之象易天之象見人之象即見之之象

心者畫前之易身者畫後之易畫卦所以畫身畫身所以畫心身者卦之象心者卦之理伏羲以卦言理文王以象言象以有方之象求无方之理无方之理在于有方之象象出于氣氣出于理能因象而見氣固氣而見理斯知易之所以為易矣

象不過六十有四而萬物之變化以盡數不過五十有五而天地之運行以盡數之得喪於觀象而知之得數之所以從出終于无數矣象之變化於明數而知之得象之所以從生終于忘象矣象所從生數所從出亦理而已矣故善言易者言人不

言天言理不言象數夫子子翼純以人言以理言蓋天不可言言人而天在其中矣舍人而言天是人之外有天非知天者也象數不可言言理而象數在其中矣舍理而言象數是理之外有象數非知象數者也

春秋以實易以虛虛不可象以象象之象不可象以辭象之畫者象之始也辭者象之終也象生於理辭生於象數亦象也數者象之終也象者數之始也有象則有吉凶有數則有悔吝故君子居則觀象而求之於虛玩辭而求之於實動則觀變而求之於虛玩占而求之於實然文周之辭多虛孔

卷六十七

五

子之辭多實不以孔子之實而實文周之虛孔子之心明而文周之心亦明矣

聖人設卦所以觀象也天下之象盡在于卦卦外无象求象于卦外卦外之象亦皆卦中之所有也常畫卦時聖人未嘗欲盡夫天下之象而天下之象无一不備正觀之而得其常反觀之而得其變象之變无窮而卦之變亦无窮故聖人之繫辭亦无窮

易无一言而非象義以畫為象文周以辭為象其似是而非者半似非而是者半聖人亦不知其所以然也聖人非必以畫與辭而合象而象自合乎

畫之與辭斯神化之所至也是以天地之道以四聖人範圍之而不過萬物之情以四聖人範圍之而不遺

聖人言理則以象言象則以理蓋以理實故象實理真故象真也聖人无寓言也寓言者道之賊也易中凡有言皆實有象皆真聖人從俯仰遠近而得之擬諸形容象其物宜極力模寫而有所不盡故无象則无以為易矣无畫則无以為象矣象不可窮以畫而可窮畫不可窮以象而可窮三畫而其常窮矣六畫而其變窮矣數亦依乎卦畫象又所言三日七日三歲十年者皆從畫以計數謂畫

卷六十七

六

外有數則支矣故數盡乎畫象亦盡乎畫

一畫而太極制兩畫而二儀分三畫而八卦成一畫所以開天也兩畫所以開地也三畫所以開人也三畫為卦六畫為文爻者卦之所生卦者爻之所成卦先天也爻後天也卦以體爻爻以用卦天字從兩十以伏羲八卦觀之十者四中之卦也爻者四偏之卦也一為東西離也坎也一為南北乾之坤也一為西南東北巽也震也一為東南西北兌也艮也爻者四中四偏之卦合之而成是八卦之象也上以四中也下以四偏也四中不從十而亦從十以太極爻以出用也十其正以其變

也易以靜而正以動而變變則十通而為又正則
又復而為十易以占筮為事故主變而從又也又
又古五字也下一地也上一天也中又人也三才
相合而成五又又皆其三才又又皆其五也五者
太極之體六十四卦之用也又二又為又又數五
地數五也一而非一二而非二一在二二在一
中合之為又參兩錯綜之道也成變化而行鬼神
莫妙于五故又字從又上又天也下又地也天包
地之象所謂天地之雜也物相雜故成又也又
者一也不動為一動則為又而成二故從又又者
二也不動為二動則為又而成四故從又二與四

卷六十七

七

相交而五在其中矣五元體五在又中一又為天
數二又為地數凡一又皆其天地之數三百八十
四又凡其三千八百四十天地之數也

又古文作又ノ奇也ノ耦也奇左而耦右重其奇
耦故ノ右而ノ左左右相交乃剛柔雜居之象又
剛貫柔中剛為柔主之象也又五也又數五地數
五二五上下相承天地之象也又古作物上中五
也下巾十也五十一仰一俯上下相承亦天地之
象也又與象所言不遇五與十之象觀其字可以
知其義矣

五古文作又丕百呂片尸〇五皆交互之象八大

象彼此交互皆五之象象五故數亦五天地如是
水火雷風山澤亦如是故聖人用五不用十即
五也內卦為又外卦為又八卦成列象在其中謂
又之小成因而重之又在其中謂又之大成又為
正又為變正生于又變生于又又橫而十直又橫
天也十直地也天橫故又橫地直故十直兩又為
又又之重天之象也河圖十包又地包天之象也
天依地之形地附天之氣十之包又形之包氣也
氣在形內故凡有氣皆天有形皆地
又者手足之象上又手也下又足也手足相交而
成又交者五也又以交互而變觀其所五可以得

卷六十七

八

其變而知吉凶悔吝矣又本无吉凶悔吝以心為
吉凶悔吝譬若鑑然鑑必有其入又必有其物鑑
无其人不見其影往察來之功又无其物不見其
微顯闡幽之用故物不同而人同人不同而心同
心之所同又不能隱心變而又亦變傳曰又者言
乎變者也故占者必推其變與其不變而其物皆
可連類而觀矣然又之為物大抵不越乎說卦之
所舉本體不舉互體必舉之五體不舉變卦交卦
必舉之或全或似宜會以心勿以迹蓋聖人偶然
取象隨其意之所之未嘗有典要也可象則象之
不可象則不象或似是而非或似非而是皆在何

思何慮之間

太極為一陰陽為一以生一者乾坤之極乾
南極也坤北極也一者坎離之中離東中也坎西
中也一在一中為十先天之卦圖也一在一中為
十後天之爻圖也十不可重而十可重十其體也
十其用也易用以而不十故重十以為爻又爻
生象十成象又者幾之生故從十生生不已故從
十有一則有二之象也
爻以中通卦之性又以旁通卦之情象之為辭爻
道也君道也爻之為辭子道也臣道也旁以通中
發揮文王之所未盡周公之善於繼述也易至於

卷六十七

孔

爻而備矣萬物皆備於爻矣爻也者心之階也爻
初為本上為末末易知而本難知故背神而明之
蓋爻无一定之象而有一定之理中正是也得其
中正者為道則吉否則非道而凶或以為爻辭如
龍馬之圖神龜之文皆鬼神之所為以之占驗吉
凶莫能逃遁是非爻之所能也心也心之所動爻
斯致之爻與天地準故與人心準耳君子依中正
而行言不必趨凶不必避得其心而爻可忘蓋心
不動則爻不動爻不動則鬼神莫能測故君子以
動而求諸鬼神以不動而求諸已動者鬼神之門
不動者己之巢室也常人无以見其動故動而鬼

神得以制之聖人有以見天下之動故為之爻而
有以制之鬼神

爻爻皆具太極能用太極於未生陰陽之先者為
聖能用太極於已生陰陽之後者為賢一念未形
則太極无朕雖有卦爻无從而窺其幾幾者動之
微惟一以明其通之體則道而非通而去來不測
惟精以神其感之用則感而非感而生成俱然
凡卦爻二五皆吉以得中得正也天以中為性地
以正為性文率其中之性故能高明以為大生地
率其正之性故能博厚以為廣文中正故能悠久
无疆以為聖人之道故凡二皆得地之性凡五皆

卷六十七

十

得天之性故吉

三百八十四爻始於乾之一終於未濟之一始終
皆一之所生无爻而不貫迭如棋枰然其道三
有六十即爻也小畜曰復自道復曰反復其道陽
之道自道其道非陰之道陰之道自道其道非陽
之道昨之所行今亦隸之今之行非新昨之行非
故
象體也數用也聖人用數而不用象爻以剛柔而
相摩乾以剛柔而相推相摩者天地之用象相推
者聖人之用數象以相摩而成數以相推而出
天下之道惟貞則勝貞勝則吉故天地以貞而觀

日月以貞而明天下之動以貞而一貞則一不貞則不一乾坤之所以確然而健隨然而順者一於貞而已易也簡也皆貞夫一者也易一書貴利夫貞文象之動非貞則不言貞而功業始光大聖人之所以見乎辭者貞之外無餘言也貞之為言聖人之情所不容已者也

一奇為乾之易一耦為坤之簡乾示人不過一奇坤示人不過一耦易簡之至也聖人以文敘之以象像之而乾坤之易簡不能隱

乾大生坤廣生所以為德所以為易也易不可見見之於生天生地地以天生天亦以地生一寒則

卷六十七

十

天生地一暑則地生天一晝則日生月一夜則月生自自大地而萬物有其父母焉自日月而萬物有其夫婦焉

聖人无法不能以天地之大德生人故聖人以法為大寶大寶者以其可以法天地之大德實德者所以寶德也生者德之大天生斯人皆以其生之大德與之人能行天地之大德則為聖人聖人而有德則其德施乃溥自庖犧至堯舜氏皆有德其作卦制器皆以生人為心通其變神而化之不可以宜民者不為也卦與器皆聖人之大寶也庖氏仰觀俯察皆近取諸身之事天之文地之理

鳥獸之文草木之宜取諸其身无一之不在故曰萬物皆備於我庖氏以身畫卦六十四卦如人之身

庖犧始作八卦有八卦而天之象地之法鳥獸之生地之宜有所兩神明之德萬物之情有所兩身亦兩焉故卦者兩也文章之兩莫過於八卦後世雖有聖人莫之能過蓋天之文也

象者氣之有文者也天主氣故曰天文法者形之有理者也地主形故曰地理文者畫之三是也三連所以為文也理者畫之三是也三斷所以為理也聖人言象而不言氣氣在於象之中天文是也

卷六十七

十

言形而不言質質在於形之中地理是也

三代以上言文不言字文始於畫精畫而成卦卦之奇為天之文其耦為地之理參奇兩耦則人之文奇耦相錯繅是天之文地之理人之文相為變化也天錯於地為乾在坤腹之文地綜於天為坤在乾腹之理人參兩於天地為合三才之道禽從天其羽有日月星辰之文禽之文天文也獸從地其毛有草木水文之文獸之文地文也伏羲觀鳥獸之文亦猶之乎觀象于天觀法于地而已矣八卦為神明使順動入陷闢止說為德聖人畫以

通之有三而天之德通矣有三而地之德通矣六子皆然有神明而後有萬物有德而後有情神明之德為體萬物之情為用神明以用萬物德以用情德通而情類矣

聖人制八卦之器南諸河圖之象制十二食貨之器南諸八卦之象皆天地自然之機非人意也民用八卦實用河圖也自古至今盈天下所為服食器用无一非河圖河圖在天為天文在地為地理在人為神明之德在物為萬物之情

觀河圖而作卦與觀蜘蛛而結網其智一也卦亦網也網羅萬物之情惻漁神明之德也之網亦卦

卷六十七

十三

也其直繩為奇橫繩為耦兩目相承者離七一網獨握者乾七

觀河圖而畫卦聖人之格物也一畫以通神明一畫以類萬物聖人之格物而萬古之知皆至矣致易者格物之書也知不可致物格而知致矣格者類也類萬物之情者所以通神明之德也

伏羲始教民稼穡故後世祀以為先媒伏羲之卦奇耦相對亦覆度之象也使夫天地定休山澤通氣雷風相薄日月不相射皆先媒之道乾坤與六子萬古各成夫婦亦乾坤與六子之大媒也蓋之初即言利用未得者利用之大者也天施地

生非未得不能為功利莫大為未得其震之木新之括之而未通以行民得五穀之養而說无疆神農所以為蓋於萬世也

上古衣裳相通以象乾坤相依故言衣而即言裳言乾而即言坤乾與坤之相依猶衣與裳之相連也故十三卦獨乾坤合言蓋上古乾坤合而君臣一體後世乾坤離而君尊臣卑其情隔絕黃帝堯舜垂衣裳所以合乾坤合乾坤所以合君臣也君為元首臣為股肱元首與股肱不可離則衣與裳不可分垂之云者亦懸象著明之義也衣為日裳為月日以法乾月以法坤衣則玄裳則黃玄黃不

卷六十七

十四

隔上下交連所以為天地之泰故夫乾坤不交則无以生萬物衣裳不連則无以成萬民易有乾坤之合而萬物生帝有衣裳之連而天下治八卦之設謂之八索索之為言猶結繩之遺意畫八卦而掛之以繩索者繩也八繩以掛八卦故謂之八索蓋伏羲以八卦易結繩之治八卦即書契也一卦為一字凡八字而天地人物之理无不備使人觀其象而知其理百官之治萬民之祭一皆以之是亦伏羲結繩之政也夫子稱伏羲作結繩而為網罟以八卦代結繩以結繩為網罟八卦者亦所以網羅天地之撰萬物之情者也

史籀作篆文王作篆皆所以明卦也篆亦从象篆以象卦象以篆卦故觀卦可以知象觀象可以知六十四卦義亦如之象古之作爻上九象天陽下九象地陰所謂卦之材也象之辭原始要終以爲質質者材也象是也故曰象者材也三才之道在卦以象爲材材者形而下之器也爻則以卦之時物而分材之一體故曰爻陽卦奇奇字从大陽大故也从丁以口一而无耦也一而无耦故曰陽一君君者尹天下之口者也故一

卷六 一六

十五

觀其象則思過半蓋象之旨已舉六爻之全而包括彖合言之以爲經六爻分言之以爲緯也因時位之不同而各指其所以以輔象而前民用○六爻又象之傳也聖人以天地而設位天地以聖人而成能鬼神之謀皆聖人之謀也百姓之能皆天地之能也天地以八卦之象告聖人以爻象之情言象有變動因於情有吉凶易言情而不言性故曰凡易之情天地之情見於象聖人之情見於辭聖人以百姓之情爲情故凡吉凶悔吝利害聖人皆以易爲之謀百姓謀於聖人聖人謀於易易者神明之奧府也

傳繫一辭下

蔚山易外卷六十八

番禺 屈大均 撰

繫辭下傳二

日月寒暑之相推皆以山澤通氣之故故能明生而變化成山氣通而推日澤氣通而推月山氣通乎澤而推寒澤氣通乎山而推暑龍蛇之蟄亦然龍陽而蟄于水山氣之未通也蛇陰而蟄于山澤氣之未通也澤氣之未通有風以生其水水生而澤之氣通矣山氣之未通有雷以生其火火生而山之氣通矣通則日月隨之而生龍蛇隨之而出因其自然而亦何思何慮焉

蔚山易外 卷六十八 繫辭下

天以澤為依地以山為依天有澤地有山而天地之依定矣天之通地也以澤地之通天也以山一氣之所升降為雷風之相薄水火之不相射皆山澤之所為也故夫日月之相推山澤之氣所使為明生者也寒暑之相推山澤之氣所使為藏成者也往者山氣之屈來者澤氣之信雖尺蠖之微亦必資之以為出入而況於龍蛇之能知化而窮神者乎凡龍體陰而用陽故蟄於澤蛇體陽而用陰故蟄於山寒時天氣歸於澤故龍蟄之以養其陽地氣歸於山故蛇蟄之以養其陰此山澤未通氣之時也故咸之二少來交象之

日之屈即月之信寒之信即暑之屈其屈也自然而屈而屈何思乎其信也自然而信而信何慮乎日无心於推月月无心於推日而一屈則必一信何所容日月之思乎寒无心於推暑暑之心於推寒而一信則必一屈何所容寒暑之慮乎思則日月有私而通慮則寒暑有私而忒而非自然之道矣君子之學如之精其自然之義入其自然之神以利其自然之用而崇其自然之德故有心而无為无心而无不為我感之以何思則天下應之以何慮其機之妙有非言語之可形容者而何懂懂之焉

卷六十八

二

天无所行行于山而天化為雷雷出于地乃天之神也地无所行行于澤而地化為風風出于天乃地之精也地一寒為精之推神天一暑為神之推精精變而神化而廣以成先天為月月以日成後天為日日以生月月生而天有精日成而地有神精義入神者天精其義以入地之神地入其神以精天之義也數生於神義生於數器生於象皆太極之為物也太極不可以言言乎神之妙萬物而太極不能德矣萬物以神為始終窮神乃可以知化化者神之終神者化之始也聖人學易窮神之事神出於

性窮神所以盡性也化生於命知化所以至命也神以窮而後精通精退而神乃化神欲其窮精欲其通精不能通以神通之神不可窮以精窮之神外无精精者神之所生也性外无命命者性之所成也窮神則知化盡性則至命

性无知知幾者神也故曰知幾其神性不可知以神而知神不可入以精而入然神非外有乃性之神精非外有乃神之精

心不可知知於幾知幾則知心故神神者心之用也知幾之人无所用而不神以神用而不以心用者也君子所存者神神則明矣明則能知幾於動

卷六十八

三

之微矣幾從絲其微如絲最為危殆故曰其殆庶幾

易之道以見幾而作為夫作進也亦退也故河圖之數陽不待陰之極而後退也四進為六而九已退為一矣陰不待陽之極而後退也三進為七而八已退為二矣陽退之早則陽見幾也陰退之早則陰見幾也故陽有全功而陰有全名
夫子傳道統於顏曰克己復禮即處廷精一之旨也克者精一之謂中者禮也復禮者執其中也天下歸仁則天之歷數在窮矣君子以其身為天為天地之覆載為日月之代明為四時之錯行天之

所不能及者君子代之故曰歷數在窮在卦一陽為復二陽為臨復則天下歸仁而可以君天下故復次以臨

天地以絪縕之氣相化人以絪縕之形相化化於氣者多醇化於形者多雜故君子以元氣自化則能以元氣化人

天以氣化自无而有人以形化自有而无天之氣天之命在焉人之形人之性在焉天養其氣所以太命聖人踐其形所以盡性天之養氣也以元亨利貞聖人之踐形也以仁義禮智

天地之間氣不變而質變氣不化而質化氣无聚

卷六十八

四

而質有聚氣无散而質有散氣始於无惟其无故其生物无窮氣始於虛惟其虛故其成物无盡聖人之心如之无則能中以修文地於其中虛則能和以育萬物於其和天地以中和之氣全而生之聖人以中和之性全而歸之可謂孝也已矣
二人者天與地也天地之絪縕一人行得其友也男女亦然絪縕者致一之極也絪山氣縕澤氣也其味醇和而情融洽柔上以合其精剛下以通其神故能故一又絪日氣也故古文憲字從日縕月氣也故古文憲字從月月之氣以澤而通於日日之氣以山而通於月損之三月之氣也上日之氣

也日上而月下者日月既交而各從其休也咸則
日下而月上乃日月之方交方交為男女之構精
既交為天地之絪縕而萬物化醇化生焉皆日月
之所為功也咸之月包乎日損之日包乎月日包
乎月日月之恆也

天地以神交故化醇男女以精交致化生醇者太
和之氣也山氣剛而下澤氣柔而上一絪縕以
成太和而相感故其化醇化者精之入神是為
神化化生者神之入精是為精化化致一一至
則二至一至乎二二至乎一而損之道成矣一者
山也二者澤也天地以山澤為男女而神化為萬

卷六十八

五

物人以男女為山澤而精化為萬物醴醇而生
生而醇天與人亦致一也蓋致一則化生萬物不
致一則陰陽二物皆為虛器故夫天一人也日一
人也山一人雷一人也其下而交則一人行也天
下交而後得地之友日下交而後得月之友山下
交而後得澤之友雷下交而後得風之友其交以
氣交以精皆致一之道也損之上下於三三上於
上是為泰泰者天地之交也日月山澤雷風之交
皆天地之交也男女亦然上自外來三自內往皆
一人之行也上得三而為友三得上而為友其體
合則為物不貳其志通則生物不測故天地日月

山澤雷風兩也以氣而一之男女兩也以精而一
之其功皆在致

易多言雜雜者交之謂也天地以玄黃相雜雜故
生生絪縕者氣之雜也構精者精之雜也二氣合
一為雜故為體雜為用雜所以為純雜以合德純
以去體純者一陰一陽之謂道雜者陰陽不測之
謂神也天一地二為純參兩為雜

日月皆有門以出入故開闢二字以日月日在門
中為開月在門中為闢門者乾坤也故曰乾坤其
易之門易日月也一畫為乾之闢一夜為坤之翕
乾坤以日月而開翕

卷六十八

六

天至動而不測紀之以日日月者天之文也日至動
而不測紀之以月日月者日之文也易至動而不測
紀之以義之圖義之圖又日月五行之文也所謂
體天地之撰也

陰陽者德也剛柔者體也爻傳言剛柔不言陰陽
言卦之體也德在體中神明之所為也體者天地
之所撰天地能撰體而不能撰德撰其體而德自
見矣伏羲之卦體之地之撰以畫畫成而神明之
德以通天地撰卦之體伏羲撰天地之體文周因
之以通神明之德者也
數者天地之所撰體數以去象伏羲之所以通神

明也數在象中有象而數隱見象而知其數數之所在德之所在也乾用九坤用六用數所以用德德不可言言其數而德自見矣

天地之道陰極則風變為雷雷者風之變也陽極則雷變為風風者雷之變也風雷一氣也一氣而有陰陽則以乾道之變也乾變其初而風生復其初而雷生故乾不可變其初初者乾之元萬物資之以始者也變而能復風也而反乎雷陰也而反乎陽其幾甚微故曰復小小者道心之微也微彰於動動之微者惟幾故耆知幾幾者如絲之微在於成成陽之終而復始之時也

卷六十八

七

復小而辨於物者復以五陰而翕聚一陽於下一陽之幾甚微亦甚危故曰小其道在於自知自知故能不遠而復以其小也故易達以其小也故難知類子殆庶幾知此幾也復則為天地之心不復則為天下之物能知天地之心斯能辨天下之物矣

復之亨以剛反也反其天然之善故心之一出入无疚心之朋善善相繼而來无咎等者乾道也復其乾道則念念皆天行之復之於未動之先是謂知幾其神未動之先不可知神以知之故曰神以知來

天地之心无時而不動見之於動之始則得天地之元見之於動之終則得天地之貞故曰復以自知

復陽卦言遠心也垢陰卦言人心也道心為天地之心惟精者使天地之心與人不雜惟一者使純乎天地之心而无人心以為純乾故曰純中震以上天之水天之水應月而行其道在屯其以上地之水地之水應日而行其道在井井養物而不窮井之德也居其所而遷德之地也遷者何井居其所而水運于遠近惟其遠故養物而不窮也往來者遷之象井井者居其所之象也

卷六十八

八

謙以制禮謙卑也禮者乎卑謙卑而不可踰故以制禮法天道之下濟也儀以作樂豫崇也樂者乎崇故先王作樂以崇德法地道之上行也天以水為道故下濟地以火為道故上行水為風禮之三十三百風之用也風者行于地上地上之風風之平也卑故和和者禮之貴和故謙故先王制禮以法天之風蓋本諸謙大為雷樂之清濁高下雷之用也雷者行于天上天上之雷雷之崇也崇故平平者樂之貴平故豫故先王作樂以象地之雷蓋本諸豫所以者天尊而地卑天尊故欲其道之下降以為天之謙天之謙天之禮也故君子之謙所

以制天之禮也地卑故欲其道之上升以為地之
據地之據地之樂也故先王之據所以作地之樂
也禮本乎天而以風之和為法樂本乎地而以雷
之平為法聖人之所以為治也

易之變動不出六畫六畫者上下四方之形所謂
六虛也一畫為一虛虛故為易之變動所居易无
體以畫為體畫外實而內虛易周流於其中猶日
月之行于天地也日月者易之神雷風貴易之精
日月以常而周流雷風以變而周流而皆不出乎
六虛

中爻者中四爻也二三四為下五三四五為上五

卷六十八

九

二五互少而三四互多蓋五上為天初二為地三
四為人天地之間人最多故變達不窮故三四互
多三多凶四多懼者人之情偽為善難而為惡易
故多凶多懼懼以終始是為學易之要

卦之有互也藏之以為用也水必互火月必互日
不互不可以為用貞悔之間顯者有窮而藏者无
窮也造化之道貴藏藏故有始金之神藏之於火
之虛以為德本之精藏之於水之實以為道地之
神藏之於天以為化天之精藏之於地以為變无
藏之於有始藏於終故曰藏諸用易之妙周流六
虛純在於用

繫辭下
傳二終

窮山易外卷六十九

番禺 屈大均 謨

說卦傳

一生於下二生於上三生於中三者人也與天地參者也一不可為二二不可為一而三則可以為一可以為二故參天地皆者人也

一為天二為地一貫乎天地之中為人三字一在一二之中所謂人受天地之中以生也天地之數不過三三字有參天兩地之象參之兩之一而已矣一在於上之一之下而一在中謂之參天一在於二之中為兩地參從陽象皆天地人錯

窮山易外 卷六十九 說卦

一

綜之象參者人與天地合為三又天地之功人能參之故曰參錯綜其數者數不過三三者易之真數也三三而九曰參天倍三而六曰兩地參天者用九兩地者用六也

人身為地心為天之外无天地也天地不能相兼而人能兼天地故曰參天而地參者參乎天已亦一天也兩者兩乎地已亦一地也

以指節觀之二三相合而成一圓二三五行也一圓者太極也二合三而成五三合二而亦成五所謂參天兩地也太極在二則為兩地在三則為參天參兩合而後能變參在兩中兩在參中故曰

錯綜錯綜而數始不窮

易之道在天為命在人為性在書為易易本于天

天者易之本故多言命聖人言命所以言天言性所以言人性性者人之天也天不可知吾知之以性故曰知其性則知天

至誠惟天之性不息惟天之使命生于性不息生于至誠至誠故神不息故化窮神所以盡性知化所以至命盡天之性以至天之命而以知為本惟知故能盡知為盡之始盡為知之終而至命无功焉

卷六十九

二

盡地柔剛之外无可為地矣仁義可以盡人仁義之外无可為人矣故有陰陽而天乃有柔剛而地乃有仁義而人乃有此性命之理也性命之理在天則曰陰陽在地則曰柔剛在人則曰仁義故曰一物而三才三才見於六爻二為陰陽二為柔剛二為仁義天得其二地得其二人得其二合之為六爻六爻合而成章天以陰陽之變化為章地以柔剛之變化為章人以仁義之變化為章天言氣故曰陰陽地言質故曰柔剛人言德故曰仁義天之道非陰陽不立故其道在氣之中地之道非柔剛不立故其道在質之中人之道非仁義

不本故其道在德之中三才之道一所以本之則
殊天以氣本其道地以質本其道人以德本其道
舍氣則天無以為道舍質則地無以為道舍德則
人無以為道聖人作易以順其道道者性命之理
也性命之理陰陽柔剛而已耳陰也柔也命之理
也陽也剛也性之理也一奇為陽為剛而性之理
見一耦為陰為柔而命之理見順其理而畫為卦
卦者性命之象也

天地與人性同而情異以其才異也易貴用故言
三才一才凡得二畫畫必兩者一陰一陽也才以
陰陽為用无陰陽則不能以見其才才費而道隱

卷六十九

一三

觀乎三才而可以見三道矣

兼三才而兩之謂六畫也有六畫以成卦則有六
位以成章畫體也章用也用剛柔錯綜之文以為
天之文人之文者也文者三才之所為也乾坤之
才以交而為泰山澤之才以交而為咸雷風之才
以交而為益水火之才以交而為既濟之王於交
交故成章

才篆作才天地人皆貫乎一之象上貫一為天下
貫一為地中貫乎天地之一為人人无一以天地
之一為一故才字之中有二一

圍圍以天地定位為主先天之體也方圍以山澤

通氣為主後天之用也格之定理包乎氣氣之通
氣包乎理理以極定氣以中適最中者莫如雷風
又中則水火山澤者水火之邪也天地者山澤之
郭也

上經以天地定位為主而水火不相射於其中下
經以山澤通氣為主而雷風相薄於其中乾坤坎
離為上經之體震巽艮兌為下經之用上經以乾
坤為體之始以坎離為體之終而否泰用於其中
所謂用其中也中者天地之中也下經以咸恒為
體之始以既未濟為用之終以損益為用之中亦
所謂用其中也中者山澤之中也用所以交交而

卷六十九

四

後乃能化生萬物

上經水之用事故水之卦六火之卦四下經火之
用事故火之卦八水之卦六用水者天之事也用
火者人之事也上經為天易天易以水為混沌之
元下經為人易人易以火為文明之亨水火之卦
分上下經不相射之象也

凡五皆土德一皆水德五之象一在五中為命四
在一外為身合而為五見五而不見一見身而不
見命河圖之數天一生水為命地二生火為性一
居下七居上未濟之象也一為天一之水坎之水
也七為天七之文離之大也以中相交故濟故既

濟之卦為中男中女之交傳曰民受天地之中以生中者坎與離之中也蓋天之所以為命在坎地之所以為性在離坎誠也離明也天下莫誠於水水足則火生故曰誠則明天下莫明於火火足則水生故曰明則誠誠明相為始終水火相為本末是故天水也地火也人水也言水可以盡天言火可以盡地言水火可以盡人

上篇天地絪縕萬物化醇以氣言下篇男女媾精萬物化生以形言氣即形形即氣天地以山澤而通其氣天地之絪縕皆山澤之所以也絪縕者氣通而感之象然山澤无氣以雷風為氣雷風相薄

卷六十九

五

所以山澤相感山澤相感而後水火相濟說卦兩言山澤通氣明乎山澤之重能變化而成萬物也水火相逮雷風不相悖皆山澤通氣之事故山澤配天地有山澤而天地可以无為矣日月迭行于天而各有道日月之道互相出入或月在地表從外而入或月在地裏從內而出外道有交錯故日月同處則日月映而形魄不見聖人不言日為月食而曰日有食之以月不可見也是故日之食水之射火也月之食火之射水也水火相射故日月相食水火相生故日月相生日生日於晝月生日於夜日生日於夜月生日於晝

於晝

天以精行精日也地以脈行脈水也水東流而隨日脈之隨精也日之始為水之終水金也日木也金必隨本猶婦必隨夫所謂不相射也

雷風天地之氣水火天地之精山澤大地之形有氣而後有精有精而後有形氣起於中故水火包乎雷風形成於外故山澤包乎水火

天无氣以澤之氣為氣地无氣以山之氣為氣是故有天皆澤有地皆山山澤之氣不通則天地之情不感故天地以山澤為呼吸山澤呼而天地生陽則雷薄乎風山澤吸而天地生陰則風薄乎雷

卷六十九

六

雷薄乎風火之射水也風薄乎雷水之射火也曰不相射者山化而水出於山澤變而火出於澤水以通天地之精火以隨天地之神故曰不相射也水火者天地之中也天中惟水地中惟火火以養地水以養天故不相射也大抵天地之機在雷風雷風所以發天地之機機發則水火相射火射水而水生水射火而火出木之出土水之射火也石之出泉火之射水也不相射者水中有陰火為水不能克其陰火火中有陽水為火不能克其陽水是故火出于澤水之一潮火之一往也水之一沙火之一來也潮則火之浮沙則火之沉水出于山

火之一雨水天一盈也火之一暘水之一虛也兩則火之變暘則火之化故曰不相射蓋水火相為性命水之火為性火以水為命相射則水无性而火无命其相克者質也後天之用也相生者氣也先天之體也先天之水以神而生火後天之水以形而為火所克也

天地无用以日月為用月以生之日以成之而天地之事畢矣山澤无用以雷風為用雷以變之風以化之而山澤之事畢矣而其道皆在水火水火之濟日月之交也其未濟雷風之不及也交而正天地所以禱祥交而不正山澤所以災眚故聖人

卷六十九

七

以致中和為貴

水生於一一天之中為坎火生於二二在地之中為離故夫水无在天之中皆水以養天之命火无在在地之中皆火以養地之性火為雷雷以闢地水為風風以闢天火去則雷隨故雨欲晴而雷先之水至則風隨致雨欲降而風先之水者天之積也凡有水皆天也火者地之積也凡有火皆地也地之所在无地而非火天之所在之天而非水水以陽生以陰成陽生者水之氣陰成者水之形也火以陰生以陽成陰生者火之氣陽成者火之形也以陽生者先天之水以陰成者後

天之水以陰生者先天之火以陽成者後天之火君子體之其靜也為先天之水純粹以精其動也為先天之火先明而神惟精故動而无動惟神故靜而无靜精在神中故天一舍乎地二神在精中故地二舍乎天一

天无在在於水中地无在在於火中天在水中水中之實皆天也地在火中火中之虛皆地也水以實為天而虛為水火以虛為地而實為火天本虛在水中則實地本實在火中則虛蓋實者天之中也非水之中也虛者地之中也非火之中也天用其中以實地用其中以虛人用其中之實以法天

卷六十九

八

用其中之虛以法地斯為用中之道

物未生則水外而火內見水而不見之物已成則火外而水內見夫而不見水水乾也火坤也當未生之時坎在乾上為需天需水以生萬物也已成之時離在坤上為大有地有火以成萬物也水為火无生於屯蒙從大无而為大有火為天有成於革鼎從火有而為大无物生於大无成於天有乾為火无坤為大有易之卦凡有水者皆言命有天者皆言心言性命水也本之于天性火也本之于地天之於樛命之玄也地之黃中性之黃也命之玄水之所生性之

黃火之所生故卦中以水言命以火言性然先天見性命而不見水火後天見水火而不見性命天用水聖人用火背坎者以生物之德歸之於天也向離者以成物之功任之於已也天為元聖人為亨天之稊而不已所以為元聖人之純而不已所以為亨元者水之源也亨者火之本也水稊而火純而後能利貞故聖人之道與之合物以實而生水是已以虛而化之是已然無實不能生虛無水不能生火無虛不能化實無火不能化水是故天實而地虛日實而月虛雷實而風虛神實而形虛實故常虛故无常

卷六十九

九

物之為物也氣為之始氣者水之所為也形為之終形者火之所為也水之數一故坎中一火之數二故離中二水一故以合為功火二故以分為用其於人也神分而精合神分故妙萬物精合故萬物化生

无者天之一屈也語曰天屈西北為无西北見也見為山天下之山皆起于西北故曰天不足西北不足者屈之謂也天生于无故凡无皆天也地生于有故凡有皆地也天氣也自无而有天之信也地形也自有而之无地之屈也天以水為氣信于水則屈于山地以山為形信于山則屈于水

不動則為山動則為雷雷山化而為離而後濟火乃生不動則為澤動則為風風澤化而為坎而後濟水乃生水生于風風通則水至矣為純金无水也反為巽則風生而水至矣火生于雷雷動則火出也為純本无火也反為震則雷動而火出矣震以水為體故互坎巽以火為體故互離水不足則火不可為用火不足則水不可為用水者雷之本也大者風之本也水化則生水水盡上於木見木而不見水而雷之功乃成火化則生土土盡下於土見土而不見火而風之功乃成蓋之地以水火而交山澤以雷風而交上經繇天地而水火水火

卷六十九

十

一之功居多下經繇山澤而雷風雷風之功居多五為乾之正位以陽居陽也惟坎同之坎為月則陽為月之主矣二為坤之正位以陰居陰也惟離同之離為日則陰為日之主矣

无无雷地无風山无月澤天日地以雷行于天而後天以風行于地山以日行于澤而後澤以月行于山故一動而後一散一燥而後一潤復為天之雷澤之日之本始為地之風山之月之源河圖之數先天之五行皆陽後天之五行皆陰陰陽相包天未開而地未闢乃混沌之初也混沌之初惟有水有月有風而已火生于水之足是為火

生於水故火依於二日生於月之足雷生於風之足是為日生於月雷生於風故曰依於三雷依於四一之位為水水生於天之數一故曰天一生水天一生水為月以為六氣之精地二生火為日以為五行之神日則乎地月則乎天日過則為火過月過則為水則乎月火則乎日水過則為松火過則為明燄故日月者乎不違天地之則水火者乎不違日月之則以準河圖之數

卷六十元

十一

震震以生離四為巽巽以生坎五復為乾五即一也乾始於一亦終於一者命也一畫為命而天以開二畫為性而地以開三畫為性命之合而人以生人得天之命地之性故為萬物之靈天有命而無性其性在地地有性而無命其命在天人得天地性命之全故曰萬物皆備於我天地亦萬物也天地備於我有我而可无天地矣天地非大我非小以天地為大於我者不知性命之故者也天以命生物地以性成物物之命用天之水物之性用地之水火為命之精大為性之神水陽也火陰也陽數極于九則變變而之陰而物之命盡陰

數極于六則化化而之陽而物之性盡天以水為道而下濟地以火為道而上行水下濟於地而地之理通矣火上行於天而天之文咸矣天之文莫大乎日萬物之文以日而生地之理莫大乎月萬物之理以月而通八卦之道以四偏而通四偏者山澤雷風也山通雷而天下之火生以為日澤通風而天下之水生以為月日出而萬物始有性月出而萬物始有情離情无以見性離月无以見日然離情所以見性離月所以見日

卷六十元

十二

定有坎離而兩日定有艮兌而山澤定天地定而一君一藏不能出於乾坤之外矣雷風定而一動一散不能出於震巽之外矣山澤定而一止一說不能出於艮兌之外矣聖人定八象以八卦定八卦以八象八卦以八象為體八象以八卦為用雷升而為日風升而為月故日月在雷風之上雷生於地而上於天故雷在風之上風生于天而下于地故風在雷之下雷動而後風散故曰出乎震齊乎巽言雷為風之本也雷以通水斯風以通火无雷風則水火不能出故雷風起于中而後水火

通于外圓圖始于乾坤故曰天地定位方圖始于復姤故曰雷以動之風以散之

數往者順知來者逆觀之於未蓍以順開故向上果以逆結故向下順開者震之象逆結者巽之象蓍往故順開果來故逆結逆極所以生順順極復以歸逆天蓍之地果也天陽盡而地果成地陰盡而天蓍生復為蓍之始姤為果之始果中之仁天地之順而威性者也蓍中之慈天地之逆以去命者也果之混沌以震開之蓍之文明以兌飲之卦所以顯象象體也故方蓍所以明數數用也故圓圖為神神非圓不能知來來者為逆故數逆方

卷六十元

十二

為知知非方不能藏往往者為順故數順然往者之象即今者之象往者之數即今者之數往非順而來非逆也明乎今之象之數而可以知往知來雖逆而順矣何也理順故也聖人作易所以順性命之理蓋性命之理不出乎陰陽剛柔仁義而皆在於六畫之中明乎理之順則可以知數之逆矣六畫自下而上為順為體自上而下為逆為用先地而後天為卦之方先天而後地為蓍之圓天以神地以知知來者天之事也藏往者地之事也故卦蓍之相需猶天地之相需也天生于地神生于知著生于卦順也地生于天知生于神卦生于著

遲也有順而後有逆聖人之所以和順於道德也有遲而後有順聖人之所以幽贊於神明也

天左行日月以右日月皆逆天運而行而行又有遲速日不順天月不順日易者日月之象故曰易逆數伏羲則日月以設卦其易遲數從下而上六十四卦是也孔子之易順數從上而下六十四大

象是也所謂易無體也

天地之運以順而行天地之交以逆而生順而行所以生物逆而生所以自生易之極數知來皆生數也故乾下坤上為泰離下坎上為既濟巽下兌上為咸震下巽上為益皆逆也逆生數也順又所

卷六十元

十四

以為亨逆又所以為貞易之道尚貞貞夫一物生於一復返於一歸一而九為順歸九而一為逆生于一萬物之所同返于一聖人之所獨故聖人必用逆數

氣者數之本也數者數之末也有數而氣不可見矣有象而數不可見矣圖書之出天以數開夫聖人先天之數以少生多順也順則為通後天之數以多歸少逆也逆則為復天以順為道故曰先天聖人以逆為道故曰後天後天之有終聖人所貴以其逆而復也故曰易逆數

坤為大終乾為大始巽兌為小終震艮為小始大

終所以大始故以闢為闢小終所以小始故以止為行以入為說剝所以復爻所以始皆先窮而後通窮不極則通不極故重逆數

乾之用以兌故乾一而兌二者一之用也兌為澤澤者天之用也坤之用故以見坤八而見七者八之用見為山山者地之用也乾用兌而巽之風起風起而坎之月生矣坤用見而震之雷起雷起而離之日生矣兌見者風雷之器風雷者兌見之神神以器為終始始于澤者終于澤始于山者終于山從山起者為逆故坤八而見七從澤起者為順故乾一而兌二易始於震震地道也故曰易

卷六十凡

十五

逆數又地道始於四四以生三故有震而後有離有雷而後有日天道始於五五以生六故有巽而後有坎有風而後有月五生六為順四生三為逆逆所以開天順所以闢地易以開天為大故貴逆數

圖書之數自北而東同自南而西異物之生所同而成所異北東主之方也南西成之方也生為順成為逆易貴成而不貴生貴南西而不貴北東故其數主逆又逆者生於一或於一也自一而往必歸於一逆流而反於源源者大極也跡八卦而四象跡四象而兩儀跡兩儀而太極逆而歸之故曰

逆數是故自儀而象而卦以求太極之所有順數也自卦而象而儀以反太極之所無逆數也易貴乎反本窮夫儀象卦之神以知太極之化斯德之盛也

數至于萬而極執其一以極其萬可以知東以一而知東也二則不可以知來矣一者知之本知者一之末一往也為來也一自內而出故曰往萬自外而入故曰來易為知來而作故皆逆數逆陰也順陽也知來屬陰故逆數往屬陽故順自復以至純乾謂之逆逆者自下而上故曰來故有不復復則未有不至於純乾者也故曰知來未故曰來

卷六十凡

十六

復

大戴禮言伏羲以木德王畫卦自下而上即本之自根而輪輪而枝也其畫三本之生數也其卦八本之成數也重卦亦兩其三八其八耳木行春也春貴四時木德仁也仁包四端畫卦自下而上故曰逆數易為知來而作也

坤之虛所以藏乾乾元體凡坤之虛皆乾之體也乾元體故无往而不實其實也所以實坤之虛也天下至實者莫如虛乾是也至虛者莫如實坤是也故凡虛皆乾凡實皆坤也乾以君坤乾之所以為者也坤以藏乾坤之所以

為腹也乾為首故曰首出庶物坤為腹故曰含萬物而化光

陰生天上陽生地下陽者乾之君也生于地下以坤之藏之也乾君六子亦以君坤坤以藏乾天而地內所以為泰泰之始在坤之終坤之終其動也闢而乾之始乃動也直乾從坤之門而出則坤從乾之門而入復者乾之門始者坤之門坤之門闢則乾之門闢矣乾之門闢則坤之門闢矣八卦之序兌與乾合則澤亦天也見與坤合則山亦地也風自天來而歸於澤需自地出而反於山雷風以變為道也雷不變不可以闢乾風不變不

卷六十九

十七

一

可以闢坤

昔言帝見萬物之有主猶春秋之書王也王之正月乃帝出乎震之時天下不可不知有王萬物不可不知有帝萬物之所以出乎震者帝為之也帝之出不可見見於萬物因萬物之出而知其本於帝斯謂知天帝大暉也暉大从日以舉日出東皋而光明盛實元氣廣大故曰大暉也震者日之初離者日之中見者日之終皆大暉主之大暉在春為東方之帝是曰大暉在秋為西方之帝是曰少暉在夏則為炎帝於南方以布同人大有之大而萬物皆相見焉然萬物見帝之形而不見帝之神

神之妙莫可測也帝者神之生也帝衆神以出入故月令曰其帝其神某而註曰此某指之君某官之臣故帝一也帝在春則為大暉也大暉一作大昊昊者日在天上萬物相見乎離之象相見乎離者萬物自相見自相見其為萬物也不知有帝大昊在其中也又相見者相見其明德也明明德於一已又明明德於天下帝出而天下皆見焉非見帝也見帝之明德也帝之明德即天下之明德帝見天下之明德民見帝之明德故曰相見乾坤定位以震之長男為君故曰帝出乎震其卦為屯以坎之中男為師故曰勞乎坎其卦為蒙帝

卷六十九

十八

君也君出則師隨之而君遠臣勞故曰勞乎坎成言乎見者見以少男而兼父母其成始也為乾之資始其成終也為坤之代終然其德皆在於止止為萬物之入即為萬物之出見互有震凡物之出於震者即其出於見也震亦互有見凡物之人於見者即其入於震也震動也動萬物之氣見止也止萬物之形形可止而氣不可止形可止故所以成終氣不可止故所以成始身之陰為背見其背止於陰也三才之道天止於陰故地止於陽日止於陰故月止於陽雷止於陰故風止於陽山止於陰故澤止於陽心止於陰故

身止於陽天也日也雷也山也皆心也地也月也風也澤也皆身也止於陰心且不獲何有於身度且不見何有於人如是則人之神造成矣故曰成言乎見

顏氏禱尼丘之山而生孔子孔子生而首上巧頂因名曰丘孔子於卦蓋見之所生德也見之德成始成終成堯舜為湯文武之終成堯舜為湯文武之始而出其洙泗之衆以養七十子之蒙之正以作聖功見之所為德也惟見故繼衰周而為素王反為震則為帝之出而堯舜為湯文武之事業以興夫子為見天之所以窮夫子也然為震者堯舜

卷六十九

十九

為湯文武之所同為見則夫子之所獨有夫子為見而後堯舜為湯文武之震有所止有所成堯舜為湯文武之精華至夫子而成碩果碩果為萬物之終始故曰成乎見則天所以通夫子也夫子一生時止則止時行則行動靜不失其時實有見之德見之三人畫為坎之中所謂水精之子也水精之子在二為蒙蒙以成人在三為見見以成己見與蒙皆之子之卦蒙繼屯之君而為師見繼震之帝而為素王二卦相固蓋屯蒙一卦震見一卦也夫子宜為屯乃蒙宜為震乃見夫子之不幸而斯人之幸一時之不幸而萬世之幸也

帝不可見見於神神不可見見於水火雷風山澤其動也撓也燥也說也潤也終始也萬物不知神之功皆以為六宗之功也神亦不自以為功皆以為帝之功也蓋神以帝為體帝以神為用神勞而帝始造神有為而帝始無為也

觀象可以知天之有象而天不能隱矣天以象而行象以神而妙萬物神主化形文變窮天之神可以知萬物之化蓋天无而地有有以其器无以其神易以神而為道故曰神也者妙萬物而為言神家作福天神引出萬物者也

乾坤以三為體六子以一為用一者乾坤之情也

卷六十九

二十

用其精以為雷為風為水為火為山為澤起也伏也以一兩也陷也以一順也說也以一故曰天下之動自夫一起伏兩陷順說皆天下之動也貞夫一故有功不自夫一則无德乾坤之道一而已乾坤分其一以為六子六子合其一以為天地一之為言其可以括全易乎

人得八象之全物得八象之偏天之八象在人為首履手足耳目鼻口人之八象在天為天地山澤水火雷風人與天蓋二而一者也天以人為用人以天為體欲知天之用者於人欲知人之體者於天子曰天何言哉天者人之體體无言无言則亦

无體无體之體故為天元言之言故為夫子之大章

乾索坤而得女坤索乾而得男義盡卦時亦不知其所以然後世聖人推廣之而得其象所謂聖人有所不知也匪惟聖人不知天地亦不知天地无心故聖人亦无心也大抵理之所有即為象之所有象之所有即為理之所有畫外无象象外无理畫有方而象无方无方之象在於有方之畫理无體而象有體无體之理在於有體之象天地與聖人至今不知其所以然易之所以為神如此八大象彼此相索故曰八索乾坤不索則不能得

卷六十九

二十一

六子故易者牝牡之書也牝牡不交為體交為用一開一闔而性可見矣一呼一吸而命可知矣命得於父性得於母母為父之本命為性之本一陽生而震以生火則父復其性一陰生而巽以生水則母救其命是皆索之為功父古文作同母作啍一奇也一耦也一在外乾之象也一在中坤之象也

六子者分乾坤之一體分體者分性也性不可分故曰分體體不可全故曰全性性全則體全矣父母全而生之體也子全而歸之體也父母者子之性也子者父母之形也龍踐父母之形則能盡子

之性能盡子之性則能踐父母之形矣

乾為天古文作夬即三之象作畧者日在天上之象作火者天一生水之象天未開則為夬已開則為夬夬夬夬夬又三者天之形也三者天之氣三之象乾而所以行乾者三也剛健中正三也純粹精也氣生於日故篆作咥氣亦生於水故氣又作三或謂陽氣生於日陰者陽之氣陰氣生於月以者陰之氣是皆乾之元也元作方六亥水也天一之所生者也

乾剛健金也純粹玉也寒與冰水晶水玉也空青生石璞中五色不一中有少水內外洞徹佩之實

卷六十九

二十二

光射人乾之精華所結也大赤者赤石丹砂雄黃之屬珠者水之精生於乾之一玉火之精生於乾之二凡物之純至者曰精古人謂玉為精國語祀以一純二精精謂玉也玉以黃為正色黃者曰琮言手琮玉之宗也地之德黃故以黃琮禮之而琮體方天之德蒼故以蒼璧禮之而璧體圓皆合乎天地之象聖人之用心甚至也大赤者黔之丹穴有水晶色白而六稜者名砂牀有砂牀則有砂砂乾之大赤也赤篆作炎大火為赤砂是也砂為陽水晶為陰陰陽相雜而生夫婦相配而處水晶為牀砂居其上詩所謂溫丹之君也砂之大者在中

州出田中之象也者艸之根屈曲也故者萼之出
蒂下連而出上分上分為萼震之象二其父也一
其子也一反則二為果見之象故見為果蘇一剛
在上者木之果二柔在下者艸之蘇乾純剛則為
木果萼又作密密成實之象

萼萼之蒂也字與不同小雅萼不詳釋左傳萼不
注皆言蒂也蒂下連而上分為萼一陽蒂也二陰
萼也四辨相對也震則萼開而蒂在下見則果結
而蒂在上故刺之上曰碩果蒂陽而萼陰萼陽而
果陰震為足故曰萼不一作附鄂足也與專通
皆承萼者也

卷六十九

二十五

為反生者木之育在下震初一陽之象也萼在上
震二三陰之象也甲木以震為根木乙木以巽為
枝葉震而巽隸根木而枝葉隸巽而離隸枝葉
而萼

雷生艸風生木故其為木而震為蕃鮮之艸蒼莨
竹也荏葦也反生之稼皆艸也艸昧於雷木明於
風蓋天地左則雷先出故乾坤復次以之屯為天
造艸昧之時艸以雷而蕃而鮮木以風而長而高
雷者艸之父風者木之母
為蕃鮮蕃鮮滋也滋古文作藉藉從木从少皆
蕃鮮之象震之始為屯屯天作艸昧滋昧象滋从

艸从艸絲絲則立之象艸得水而滋枝滋字又从
絲絲其从學者艸生於子木生於寅也蕃作蕃艸
生田上田作苗苗由艸生其上為田

震陽木也巽陰木也陽木者其根以一陽陰木者
其根以一陰陽木者一陽為根二陽則堅而多心
三陽則堅而多節易之道木道也木道之行以金
上而木下金上而木下者為陽木故可行

巽為風風之順也艸得之必一偃一仰偃者風之
為仰者艸之為也風之神見於順艸之神見於仰
皆巽之情狀也巽為長女淮南子女夷鼓吹以司
天和以長百穀禽鳥艸木巽長女故其神曰女夷

卷六十九

二十六

鼓吹者風齊乎萬物之象
與為白白作白白白白白白白白白白白白白白
為多白眼而小畜曰反目反者風之象以躁故密
雲不雨而風小畜乎天故巽為躁卦而利武人之
貞凡人眼黑多者好生白多者好殺武人而貞雖
多白眼而殺機不滅殺吉

巽二陽外連氣之香者也氣之香者為難之香如
蘭同人以此相求者也香古文作馥馥皆从巽蓋
氣因巽而入臭陰臭陽皆風之所為之
難叢作難山為之佳為難為南為也佳朱鳥雉也
山海經南為之山是生鸛雉其象也又天之南嶽

曰長離之山相如賦前長離而獲高皇長離鳳名
禮樂志長離前獲先耀明難又作繼火鳥張翼之
象火鳥勢火之禽也雄古文作繼文鳥也亦火之
鳥也繼又曰在天上姦銳之象故曰難上而坎下
上火炎上也下水潤下也

北方多毛物南方多羽物羽物者翟雉之屬雉乃
羽中之貴故難言為雉以冠諸鳥雉文明之鳥得
日之精語曰日中有天難而星經南宮赤帝其精
朱鳥故明夷之初曰明夷于飛垂其翼凡日入地
中則木鳥垂翼日出天上則天難鳴氣陽之相感
也天難者日中金鳥楚辭曰羿焉射日鳥焉解羽

卷六十九

二十七

朱鳥者炎方之朱雀禮曰前朱雀前者離之位也
難巽之初物故巽為難巽陰木也日者木之精震
木為其陽巽木為其陰陽根於陰震起於巽故日
中有天難而難之文者曰雉南人謂錦雞曰雉難
難有大難能食火難為火難生於離火故能食火
猶魚生於坎水而能食水也

科上槁者科條也木也槁中空也離中空故於木
中空中空而為大腹中藏風火故槁木老吐煙害
若火始發發其驗也

已為鼠鼠蒙以白兩手抱頭也已為手手抱頭之
獸為鼠鼠止于見小石之穴曰臂如絕鼠者臂之

四乃見之上故有此象絕者穴于小石以當畫而
出出非其時故曰位不當石作屈三之象也三之
一陽石也二陰土也石在土上上剛而下柔乃山
之象又二陰如巖穴如小石故曰已為小石一陽
又如大路故曰為徑路

木之多心者為坎木寡心者為震木多節者為艮
木寡節者為巽木木以山為節得見上之陽也故
見於木為堅多節木以水為心得坎中之陽也故
坎於木為堅多心心以適木之陽節以止木之陽
也又坎之木其堅在心見之木其堅在節心者一
之象節者一之象心者陽之在內節者陽之在外

卷六十九

二十八

以陽在外故堅節則木理之剛目則木理之精也
以陰在內故中空為科上槁故凡木梓則直以方
金純則曲以旋杗與梧相得陽之梓者故多直其
堅而多心者直故多心曲故多節也記曰竹箭有
筠杗杗有心

兌為澤澤以海為天海有底以二陽在焉二陽實
故海有底海之面則一陰也一陰虛故常有蒸溼
氣成雲而覆其上

兌為剛由兌之象下二陽剛也上一陰剛也甘而
為露於上露結而霜鹹而為鹵於下鹵救而鹽是
皆殺物之災蓋金之害氣也鹵不可食蓋東方之

鹽水氣溼而柔故可食西方之鹵金氣腴而剛故不可食鹵鹹也陸之鹹剛鹵海之鹽柔鹵也兌西方也西方之地燥是多稊薄之土其名沙鹵故西方曰鹵東方曰庠譬有大鹵之地春秋譬荀吳敗狄于大鹵又安定有鹵縣是也鹵夫生西方所食鹽人成東方所食而剛鹵者堅如石可以澆垢雲朔之間尤多蓋鹵之凝者也生於地之溼成於天之燥得兌之化氣水之死氣故味鹹鹹極而苦以能殺物亦天地之戎器也

兩者陽金之氣露者陰金之氣露凝為霜其味甘兌之一柔所生也鹵與霜露同源而味鹹為兌之

卷六十九

二九

二剛所成故曰剛鹵下剛而上鹵潤乎上不能生物蓋兌不仁之器也

鹵古文从鹵囙囙鹵鹵沙鹽相雜以兌上一陰而柔以下二陽而剛柔故常潤然潤而无本其潤也適足以殺物有兌孚于剝之象蓋雨以潤而有本潤從中生故為膏而生物膏者坎之中一陽所為鹵者兌之上二陰所為潤而在外坎水斷絕于下為二剛所隔澤雖見于上暫腴而乾已而復潤然不能成膏僅為剛鹵而已夫既剛可以出金純鹵可以出鹽而剛鹵則无二者之用兌之澤於是而窮亦同於莧陸而已矣噫

傳說卦

窮山易外卷七十

番禺 屈大均 撰

序卦傳

序卦非文王意也然卦中消息盈虛乃天之行天之行如是則文王之意亦如是矣序卦者非序卦也序天之行也天之行不出乎數數无心而成卦卦无心而成序序无心而成理理之所以然義文不言其不言也雖聖人有所不知也不言非不言不知非不知義文藏之孔顯之而已

孔子之精蘊在繫辭繫辭之精蘊在雜卦蓋天地之道以序而生以雜而成有序卦以為之正必有

窮山易外 卷七十

序卦

一

雜卦以為之變故能序而不能雜者非聖人也亂之而不亂錯之而不錯易之以明其不易藏之以明其不惑聖人之所以為神也然學易者乎有序觀卦畫而有得焉乃觀彖辭觀象辭而有得焉乃觀爻辭觀文辭而有得焉乃觀九傳觀九傳而有得焉乃觀雜卦凡作五度觀之文王之易未必即伏羲之易周公之易未必即文王之易孔子之易未必即周公之易而文王相發揮彼此損益總不離乎天地自然之易故於序卦可見孔子之神於雜卦可見孔子之化

文王以序為雜孔子以雜為序无文王之序不能

見易道之常无孔子之雜不能見易道之變夫文王可以更易伏羲之序則孔子亦可以更易文王之序矣彖雜與序一也易曰變動不拘上下无常又曰雜而著雜而不越惟雜而卦之變乃盡故易大成於雜卦雜卦者孔子錯綜其數也謂雜卦以窮言故雜序卦以通言故序卦亦一說也

司馬遷言易著天地陰陽四時五行又言易以道化故言易而不言五行非也純以心言易是以揮而亂易也易者化書也子曰窮神知化德之盛也伏羲窮天地之神而設卦文王窮伏羲之神而繫辭夫子窮文周之神而作十翼皆引伸觸類以明

卷七十

二

天地之化天地之化以序生以雜成序中有雜雜中有序文王之序文王之雜也夫子之雜夫子之序也不可為典要所謂化也吾茲言易亦有吾之序之雜焉序為正則雜為反雜為正則序為反凡以窮其神而已矣化不可知窮其神斯知化矣夫子於杞得夏時其書小正夏四時之書也於宋得坤乾其書歸藏殷陰陽之書也常曰坤乾之義夏時之等吾以是觀之蓋夏道尚忠人之義也故其易首見商道尚質地之理也故其易首坤周道尚文天之象也故其易首乾夫子得夏時斯得夏道矣得坤乾斯得商道矣夏道在時商道在坤乾

繫辭每先言坤後言乾其猶存商之意亦序卦之一端也

序卦者易之大序夫子序文王之易者也雜卦易之小序夫子自序其易者也六十四大象則夫子之六十四卦也雜卦中自大過至夬則夫子之八卦也始天過者言陽不可過天德不可為首終夬者言剛決柔剛健中正純粹精也此夫子用九之學夫子之精微盡在雜卦又雜卦者夫子之易之次第也自乾至困為上篇以困終者未濟之義自成至夬為下篇以夬終亦未濟之義夬去一陰則成乾蓋先天之體貴乾後天之用貴夬夬所以決未濟之窮也乾為先天之體不可少損一陰雖微亦為乾之累決之不已而後成純粹之乾天之所以為天在乾文王之所以為文在夬孔子何獨不然又乾以用言故曰天行坤以體言故曰地勢文王以乾始六十四卦孔子以夬終雜卦皆用乾也決去一陰以復純陽而復天之行健而不息易者乾乾之書也以夬終所以乾乾也未濟男之窮夬之所以通之乾道不可窮也君子乾乾而後道長也

卷之十

三

八

崙山易外卷七十一

番禺 屈大均 撰

雜卦傳

乾剛坤柔剛古作公柔古作言蓋剛无象以公為象柔亦无象以言為象觀其象可以知其德失乾坤之德非他剛柔而已凡剛皆乾凡柔皆坤言剛柔可以盡乾坤矣古文柔作弓一言為柔二弓亦為柔

也即范莊子聖人愚范揚子渾范不分春木之范分范與蕃又古春字也春時玄黃始分物尚渾沌故曰見而不失其居以少昧言為范以象蒙言為崙山易外 卷七十一 雜卦

一 池也當其時膏尚凝而為冰冰未釋而為膏冰與膏尚未分明膏已見而冰未失其居故曰屯范而不失其居又其時雷動乎險中見也尚磐桓不失其居也皆謂初也

震起也起古文作登從己者己陰土也雷起於陰土故起字从己己作巳巳坤柔之象柔陰土也故柔作言亦省己

見止也見作見反見為見反而見其所不可范者而止之是之謂見

天地之氣在山其脈在澤山止則氣止氣止則雷止澤行則脈行脈行則風行山止而澤益靜澤靜

而山益安故易之道有止故曰見止也見為山者萬物之根根不止則无以為大德之教化乾為澤澤者萬物之源源不行則无以為小德之川流德一也山陽故曰大澤陰故曰小无妄災也災古文作炎炎人火曰災也无妄之火邑人之災乃人大也火畜其无妄而後可以无妄災之生生於非時有大畜之時然後无妄之災也

萃者聚也聚古文作羃三人之上有目為眾三人之上有耳為聚眾以目視聚以耳聽大有火在天上大有其目之視天視自我民視之象萃澤上于

卷七十一

二

地大有其耳之聽天聽自我民聽之象 二 張忠者豫之上曰冥豫冥猶瞶也瞶古作瞶瞶豫極而慮有瞶象靡明靡悔俾畫作夜故子曰何可長也言豫不能長保也冥作夙夙夙日有冒之之象行豫者日始出為行日始出而即豫猶日之有所冒也

賁无色而言文文篆作𠂔剛柔相錯之象剛也 一 柔也八天文也八人文也八又五十之象又剛也十柔也天人之文不過五十失于五十以學易五十以學文也文之所在易之所在也明乎五之與十可以无大過矣時之變變於五天下之化成

化成於十五乾也十坤也學五十者亦學乾坤而已矣

貴其須釋名鬚秀也物成乃秀人成而鬚生也貴象三州州之油油有鬚象

兌見而巽伏鳥抱子曰伏巽也子出曰見兌也中孚巽上兌下巽鶴母兌鶴子也母子二口相向其孚在中鳴鶴在陰巽伏之時也其子和之兌見之時也

剝古作勑金克木之象公爛也剝一木也三爛也木之一身皆爛僅有碩果在其上在木上為剝之碩果在木下為復之仁仁者碩果之反也故本盡

卷七十一

三

於上而新木生於下故木已成碩果而新木始舍其仁新木之仁又將為故木之碩果天之所以為木道者也

復反也復古文作復（天也日月行于天之下日上而月下為陽之反月上而日下為陰之反陽反故曰復个地也

明夷誅也夷義作食从大弓卦有坎弓震矢故朱鳥于飛垂其翼懼弓矢之見誅也又夷傷也食者人持一弓必有所傷而夷人所執惟弓以傷殺為事故象之夷古文作尸有二文傷之象
渙離也渙以離故以有廟而合天下之人廟作離

廟廟在水上之象又作廟離从舟者乘木有功之象

甘節者凡婦老而不嫁者曰甘誓書甘姆楊慎云甘婦之老者五甘節婦人以節為甘甘心守之以至者是為節之吉

蹇難也蹇義作蹇水在山上為泉艸所蔽水之難也震為足蹇之卦无震故足貴止所以者坎之水為泉故泉古文作藝義艸而泉出山下者貴其果行在山上者貴其見險而止以母祀其難休各有當也蹇之象見少而不見水水為山所阻如人蹇足不能前故曰難

卷七十一

四

睽目少精也故有三與上之妄見卦有重離火太盛目為不明又睽古文作睽目各止其一偏而不相向左右手參錯不齊二女同居志不同行之象睽古錯字也又二門相背皆向外故曰睽外男女睽為內內則有家曰家人二女不睽為外故曰睽內義作內人在門之中為內門者閤也閤則有內有內則有家外作以人在門之外為外外則非家
家作倫一夫人在上為嚴君三刀在門內為男女內古文作肉內為四
否為匪人同人為君子同古文作同同一口也又作周周一口二口三口莫不同故曰同同人者一

履古文作履左介而右止者人之行左足先舉而右足隨之故介在止之左履以行為道故曰不處兌色素自下而上為往故曰素履往初為奇故曰獨行獨行故曰幽人惟不處故履虎尾虎不噬幽人以能履道坦坦坦於二慙慙於四故終吉履三之象如足加乎二陽之上坦坦獨行故曰不處二陽道也莫坦坦乎道有不履履則未有不坦坦者道以履為貴故曰不處不處者乾在前為虎而兌於後履其尾乾行故兌不處故初曰往而象曰獨行蓋履以往為事往貴乎素素兌之正色也當正秋時惟素獨行而乾在春夏則為龍在秋則

卷七十一

七

為虎虎亦素也兌之素以應乾之素能應乎乾則乾說故履虎尾而不噬乾說則兌之頤得故曰獨行頤

卦无震故不見足而見履履所以飾足而為禮也又拘也拘於足為履履下曰為禪下曰履三下有一履之象皮曰履草曰屨麻曰屨卦有離離牛而黃皮者黃牛之革也履適作觀麗乎足又有文采為足之麗也

需者飲食之道故古文作需需食作需需食食食食往于口為故雲上于天為雲一也食必以日不以夜必以旦不以莫故道字中有○下有一為

旦詩曰愬如調饑調朝也朝饑最不可忍故食必以旦旦與莫不食則文不下于地不飲則水不上于天水不上于天天无以飲故訟所以者天以水養地以火養養作需中有日者日有其食而後可以養日者火也火能養其地而後水能養其天故需字中有日又飲古文作需需亦有日在中故室以日勿以厭厭夜飲之義

卷七十一

八

耦遇也二人相對遇也又作偶偶合也匹也卦之用奇始于復用偶始于姤姤以柔遇剛易于不貞故與夫剛決柔皆申言之

雁為朱鳥坎之鳥也坎為之赤其於鳥也故隨陽而為陽鳥陽色朱故名朱鳥漸不言雁而曰鴻大曰鴻小曰雁舉其大者而言小子之傷有言則雁也雁隨時以知保身又知有去就之義而不失其序故女待男行象之

史者何凡物之性屬陽而情屬陰陰畫而陽乃純情畫而性乃純以純陽為用者惟乾以純性為用者惟聖故曰堯舜性之夫一陰以為純陽史一情

以為純性仲尼之所以法堯舜也

易為君子之道謀君子之道在乾乾之三有乾則用乾乾乾之上无乾則用史夫乾乾者長君子之道於始也史夫者長君子之道於終也

聖人制器尚象各有所取夫子雜卦以史終蓋取諸史也史書契之事夫子刪述六經是乃書契之大故取諸史史者師之事也易始乾以君道始終史以師道終

雜卦者聖人之史書亦春秋之義也夫子於春秋寓一王之法使天下諸侯之尊天子者皆以魯為師夫子所以愛父母之邦也禮作於周公文明於

卷七十一

九

魯國有春秋而周公之靈爽可以慰矣論語多春秋書法與春秋相為表裏亦魯之春秋也孔子為魯司寇不能行司寇之法于朝而行司寇之法于史春秋者司寇之受書也其事在春秋其義在雜卦之史以史終易夫子之垂法也淡矣千嘗欲以春秋配卦爻每一爻實以春秋一事為易春秋

晚邨天蓋樓偶評六卷（一）

〔清〕呂留良撰

清康熙刻本

中山大學圖書館藏

補癸丑大題序

補癸丑偶評成先生見之曰
是何偶之多也旣偶矣奚補
爲曰亦偶補之耳先生曰是

陳記

言也近於佞且而不聞考夫
張先生之規我乎行年卽同
衛武已公其半中夜以興橫
渠猶將不及事固有大於此

陳記

者乃爲無益身心有損志氣
之事耗精神而廢日月且將
久與汙濁中苟盜浮名者流
動若絜長角勝者私心竊不
爲兄甘之寫至此手指顫震
點畫不成字其憤切如此今
吾友亡矣而吾過猶存其可
哉曰昔者先生答張先生書

不更有義乎曰非吾友誰與序

語此小子識之張先生之言是也吾未之能改也存此以志吾過吾偶止此矣因退而

陳記主

其名之曰更仰集同十二科程墨行世門人陳鏞謹記於

集端

康熙乙卯重午

序

晚村語余天下藝事皆存而時文獨亡余竊疑其過反覆偶評而歎斯言之不我欺也

序

凡藝事細瑣皆生人之嗜好足以畱之故精多物弘雖戲幻無益若可與至道相終古未有舉天下蹴踏哇唾之物

而猶有不亾者今天下惡時
文也至矣理學家曰害道也
志節家曰失足之資也經濟
家曰於世無用也詩古文家

唐生

曰不可以名當時傳後世也
然此數家者雖甚惡之實皆
不足以亡時文何者佛老陰
陽醫卜書畫歌伎擊刺工賈

之屬道不同無不相爲非笑
然其術益精而傳益久者外
人雖惡之而爲之徒者淺信
而篤好之也故天下惡時文

唐生

時文終不亾爲時文之徒者
惡之斯真亡矣據濃油之檠
抱凍齋之甕秋蚓寒蟄哀吟
達曙與昔之篤學好古者何

異然若有所迫脅驅使大不得已而爲之願斯須敝棄以爲快者何也凡夫集註章句之所以尊周程張朱之語之

唐四

所以至六經諸子左國莊騷史漢唐宋之所以合前輩作者源流家數之所以分體製法度創意造言之所以歸古

今典故記載成敗議論之以辨茫乎蕩然一無所關切而別有一醜陋麻糊腐爛之具羣目之曰時文夫如是奚

唐五

而不亾然又不止此也今之理學志節經濟斯文其初未有不起家時文者也或終老不能爲或爲之而不精或精

庚六

而不得其力於是乎逡巡遁
逃取名品之最高者托焉試
使數家者拈題伸紙吾知其
於醜陋麻糊腐爛之外無他
發明也故爲理學志節經濟
詩文不成退而爲時文之徒
猶有足觀者今皆爲時文之
徒不成退而爲理學志節經

庚七

濟詩文宜其蹴踏哇唾又特
甚而不可返也文字藝之一
時文又文字之一耳世家遺
澤凝結於斯嚴師良友四方
倡和資助又略備自少至壯
其志氣神明精力非此無所
用如是以圖一時文而尚或
未成忽焉卽以此不能時文

之人無祖宗之澤師友之資少壯攻苦之力轉而求聖賢豪傑所欲然不能自必之事朝爲而夕報成焉其亦難信

唐八

也今天下幾於無不惡時文者然而道益害足愈失於世仍無用更不足以名今而傳後則時文之不足惡也明矣

惡之甚匪獨時文亡其爲理學志節經濟詩文先亡也使皆頽首抑志而讀是書理學者於此得邪正之準志節者

唐九

於此析義理之微經濟者於此審功利之非詩文者於此辨雅鄭之故則晚村之所存豈特一時文而其所救正者

又豈特爲時文之徒而已哉序

康熙壬子仲冬長至後三日
洲錢吳之振書於尋暢樓之

西閣

序

序

或問於吳子曰吾聞晚村之
爲人也俚俚涼涼多否少唯
遇車蓋則疾走聞異音則掩

序

耳而逃與人言至科舉種子
未嘗不痛疾而雪涕也顧沾
沾焉取時文批點之而吾子
又爲之流布於天下吾甚惑

焉吳子曰予壹不知夫是書之過至於斯也雖然嘗聞之晚村矣讀書未必能窮理然而望窮理必於讀書也秀才

序

未必能讀書然而望讀書必於秀才也識字未必能秀才然而望秀才必於識字也是則方其指偏旁描硃墨便當

以此事相責又何間乎時文而或曰不然逢年者以山林爲桎梏避世者以軒冕爲塗炭趨軌旣岐器業斯別晚村

序

獨不聞乎吳子曰是未知時文又烏乎知晚村昔者程子遇碑於途有禪子同過焉讀之曰公看皆字也某看皆理

也又語學者曰某何嘗不教
人習舉業但於上面求必得
之道是惑也今晚村所見爲
論語大學中庸孟子之理而
庚公且以爲文字卽晚村所見
爲文字者而公又且以爲必
得之道其滋惑也不亦宜乎
如凡爲隱居必當仇時文也

將世舉孝弟力田則去父兄
廬墓舉博學宏詞則焚經史
典籍舉高蹈丘園不求聞達
則蒼皇反覆爲馬首之巢由
庚而可哉晚村則以爲文字之
壞生於人心而文字之善又
足以正人心隱微澁錮之疾
其將廻魯陽之斜矐障支祁

之潰浪經天行地一反其常
固非一手一足之烈吾非斯
人之徒與而誰與而且擎拳
撐脚獨往獨來行路之人挨

摩末

肩疊足而不顧咄嗟晚村其
舍此識字秀才讀書者而安
望耶東萊有云假試課以爲
媒借逢掖以爲郵徧致於諸

公長者之側其有豐獲焉予
或者不失晚村意乎猶以爲
房書也選政也是蕭公之崇
佛達磨以爲毫無功德者也

摩七

刻旣成因書問答之語於首
洲錢吳爾堯序

康熙壬子仲冬之朔

癸丑大題附錄

被刻諸
于同識

先生非選家也。偶評非特書也。先生之言間託於是。爾先生之言也。蓋評天下有志之士。錄其言而得其。所不言則是書焉。已多屢讀。偶評而不入視。不過時文而已。則其於先生之言。固終無得矣。雖讀告奚焉。乎先生曰。隱夷之簫。漸離之筑。摩詰之琵琶。偶斯耳。終日吹彈於市。而曰我非乞倡。雖乞倡且憎笑之矣。故偶評止於此。惟癸丑以前之刻。尚將增訂全書。

凡例一

名稿。善選未見者。得早惠教。補入幸甚。幸甚。知言集一書。先生志之數年。而未即刊行者。以所闕未備也。文者天下之公物。傳其人成書。又古今之勝事。而收藏家多吝不肯假此市井居奇之智。止視爲直錢物耳。固未嘗知文字學問之足好也。真有文字學問之好者。考之惟恐不精。傳之惟恐不廣。况肯闕而泯滅之耶。願得博雅嗜奇者。或捆載商榷。或許賃春借抄。不朽盛業。必有侖儻豪傑共成之耳。至孝子

憲孫各有表揚先世之責。而處學人亦共此開幽惜

才之情。一稿一選。或家傳數藝。設望寄役用彭潛德。是集文得之房選者半。得之專稿者半。稿之佳者。一人至數十首。不爲多。無稿者雖極欣賞。所獲一二首止。爾不知其遺失何限。以是知專稿之不可少也。顧稿有多寡之不同。又有刻有不刻。有反贈有不及贈。一經選乎。取舍則雅然而鄭。存時俗以選于之耳目。馬耳目使韓歐復生。誰復過而問之作家。雖歎無知。

凡例二

者然一行作吏。視此事無足介意。亦自疑棄不甚珍愛。先氣湮埋大率坐此可惜也。茲就所覩者。成集行將增刪併入。前刻其有未出佳文。猶望賜覽以盡名勝。

彙刻大小題俱係房書。從坊例也。顧在文言文耳。於房行乎。何分昔千于吉士諸選。雖鄉塾生儒之文具。在不以科目限也。况行稿歷年多死喪宦游之事。使泥坊例。則將終古不得見於世矣。今擬增刪全集。以

行稿併入其癸丑以前名文統冀郵示顧斯文尤難收拾必其家有求章之志乃能達致否亦託之空言耳

十二科程墨偶評刻已及半亦以未備尚在搜羅凡有各科鄉會全場及名選錄卷其本之未傳於世者俱希教之

家刻朱子遺書已成者七種論孟精義則方在剞劂其儀禮經傳通解較訂最詳亦正繕寫以卷帙浩繁

凡例三

雖於成書尚遲歲月其未見者則有論語要義論語訓蒙口義孟子指要四書訓說困學記聞周易參同契考異翁季錄等書四方藏書名家倘有善本乞借抄刊傳如珍惜不敢輕寄者望爲代錄副本見惠其常爲紙筆之費卽倍值奉納刻成仍以全書呈送不敢忘所自也

凡以文字投惠者乞寄金陵水西門內斗門橋泰倉巷內楊瑞民家諸刻皆於此刷行無浮沉之患也終

凡例

晚邨喜論文凡文字新出同志及其門人子姪輒舉以質疑不厭爲之塗抹評說日久充棟然未嘗有定本也癸卯更文體塾師悉取以易策料備失略盡年來兒子聖錫從晚邨長公無黨游余與同坐小月泉西閣中晨夕披析因集諸友零星本子互訂成書故頗有名下未見一藝者寔深闕漏之憾僅佳製全稿不吝貽教將商諸晚邨更定全集以此爲大略可也

凡例十

晚邨論文不守一格片長節交無不專收然要其至處又極精嚴求全體當可正復不易卽集中所取多瑕瑜不掩之意門風太峻同志稍爲通融評語發明確暢有所旁及皆關切生民根柢要道但未免剌促駁俗故爲節避行之圈點過於冷落亦非時目所習順酌增焉揔欲使聽者不驚東門之鐘鼓非於晚邨有損益也讀者得其指歸而未進焉斯可矣

俗下文禁于東臯墨選中已發其凡今爲推廣言之

如起講活套

吾必尊一人以立極 亦未取夫○

○者而深思之矣 說不足○者至人○不以立

訓 吾謂其○可以已也 吾謂其○更可以已也

天下無所爲○也 至人必取而○焉以明其

所○與○相求於靡盡 祇此○者

之一心 亦求之一心而已 以我今日思之而愈

出 是當取夫○之○者首推之以立隆于天

下 而其說乃大著于天下 而其人遂相深于意

凡例二

量之間 而吾之說終爲天下之所不易 不取夫

○○而○○之或作言○○而不○○之○○不著

而○○之○○亦不著或作見覺其○○傳而其○○亦與

之俱傳 固貴先○○而○○也尤貴合○○而

○其○○不恃有○○之○○也而恃其有○○之○○

不信之于其○○而信之于其○○也 非○于其理

之無不○○而○于其心之無不○○也 非異于其○○

而異于其○○也亦非異于其○○而異于其○○之○○也

使○○而不甚○于○○之○○吾無俟取此○而

深求之也使○○而爲僅○于○○之○○吾亦無俟

取此○而深求之也惟○○有所甚○于○○之○○

而尤爲不僅○于○○之○○則不得不反覆○之以

見其○○之有所甚○而○○之有所莫能外 凡與道

相求之事皆與心相見之端也 固不越一二大端

由釋焉而無盡 有愈求而愈窮其○○者爾 屢

進而加詳焉夫固有名言之莫罄者爾 今而知○

凡例三

我以○○者正其○○我以○○者備虛縮下文 雖

未遽言○○乎 其○○雖未盡此乎 吾且未言

其○○者何若 卽○○有不盡乎此 雖所爲○

○者更自有在 吾欲明夫○○必先舉夫○○

此其事未嘗不合○○以爲量也而必先○○以爲

功 此其說未可以一端竟也 吾不必進究其全

不必問其○○之所○爲何如也 而其說乃可

以徐詳 未究其○○先徵其○○未與一世間從

達先與一心問疎密 予人以無已之求評 姑未

言 不具論引述解釋

此不必徵之○○而始明

也卽進徵之○○而益信 諷詠篇章何以啓我無窮之悟流連往訓何以引人不盡之思 恍遇諸流連歌咏之餘 詞以備述而全理以推求而出 無不可 ○焉以明吾說之不誣 吾人流連往什而不得古人之所○無貴乎取○○而○之矣卽僅得古人之所○更無貴乎取○○而○之矣 可取今

凡例四

日之意而通之古人者無不可取古人之言而通之今日 在當月初未嘗言 也而以吾釋之覺有不

言○而深于言○者 言○而○見不言○而○愈

見 言○不言○無非言○ 前之人既咏歌以傳

之後之人復由釋以求之總以傳其○○之所存

○○不欲自言也而○人代爲言之卽○人亦不

盡言也而吾更代爲○人言之 吾向欲求所爲○

○者而不可得也而不意忽遇之○○之○也

丁

從諷詠之餘而觀其蘊更可就篇什之內而究其微

形容摹擬

吾幾爲圖維焉而覺○○之難以言盡

也更幾爲圖維焉覺難以言盡而未始不可以言盡也 試一低徊焉試一想象焉 乃爲之穆然而深思焉 舉然而高望焉 不知幾經○○而後有此○○之一日 一思而覺其○○者再思之而愈覺其○○也 覺有如是則○不如是則不○者 一詞之未足擬者累詞形之而有所未罄 覺有予人以

凡例五

可思不予人以可盡 其昭然示人以可見者卽其淵然引人以不可測也 爲之卽其人以溯其心者固可卽其心而穆然如觀其人也 ○○乎其殆形容莫罄者乎比喻 吾欲正言以明之不若喻言以明之 天下有至顯之形而可以明至微之理者則與人止容而談不若旁通而悟也 試爲之譬譬以喻焉 此不必卽○以形之者亦何必不卽○以形之也或有兩喻 擬似之所既罄者復爲擬似之所

難窮形容之所既至者復爲形容之所不盡擬之以○而不擬之以○則其爲○者終不可得而見也卽理而贊言之不如仍卽物而喻言之之爲傳也出題有君子仁者等字吾得而名之曰○○請傳算其入于天下曰○○統古今而○○者惟○○備帝王而○○者惟○○爲天下正告之曰○○有下文惟不盡○○也而○○重非以責○○正以辨○○耳投比以呼虛喝夫孰是時

尤例本

則是果何道而○○則試思能○○于○者緊何人伊何人也伊何事也此其人爲何人此心則何心此意則何意其所爲○○而○者誰也亦思○爲誰之○乎此何王之風也此誰代之治也不得不穆然于○○之一人果何人而有是○○也顧誰則能○○如是也有吾字我字其○○而○○者非我乎安傳不取吾之爲吾而正告之也我之所以爲我者不可不○

○○而○○者非我也而○○而○○者爲我○○者吾也前後異稱如前先王而後聖人等昔之所謂○○今之所謂○○也○○者卽前之所謂○○也則請進○○而論○○此不得僅以○○自之也故不稱○○而稱○○承上吾于是覆思夫○○也者不得不取○○而申論之矣安傳不重釋夫○○也○可更進而極擬之矣所當深論焉以見其理之有所甚全曷不取夫○

尤例七

○者而深求之上文有重語前言○○今言○○此吾前言之所已及者也此吾前言之所未及者也此吾前言之所未及而無不可卽吾言以通之者也何以言○不言○何以不言○而反言○總提反望則亦何○何○之可○也哉是何必取○與○而析言之哉方其○○之時豈不○○豈不○○豈不○○而○○哉然而未可○也凡此者何一非○○之所○也哉然而未可一視之也

始焉有不敢○○之心繼焉有不遠○○之心終
焉有不覺○○之心此其中有與○○爲類者有
與○○不類者有與○○相反而適成其相類者挑
剔自其○○者言之則謂之○○自共○○者言之
則不謂之○○而謂之○○猶是○○也而所以爲○○
者則異分著之而○○自爲○○自爲○○合觀之
而○○卽爲○○卽爲○○論○○之始未有○○先
有○○論○○之後既有○○卽有○○未○○之

凡例八

前不特無以○○也且無以○○既○○之後不持有
以○○也并有以○○分言之而有○○之○○者
合言之而又有○○之○○一言○○而卽有不正
于○○者不必○○不必○○有必字斷語
非或然或不然之理也非可信不可信之說也固
非以有○○有不○○者之爲○○而以一○○無不○○者之
爲○○也提此熟語所當深體焉以究其歸所當釋
思焉以推其極約舉焉以見○○之無遺切指焉

以微○○之靡盡于此有不職評而職要之圖于
此有不治煩而治簡之理是必有○○者裕
○○之弘圖中股熟語以是爲○○焉爾斯何
如○○歟而何勿○○焉其○○何如已惟
此之爲○○爾斯其○○有獨○○已此際之○○
何如也其○○也有如斯下比卽接如斯而其
○○可○○矣此其○○亦甚○○也哉截渡頓折
初何嘗曰吾如是以○○之卽如是以○○之也哉起
凡例九

而視其○○則何如哉○○而不期其○○者○○
之心○○而自無不○○者○○之效也此豈有意
于○○乎而所以○○者在是矣此其事已進于
○○矣夫○○則何能○○是惟○○而能有此
○○也然惟○○而不僅能有此○○已後比推宕
吾于是爲○○者幸矣吾于是爲○○者慮矣
今而後不必更言○○之○○矣而其人○○于
焉見矣天下有○○如是者哉起下吾將進而

觀。之全吾將究而考。之備通套混語。歷

安在。試思。之中其。者何限更思。之

一境必有一境之益進一詣必有一詣之修。無

際其。者何窮。理可用欲亦可用忘于欲并忘

盡。亦與之爲無盡。無窮。亦與之爲無窮。始

乎理。心外無道道外無心。統天下于吾心推吾

之以心入理終之以心化理。以心謀理以理洽心

心于天下。非。者一心而。者又一心也非

不于。之外有所餘即不于。之中有不足

者一理而。者又一理也。以心求理不過

無所損于。之中亦無所益于。之外。與天下

以心見心以人見天不過以天合天。博求衆理之

相見仍與天下相忘。見心而不見天下見天下無

分不若靜悟一原之合。未考畿甸之同風先觀一

非見心。閱世如其間心觀民即以觀我。不徵勢

身之表建。一致無所不致一有無所不有一能無

而徵心不恃權而觀理。以情協事情之極以

凡例十一。所不能。何在不形其。何地不著其。一

理觀萬理之同。不在天下而在吾心在吾心而即

善形爲衆善羣理彙爲一理。與人同其。而不

在天下。以天下還天下以天地還天地。見理之

與人同其。其視。也重則其視。也不容以

處無非見心之處受益之數即爲受損之數。以爲

或輕盛活俗字。即如。不妨。何妨。姑就。但

。之。其。不可以。也以爲不止。之。其

見。第覺。抵覺。忽覺。轉覺。遙想。還想。

尤不可以。也。以治統開教統之先以聖功全

悅然。倏思。務期。以上誠有累積難盡者晚村

性功之大。也。而。者何心。也。而。

所謂老大大髭長面皺猶作此等見識思之實足

者何意。試思夫。之。爲何更思夫。之。

槐恥縱或當時名下偶作猶以爲翺造今則抄套襲

網羅佳文亦不堪矣况未必佳乎

集仲所痛創者浮滑軟斐之文晚邨謂文棄實而取虛棄動而取柔棄古雅而取俗惡棄樸直明白而取含糊輕巧皆病中人心而事關氣運非細故也近時論文直至股尾虛字亦以乎哉爲硬而止用數字以矣字耳字爲直而變用已字爾字此種議論不知起自何人知其心術品行必至污極下而不可問者至章白辭采古人無一字無未歷出于經傳爲上出于凡例十二

子史古文者次之湯霍林用水兢二字練經語無法艾千子猶譏笑其不通今則但鄙滿幅王半山悔變秀才爲學究不知今又變學究爲白丁也是集辭而陋之廓如矣

晚村別有知言集一書起自洪永訖乎啓禎程墨大小題房行皆統焉其所披剝真足發古人未盡之藏孟舉叔全收拾參訂行將公之寓縣其有家藏先稿未經行世或行世而不盡全美者望卽投贈以盡表

章之功

晚村率來以病杜門坐卧天蓋樓中四方車馬之駐槩謝勿通惟同志數子風雨無間於行樂下酒破寂爲歡時復及之故卽以名書

部披繁重凡經鄉會已出題文俱不登板今計佳製甚多有遠勝闌墨者其尤華不可掩沒但讀闌墨不取房稿是卽村豎之見也將於增定全集補入焉

自牧漫書

凡例十三

同邑諸子奏定 門人子姪集說

論語上

學而時習 全章 張永祺

學而時習 二節 朱熹

學而時習 一節 沈自南

學而時習 一節 韓 英

朱墓樓偶評

目錄

朱墓樓偶評

君子務本 一節 孫克紀

君子務本 一節 厲士貞

君子務本 一節 徐 倬

子曰三省 一節 陸龍其

敬事而信 三句 周景謐

敬事而信 二句 高 倬

賢之易也 一節 王 扶

賢之易也 一節 張嘉祿

賢之易也 四句 江同滋

學而時習 全章 陸壽名

學而時習 一節 唐德亮

學而時習 一節 陸龍其

有子曰其 全章 汪鴻孫

君子務本 一節 朱 弄

君子務本 一節 錢世燕

君子務本 一節 何江如

敬事而信 三句 陸壽名

敬事而信 三句 吳 翹

弟子入則 一節 成 德

賢之易也 一節 郭鍾麟

賢之易也 一節 韓 英

事父母能 二句 盧應麟

事父母能 二句 張 樞

君子不重 全章 蔣 鎔

子禽問於 全章 步嗣真

禮之用和 全章 孫 泰

禮之用和 一節 林克英

信近於義 一節 朱 弄

子貢曰貧 一節 鄭臨弘

子貢曰討 二節 錢 璣

道之以政 全章 徐與喬

道之以政 全章 洪若皋

道之以政 全章 朱 弄

道之以政 全章 陸經正

吾典四言 一節 張玉書

子貢問君 一節 陸龍其

子貢問君 一節 韓 英

由命女知 一節 周之麟

由命女知 一節 王鴻緒

多聞闕疑 二段 王士祐

言寡尤行 三句 呂兆琳

君子不重 全章 尹明廷

子禽問於 全章 蔣德煥

禮之用和 全章 王侯服

禮之用和 一節 熊伯龍

信近於義 一節 陸朱義

朱若貧而 二句 王 庭

為政以德 一節 余 尙

道之以政 全章 洪若皋

道之以政 全章 朱 弄

道之以政 全章 陸經正

五十而知 一節 葉 華

溫故而知 一節 李贊元

子貢問君 一節 厲士貞

君子周而 一節 王履禹

由命女知 一節 陸龍其

多聞闕疑 一節 董 璣

言寡尤行 三句 曹爾康

樂其錯時 一句 張全輝

舉直錯謬	一句	厲士貞	李康子問	一節	李昌非
忠之以莊	三句	唐德亮	忠之以莊	三句	趙衍
孝惠則忠	一句	宣重光	或謂孔子	全章	洪休權
殷周於夏	二句	馬世俊	君子無所	一節	馬世俊
君子無所	一節	張嘉祿	夏禮吾能	一節	鍾國義
子曰復禮	二句	伐世英	或問禮之	一節	呂燾祖
或問仲之	一節	郁果	周監於二	一節	夏長泰
周監於二	一節	趙炳	周監於二	一節	張若環
周監於二	一節	陳季宸	周監於二	一節	趙衍
朱華樓偶評	目錄	三	朱華樓		
周監於二	一節	伐之章	射不主皮	一節	劉子壯
射不主皮	一節	王慶	君使臣以	二句	劉子壯
君使臣以	二句	丁泰	君使臣以	二句	周令樹
君使臣以	二句	黃志映	則雖無而	一節	劉子壯
子曰管仲	全章	李贊元	子曰管仲	全章	薛英
無其可知	一節	大尚機	無其可知	一節	俞之致
無其可知	一節	朱愛	子孫象文	一節	徐倬
子謂韶盡	一節	張烈	仁者安仁	二句	鄭忠得
仁者安仁	二句	朱嘉	富於貴是	全章	康永楨

富與貴是	全章	萬錦雯	富與貴是	全章	俞俊琛
富與貴是	全章	顏光猷	富與貴是	一節	符渭英
君子無終	一句	沈荃	君子無終	一句	楊維建
君子無終	一句	張玉書	我未見好	全章	官于宣
我未見好	全章	錢世璽	我未見好	全章	王鈺
君子懷德	一節	俞之映	能以禮讓	一句	楊漢
不患無位	一節	張玉書	不患無位	一節	萬萬
夫子之道	二句	陸士炳	君子喻於	一句	朱昇
以約失之	一節	沈世英	子將曰事	一節	陳維周
朱華樓偶評	目錄	四	朱華樓		
子將曰事	一節	蔣中和	孟武伯問	全章	韓英
孟武伯問	全章	謝子道	吾未見剛	一節	李培初
我不欲人	一節	俞之映	我不欲人	一節	徐乾學
子謂子產	一節	陸經正	願無伐善	二句	張永祺
願無伐善	二句	錢世璽	老者安之	三句	范周
老者安之	三句	陳廷敬	十室之邑	一節	沈世英
誰也可使	全章	熊伯龍	居敬而行	二節	徐泰隆
子華使於	全章	王世顯	子華使於	全章	韓英
子華使於	全章	邵惟祺	回也其心	一節	陸龍其

季氏使閭	一節	鄭莊公	非不愧子	一節	江幹遠
子游為武	一節	徐文姬	孟之反不	一節	龔季
賢厥文則	一節	富鴻需	人之生也	一節	周季晚
人之生也	一節	徐越	中人以上	一節	唐德亮
中人以上	二節	嚴青渠	樊遲問知	一節	錢應京
樊遲問知	一節	趙炳	樊遲問知	一節	吳翹
仁者先難	一節	吳翹	仁者先難	一節	朱翹
仁者先難	一節	黃全	齊一變至	一節	王松
宰我問曰	一節	王泰先	宰我問曰	一節	蔣道
朱星樓偶評	目錄	五	太題龍家		
宰我問曰	一節	陸觀其	君子可逝	四句	劉昂佳
君子博學	二句	戴世基	如有博施	全章	熊伯龍
如有博施	全章	郭誥	如有博施	全章	徐勤
如有博施	全章	董學固	如有博施	全章	徐東星
如有博施	全章	徐永福	夫仁者已	一節	于登俊
夫仁者已	一節	張玉書	夫仁者已	一節	汪浩然
述而不作	一節	王澤弘	信而好古		趙衡
然而遠之	一節	張對升	子之燕居	一節	朱星
據林德休	二句	宋琬	子胡顏淵	全章	張嘉榮

富而可求	一節	吳天璧	富而可求	一節	趙衡
子曰伯夷	一節	李作樺	我非生而	一節	鍾朋
我非生而	一節	張嘉琛	三人行必	一節	張金大
三人行必	一節	齊以治	子以四教	一節	嚴肅
子以四教	一節	陸龍其	子與人歌	一節	尹明廷
文其吾術	一節	朱介	文其吾術	一節	蔡沐傳
文其吾術	一節	祝翼權	泰伯其可	一節	姚士升
泰伯其可	一節	張烈	泰伯其可	一節	王鳴亮
君子為林	二句	董培德	殷蕩不道	二句	金銘
朱星樓偶評	目錄	六	太題龍家		
勤容貌斯	六句	李朱泰	勤容貌斯	六句	費達
勤容貌斯	六句	李士斌	以能同終	四句	洪宗
以能同終	四句	陸壽名	君子人與	二句	沈茶
民可使由	一節	嚴欽撰	民可使由	一節	宋必達
民可使由	一節	祥茂	民可使由	一節	張政
為信好學	全章	周景繼	不在其位	一節	許中升
不在其位	一節	錢世基	學如不及	一節	黃金
子曰午舜	一節	蔣中和	子曰午舜	一節	文為繼
子曰午舜	一節	祝翼權	子曰午舜	一節	汪賜謙

大哉堯之一章 陳 北 大哉堯之一章 履我朝

舜，予其一節 李來泰 舜有臣五 金 亦 纂製之

舜有臣五 全章 祝弘坊 禹吾無間 一節 成 謫

禹吾無間 一節 陳永德 禹吾無間 一節 許白微

禹吾無間 一節 廖四表 菲飲食而 三句 此明延

菲飲食而 三句 趙 炳 子罕言利 一節 祝翼權

大哉孔子 全章 陸龍其 大哉孔子 全章 其 陸龍其

大哉孔子 全章 徐乾學 達谷黨人 全章 韓 冀

麻冕禮也 全章 馬世俊 固天縱之 一節 朱 英

朱英樓傷許 目錄 大題觀略

固天縱之 一節 陸費錫 子聞之曰 一節 李作樺

吾有知乎 一節 夏長泰 吾有知乎 一節 陸龍其

吾有知乎 一節 徐乾學 有美玉於 一節 熊伯龍

子貢曰有 一節 韓 冀 雅頌各得 一節 洪 崇

雅頌各得 一節 張 益 雅頌各得 一節 韓 冀

子在川上 一節 張 益 子在川上 一節 趙 炳

譬如為山 一節 毛際可 譬如不秀 一節 韓 冀

子曰衣敝 全章 萬錦雲 子曰歲寒 一節 張 芳

唐棣之華 全章 趙 炳 子曰未之 一節 祝世壽

晚即天蓋樓傷許目錄

同也諸子參定 門人子姪纂校

論語下

先施於禮 全章 熊伯龍 先進於禮 全章 馬世俊

四也非助 一節 沈 寧 孝哉閔子 一節 劉作樺

魯人為長 全章 韓仲達 子貢問師 全章 趙 炳

子貢問師 全章 韓 夏 四也其庶 全章 朱 昇

天蓋樓傷許 目錄 朱題觀略

四也其庶 全章 李嗣真 子張問善 一節 何元英

子張問善 一節 趙 炳 子路問聞 一節 韓 冀

子路問聞 一節 韓 冀 所謂大臣 二句 張 標

所謂大臣 二句 周 武 燕爾何如 一節 文大成

燕爾何如 一節 張玉書 顏淵問仁 全章 俞之政

顏淵問仁 全章 陸費錫 顏淵問仁 全章 陸龍其

顏淵問仁 全章 韓 冀 顏淵問仁 一節 徐 倬

顏淵問仁 一節 趙 衍 顏淵問仁 一節 謝千道

先已復禮 一節 周茂源 先已復禮 一節 朱 介

得先三心制

習氣未除

一日克己	二句	徐春溪	非禮勿視	四句	尹明廷
非禮勿視	四句	張永祺	非禮勿視	四句	蔣龍光
非禮勿視	四句	張省躬	非禮勿視	四句	謝子道
出門如見	四句	蔣中和	出門如見	二句	吳翹
仁者其言	全章	張玉書	仁者其言	全章	陸龍其
仁者其言	全章	祝翼權	為之難言	二句	周公執
司馬牛問	全章	陸希名	內省不疚	二句	鄧旭
君子哉而	二句	李露生	子張問明	一節	馬世俊
子張問明	一節	徐乾學	子貢問政	全章	成
木末樓偶評	目錄	朱題觀略			
亦不擇已	二句	俞之玖	林子成曰	全章	劉作樞
林子成曰	全章	王壽	文儒贊也	二句	易道沛
哀公問終	全章	王庭	哀公問終	全章	成衍升
百姓足君	二句	王庭	百姓足君	二句	成
百姓足君	二句	俞鐸	居之無倦	二句	徐來民
君子成人	一節	李葉	君子成人	一節	成
子張問士	全章	毛際可	質五而好	三句	馮世復
樊遲問	全章	王元暉	樊遲問仁	三節	周季琬
樊遲問仁	三節	朱臨	樊遲問仁	一節	王牧

奔有天下	一節	李銘常	奔有天下	一節	張
奔有天下	一節	朱并	忠告而善	一節	劉子仕
仲弓為季	全章	張	仲弓為季	一節	趙
上好禮則	六句	張	上好禮則	六句	錢世堂
誦詩三百	一節	田	子建衛冉	全章	張
子建衛冉	全章	祝文震	子建衛冉	全章	張
子建衛冉	全章	趙	子建衛冉	全章	徐來民
善人為邦	一節	汪	善人為邦	一節	張
善人為邦	一節	祝翼權	知有王者	一節	白夢
君子而而	一節	張王治	南人有言	一節	倪長
卿人皆好	一節	張玉書	卿人皆好	一節	韓
卿人皆好	一節	韓	卿人皆好	一節	其二
君子易事	一節	顧需枚	劉義未訪	一節	史大成
子而問曰	一節	石	善人教民	一節	尹明
先成怨欲	全章	王封澤	先成怨欲	全章	陳
邦有道危	二句	余	有德者必	一節	鄭忠
南宮達問	全章	趙	魯之能勿	一節	徐之
愛之能勿	一節	張	愛之能勿	一節	趙

孟公綽為	一節	歐陽旭	子路問或	全章	仇長厚
若藏武仲	四句	陳朝輝	夫子時然	六句	馬世復
公叔文子	全章	聚標	公叔文子	全章	黃雲燕
公叔文子	全章	仇翼權	子問之曰	文矣	趙衍
子路問事	一節	王命岳	勿欺也而	二句	全錄
君子上達	一句	趙炳	古之學者	一句	此自南
夫子默察	一句	秘丕友	君子思不	一節	汪亮
君子思不	一節	夏世泰	君子道者	全章	余物
君子道者	全章	錢世嘉	君子道者	全章	仇翼權
天章樓偶評	目錄	十一	朱題觀客		
不逞詐不	一節	馬世復	柳亦先覺	一句	秘丕友
或曰以德	全章	趙衍	不怨天不	四句	燕戴潤
下學而上	一句	俞之琰	上好禮則	一節	李竹輝
修己以安	一句	張標	修己以安	一句	沈世英
賜也女以	全章	許北	賜也女以	全章	朱昇
賜也女以	全章	謝子道	賜也女以	全章	任清健
賜也女以	全章	趙衍	恭己正南	一句	張采棋
立則見其	一節	盧鴻業	知者不失	二句	戚藩
行夏之時	四句	戚藩	行夏之時	四句	孫紹

人無遠慮	一節	孫光祀	躬自厚而	一節	秘丕友
君子義以	一節	陸龍其	君子義以	一節	厲士貞
君子義以	一節	謝子道	君子矜而	一節	劉廷獻
君子矜而	一節	李可沂	君子矜而	一節	韓寅
君子不以	一節	章平事	君子不以	一節	夏長泰
君子不以	一節	毛際可	有一言而	一節	朱翼
有一言而	一節	吳肅及	吾之於人	全章	李鴻霞
斯民也三	一節	楊演	衆惡之必	二句	梁鳳翔
人能弘道	一節	錢世嘉	人能弘道	一節	仇翼權
子曰吾嘗	一節	顏光祿	君子謀道	一節	馬世復
君子謀道	一節	孫泰	知及之仁	全章	管捷
知及之仁	全章	張嘉璠	知及之仁	三句	戚藩
薛津而已	一句	陳朝輝	薛津而已	一句	李竹輝
丘也聞有	一節	李英棠	蓋均無貧	三句	許瑤
蓋均無貧	三句	黃與堅	蓋均無貧	三句	周斯成
蓋均無貧	三句	趙衍	蓋均無貧	三句	陸胤喬
樂節禮樂	三句	尹明廷	樂節禮樂	三句	俞之琰
君子有三	一節	高恆德	生而知之	二句	朱應

君子有九	一節	四緒采	君子有九	一節	桂永福
君子有九	一節	徐邁	見春如不	全章	趙炳
性相近也	一節	咸陽	性相近也	一節	祝秉權
子張問仁	一節	錢肅凱	子張問仁	一節	陸龍其
子張問仁	全章	解英	能行五者	二句	張永祺
能行五者	二句	宣重光	恭則不侮	五句	熊伯龍
恭則不侮	五句	楊雅建	通之事父	二句	劉子壯
通之事父	二句	俞鐸	鄙夫可與	全章	孫光紀
天何言哉	一節	李元煥	天何言哉	一節	韓英
天星轉陽評	目錄		十三	大題龍略	
天何言哉	一節	祝其權	天何言哉	一節	謝子還
四時行焉	二句	楊志耀	四時行焉	二句	朱漢雲
四時行焉	二句	徐顯	唯女子與	一節	王煥
周公謂魯	一節	毛廷芳	子夏之門	全章	陸壽名
舉小道必	一節	馬世俊	日知其所	一節	四建吉
百工居肆	一節	吳格	百工居肆	一節	李葉
室之儼然	三句	趙所	仕而優則	一節	金銘
仕而優則	一節	韓寬	衛公孫制	全章	彭集通
所謂立之	四句	張樸	所謂立之	四句	史尚賢

所謂立之	四句	厲士貞	先曰咨爾	全章	楊夢經
權權登審	二節	劉子壯	天下之民	一句	王士禔
寬則待衆	四句	徐秉義	寬則得衆	四句	蔣扶暉
君子惠而	五句	沈令武	因民之所	二段	趙炳
因民之所	二段	成德	君子無衆	二段	張永祺
君子無衆	三句	張錫輝			
天星轉陽評	目錄		十四	大題龍略	

同邑諸子泰定 門人子姪集校

大學

大學之道 金章 熊飛渭 安而后能 一句 王 庭

安而后能 一句 汪 琬 物有本末 一句 許 瑄

物有本末 一句 陸 壽 名 欲修其身 七句 俞之璜

欲誠其意 三句 郭忠倚 致知在格 一句 魯明昌

天益樓偶評

目錄

十五

太題觀學

致知在格 一句 鍾 朗 致知在格 一句 王 品

致知在格 一句 徐東義 致知在格 一句 趙 衍

物格而后 一句 俞之璜 物格而后 一句 陸龍其

物格而后 一句 徐世基 物格而后 一句 徐東義

身修而后 一句 秘丕友 家齊而后 二句 金 桂

國治而后 一句 史遠蒙 自天子以 一句 史 泰

自天子以 一句 秘丕友 湯之盤銘 一句 戚 藩

詩云邦畿 三節 陸龍其 詩云邦畿 三節 周惟矩

為人君止 五段 熊伯龍 為人君止 五段 梁 紹

為人君止 五段 錢之義 為人止止 二句 袁 綸

為人子止 二段 李 泰 詩云瞻彼 一節 趙 綸

詩云瞻彼 一節 朱 奕 詩云瞻彼 一節 韓 奕

如切如磋 八句 張永祺 如切如磋 八句 王 刑

如切如磋 八句 楊文正 君子賢其 二句 戚 藩

君子賢其 二句 張玉書 子曰聽訟 一節 張玉書

子曰聽訟 一節 徐 傑 子曰聽訟 一節 徐東義

大畏民志 二句 熊伯龍 大畏民志 二句 王士禛

大畏民志 二句 祝翼權 所謂誠其 全章 朱 鼎

天益樓偶評

目錄

十六

太題觀學

所謂誠其 全章 舒元於 所謂誠其 一節 舒 揚

所謂誠其 一節 陳 宏 所謂誠其 一節 徐元夢

所謂誠其 一節 錢之璜 所謂誠其 二句 徐永祺

所謂誠其 一節 胡文榮 所謂誠其 一節 馬世俊

所謂誠其 全章 熊嘉泰 所謂誠其 全章 馬世俊

所謂治國 全章 熊飛渭 孝者所以 三句 劉子壯

孝者所以 三句 俞崇修 孝者所以 三句 錢世英

孝者所以 三句 趙 衍 孝者所以 三句 翼 幸

孝者所以 三句 顧光猷 孝者所以 一句 夏長泰

所謂平天 一節 李鴻章 所謂平天 一節 陸龍其

所謂平天 一節 錢世昌 上老上而 三句 屬少貞

所謂平天 八句 吳樹琴 詩云樂只 一節 陸龍其

詩云樂只 一節 王愈熙 詩云樂只 一節 韓其

詩云樂只 一節 趙新 德者本也 一節 朱升

泰誓曰若 三節 俞業修 其心休也 二句 俞之政

人之有德 黎民 趙炳 此謂唯仁 二句 趙耕

此謂唯仁 三句 劉子壯 此謂唯仁 三句 秘丕定

生財有大 一節 張鴻達 未有上好 一節 彭璣

未有上好 一節 馬世俊 未有上好 一節 韓其

孟獻子曰 一節 熊伯龍 孟獻子曰 一節 陸其

孟獻子曰 一節 陸其

說部天藝樓偶評目錄

周邑諸子參定 門人子姪集校

中庸

天命之謂 一節 張永祺 天命之謂 一節 蔣中和

天命之謂 一節 朱真 天命之謂 一節 汪琬

修德之謂 一節 楊雅建 道也者不 三句 王彥賓

莫見乎隱 二句 周公賦 莫見乎隱 二句 潘世齊

中也者天 四句 楊雅建 致中和天 一節 李繼白

致中和天 一節 徐秉義 致中和天 一節 黃士填

致中和天 一節 趙衡 君子之中 二句 陸龍其

人莫不飲 一節 許瑤 人莫不飲 一節 程玉英

子曰舜其 一節 徐春滋 子曰舜其 一節 汪鴻孫

子曰舜其 一節 栗林芳 舜好問而 四句 周率琬

執其兩端 二句 陸龍其 執其兩端 二句 李夢仁

君子和而 四句 馬世俊 君子之道 全章 徐乾學

君子之道 而隱 符德煥 天地之大 六句 祝聖順

詩云驚飛	二節	謝子元	君子之道	天地	楊
君子之道	天地	周之辟	子曰道不	全章	朱
子曰道不	全章	孫在堂	詩云伐柯	一節	韓
忠恕達道	一節	取玉書	忠恕達道	一節	俞
君子素其	一節	宋之儒	君子無入	一節	蔡
子曰鬼神	全章	熊伯能	子曰鬼神	全章	王
子曰鬼神	全章	許廷碑	鬼神之為	全章	孟
鬼神之為	全章	徐倬	鬼神之為	全章	趙
視之而弗	三節	張芳	詩曰神之	二節	趙
天泰樓佛評	目錄	十九	大題觀象		
大微之顯	一節	俞之攻	大微之顯	一節	屈
子曰舜其	全章	劉源潔	子曰舜其	全章	朱
子曰舜其	全章	林麟瑞	舜其大孝	二句	徐
德為生人	五句	俞之攻	詩曰嘉樂	一節	俞
詩曰嘉樂	一節	張	詩曰嘉樂	一節	陳
武王親太	一節	俞	斯殺也達	庶人	李
大孝者尊	一節	李來泰	大孝者尊	一節	張
春秋敬其	二節	劉建毅	春秋敬其	二句	周
宗廟之禮	一節	宗廟之禮	一節	韓	

尊其所尊	四句	汪	尊其所尊	二句	劉
敬其所尊	二句	俞	敬其所尊	二句	宣
敬其所尊	二句	徐	敬其所尊	二句	王
郊社之禮	四句	王	郊社之禮	四句	王
郊社之禮	一節	錢	郊社之禮	一節	馬
宗廟之禮	二句	錢	宗廟之禮	三句	洪
郊社之禮	一節	徐	郊社之禮	四句	李
仁者人也	四句	王	仁者人也	四句	李
思知人不	四句	董	思知人不	二句	錢
天立社佛評	目錄	二十	天立社佛評		
知仁勇三	二句	馬	知仁勇三	一節	嚴
知仁勇三	一節	張	知仁勇三	一節	俞
敬大臣則	一句	成	敬大臣則	四句	劉
尊其位重	三句	熊	尊其位重	二句	趙
德絕世舉	五句	符	德絕世舉	一七	祝
成者天之	一節	陳	成者天之	一節	趙
成者天之	一節	祝	成者天之	四句	屈
成者天之	二句	余	成者天之	二句	徐
成者天之	二句	洪	成者天之	二句	洪

誠者不勉	二句	唐德亮	眾能此道	一節	徐之誠
自誠明謂	一節	張玉書	誠則明矣	二句	王
惟天下至	衆矣	闕	惟天下至	衆矣	徐龍學
惟天下至	衆矣	錢之義	能盡其性	六句	徐
其次致曲	一節	楊應樸	至誠之道	一節	祝真權
誠者自成	全章	彭孫通	誠者自成	全章	徐泰源
誠者自成	一節	秦松齡	誠者自成	一節	陳見
誠者物之	一節	陳憲沖	杜之德也	三句	唐德亮
性之德也	三句	吳珂高	故至誠無	全章	岳玉榮
天蓋傳偶評	目錄	目録	不題龍學		
故至誠無	全章	齊以治	故至誠無	六節	張嘉
博厚所以	一節	張永謙	博厚所以	一節	厲士貞
悠久無疆	一節	張曾祚	悠久無疆	一節	徐
悠久無疆	一節	趙	如此者不	一節	張愈大
天地之道	久也	張瑞微	詩云惟天	一節	顧大中
詩云惟天	一節	江南	詩云惟天	一節	林
純亦不已	一節	唐德亮	純亦不已	一節	需
大聖聖人	六節	盧前	作于食	一節	吳
峻極于天	一節	李	君子尊德	一節	黃

致廣大而	一句	余	致廣大而	一句	陸
致廣大而	一句	謝子道	致廣大而	一句	魏
致厚以崇	一句	張永謙	致厚以崇	一句	戴
王天下有	全章	江同	王天下有	一節	陸
贊諸鬼神	一節	閻若璩	贊諸鬼神	一節	戴
君子勤而	三句	祝	大德教化	一句	陳
大德教化	一句	劉	大德教化	一句	趙
大德教化	一句	徐	此天地之	一句	張
以天地之	一句	鄭	寬裕溫柔	八句	張
天蓋傳偶評	目錄	目錄	小		
寬裕溫柔	八句	張	博博淵泉	一節	王
博博淵泉	一節	陸	凡有血氣	三句	趙
此其仁	一節	厲士貞	苟不固陋	一節	張
詩曰衣錦	全章	馬世	君子之道	德矣	徐
知遠之近	三句	江	知遠之近	三句	秘

同邑諸子奉定 門人子姪集校

孟子上

孟子凡梁 金章 許瑛 孟子凡梁 金章 四種五

孟子見梁 金章 胡 樞 孟子凡梁 金章 四種五

未有仁而 一節 林長存 詩云經始 一節 徐春溪

不遠農時 二節 馬世俊 不遠農時 三張 賀 寬

不遠農時 三張 王世顯 省刑罰薄 七句 若方攝

省刑罰薄 五句 沈世英 省刑罰薄 二句 谷應泰

省刑罰薄 二句 錢世英 壯者以教 四句 張 芳

壯者以教 四句 夏長泰 齊宣王問 二節 趙 衍

是心足以 一節 華亦祥 言舉斯心 四句 馬大士

使天下仕 之塗 葉方諸 是故明君 一節 陸重先

是故明君 一節 張 芳 然復經而 二句 陸瑞林

莊惠見孟 金章 祝翼權 獨崇上與 二張 朱訓誨

金章 祝翼權 獨崇上與 二張 朱訓誨

金章 祝翼權 獨崇上與 二張 朱訓誨

金章 祝翼權 獨崇上與 二張 朱訓誨

樂天者保 一句 張愈大 樂天者保 一句 朱 義

樂天者保 一句 祝翼權 樂天者保 一句 楊 漢

樂以天下 二句 張玉書 樂以天下 二句 李鴻霞

天子處諸 不給 田成王 吾王不遊 六句 鄭為光

其詩曰富 四句 游東昇 文王後政 五句 張為洪

文王後政 二句 韓 翼 所謂故國 金章 張玉書

國君退賢 用之 李 鑑 國君退賢 二句 吳三錫

國君退賢 二句 徐春溪 左右皆曰 半節 尹明廷

為臣室則 一節 成 德 行或使之 四句 趙 衍

不遠農時 三張 王世顯 省刑罰薄 七句 若方攝

政事半古 三句 黎致蘭 政事半古 二句 鍾 朗

政事半古 二句 徐典喬 孟施舍之 一節 豆重光

孟施舍之 一節 楊 鼎 告子曰不 其氣 陸龍其

不得於心 六句 杜 衡 夫志氣之 六句 王 枝

夫志氣之 六句 璇子贊 夫志至焉 四句 豆重光

志至則助 二句 羅東倫 我知言我 二句 富鴻業

我知言我 二句 顧豹文 我知言我 二句 謝子道

我善養吾 一句 傅成丁 其為氣也 二節 張永祥

其為氣也 二節 沈自南 則塞下天 一節 謝子道

其為氣也 二節 沈自南 則塞下天 一節 謝子道

居天下之一節、謝元龍、其君子實、已共、葉方攜
 戴盈之曰、全章、蔣德峻、水由地中、二句、賀寬
 水由地中、二句、陸龍其、水由地中、二句、徐傑
 天下大悅、王烈、王明、天下大悅、王烈、張玉書
 春秋天子、二句、陳景仁、昔者禹抑、一節、或上德
 我亦欲正、淫辭、韓、

卷之五
 廿七
 夏長泰

晚邨天藝樓偶評目錄

同邑諸子泰定 門人子姪集較

孟子下

離婁之明 五節 朱、真 詩云不惑 一節 湯句英

聖人既明 一節 劉作樞 聖人既明 一節 葉玉書

貴賤於君 二句 祝翼權 陳善開邪 一句 許瑛

聖人上倫 二句 羅葵期 聖人上倫 二句 屬士貞

天蓋張偶評 目錄 廿八 夫題龍

聖人上倫 一句 韓、美 聖人不親 一節 張、

其身正而 多福 周令樹 得其心有 二句 陳前鼎

得其心有 三句 沈自南 得其心有 二句 俞之瑛

思誠者人 二句 俞榮修 思誠而不 二句 許、瑛

不失其身 二句 劉子壯 有不虞之 一節 史逸襄

仁之實事 全章 朱、昇 知之實知 二段 王、庭

德行言聽 二句 周龍甲 大人者不 一節 旋錫樸

君子深造 一節 俞之瑛 君子深造 一節 徐元大

君子深造 二句 夏長泰 君子深造 二句 張明介

博學而詳	一節	咸陽	仲尼並稱	全章	李鴻章
原泉混	一節	徐澤	君子存之	一句	趙
舜明於庶	一節	仰尼散	由仁義行		祝其權
周公思兼	一節	張玉書	王者之建	全章	王庭
王者之述	全章	李開郡	王者之述	全章	賀寬
王者之述	全章	韓莫	其事則齊	一節	陸龍其
其事則齊	二句	趙衍	鄭人使子	一節	李作祥
天下之言	全章	徐果	天下之言	全章	韓莫
為之行水	二句	高以永	為授顧子	一節	廖養純
天益樓偶評	目錄	十九	太題觀略		
今有同室	二節	曹爾瞻	孝子之至	一節	洪
孝子之至	四句	祝其權	孝子之至	四句	錢之章
為天子父	四句	李天泰	詩曰永言	三句	周崇謙
詩曰永言	三句	韓莫	人有言至	全章	謝于道
旅野能說	二句	黃重光	西夫而有	二節	饒宇斌
西夫而有	二節	張居昌	西夫而有	二節	郭曰庭
周公之不	一節	劉欽卿	孔子曰唐	一節	馬世俊
天之生此	三句	葉永祺	孔子應以	有命	黎汝蘭
知虞公之	一節	王	知虞公之	一節	范

伯夷聖之	二句	李昌權	伯夷聖之	六句	何承都
孔子之謂	一句	朱	金聲而玉	一句	趙
智譬則巧	二句	鄭惟聰	周室班爵	全章	趙人繼
天子之卿	一節	劉國欽	天子之卿	一節	祝其權
耕者之所	一節	王	耕者之所	一節	章貞
耕者之所	一節	張	耕者之所	一節	韓莫
敢問及孟	全章	黃典堅	仕非為貧	全章	張
夫義路也	所視	關	一卿之若	全章	祝其權
以及天下	一節	葉	誦其詩讀	四句	史尚微
天益樓偶評	目錄	三十	木		
是以論其	度也	祝其權	性猶杞柳	全章	陳聖泰
性猶杞柳	全章	華亦祥	性猶杞柳	全章	徐乾學
性猶端水	全章	李嗣真	生之謂性	全章	賀寬
公卿子曰	全章	馬	乃若其情	二節	成
仁義禮智	耳矣	張永祺	詩曰天生	一節	徐鳳香
孔子曰為	半節	許	聖人先行	一句	廖春沈
牛山之犬	全章	葉	華存乎人	一節	黃典堅
東日夜之	十句	趙衍	其日夜之	幾希	廖
諒則存矣	四句	曹	無我所欲	全章	趙

學問之道	一節	朱子	學問之道	一節	衛溪
此天之所	二句	王元士	此天之所	二句	錢之璽
詩云既醉	一節	陸龍其	虎瘳之道	二句	徐仲
小弁小人	全章	韋貞	小弁小人	全章	張玉書
小弁小人	全章	王輝	宋姪將之	全章	成德
先名實者	全章	馬世俊	周公之封	一節	史大成
周公之封	一節	徐建	君子之第	一節	陸龍其
君子不亮	一節	韓奕	弁發於吹	全章	趙衍
弁發於吹	一節	孟亮振	政天將降	一節	陸米可
天章樓佛評	目錄	十一	大題觀略		
政天將降	一節	劉作樸	政天將降	一節	陳傲
所以動心	一句	史紀夏	增益其所	一句	孫光紀
人恒過然	一節	王庭	盡其心者	全章	張玉書
盡其心者	一節	屈士貞	求則得之	全章	鍾朝
求則得之	全章	徐倬	萬物皆備	全章	王泰先
強恕而行	一節	周仲球	強恕而行	一節	趙正光
人不可以	一節	秘玉發	和之於人	全章	趙子
古之人待	一節	張玉書	道則蘊善	一句	陸米
待文王而	一節	王昌衡	霸者之民	全章	王曰宣

王者之民	二句	徐致章	民日遷善	一句	韓以
善教得民	一句	董重光	人之所不	全章	俞鉅
人之所不	全章	李鴻蘊	弁之居深	一節	韓以
及其開一	四句	吳三錫	及其開一	四句	李利貞
無為其所	一節	戴應昌	有安社稷	三節	王庭龍
有安社稷	三節	沈胤斌	有民民者	一節	馬世俊
施于四體	二句	尹明廷	易其田疇	全章	林頤
聖人治天	四句	張樸	聖人治天	四句	秘玉發
孔子登東	全章	陸叢桂	雖鳴而起	全章	趙柄
天章樓佛評	目錄	十二	大題觀略		
雖鳴而起	全章	熊飛渭	湯武身之	一句	張永謙
大人之事	一句	張愈大	彩色天性	一節	郭佩琴
彩色天性	一節	陸費錫	彩色天性	一節	黃士頌
唯聖人然	一句	戚福	道則高矣	全章	胡循綸
親上而仁	二句	張倬	知者無不	一節	徐秉義
盡信書則	全章	王庭	盡信書則	全章	泰松齡
盡信書則	二句	徐漸	梓匠輪典	一節	張永謙
古之為國	全章	趙治德	聖人百世	全章	關選
聖人百世	全章	張玉書	仁也者人	一節	關選

仁也者人	一節	陸龍共	路得曰得	全章	趙	所
齊亂陳臻	全章	祝翼權	口之於味	全章	黃	永
口之於味	全章	朱介	口之於味	全章	劉	昌言
口之於味	全章	汪鴻孫	聖人之於	一句	唐	德亮
聖人之於	一句	陸龍共	命也有性	三句	宜	重光
孟子曰逃	全章	趙	行	有布姓之	一節	成
言近而指	二節	徐秉義	養心莫善	一句	胡	文學
由克舜至	全章	王	庭	由克舜至	三節	徐
						春溪

經 5—427

聖人論學有成已成物者為夫特賢而說所以成己也則未而學也
以成物也學之不可已也如是則夫學也者達情之節也友學為
而情天不度者必其情行學者也蓋學達情不達情者學而難成
隨問隨答隨學而無反則宜其情之有勿達焉蓋今為學者思之
得為致知之學則則名理無方則非以夕夕難窮也惟致知為得其
乎一室之內而天下高明之士皆歸之矣持為力行之學則則持
而為更非達情所可幾也惟施為自修行處戶之則則天下踐履
之士咸趨之矣而吾謂其一端之備必有思焉何則夫同一學也

天章樓

上

子

大

天

在聖士極苦之在成人極苦之無他聖士之成人也人步之深也
而況學之時謂深焉者即吾知所未知而已知者更知之吾能所未
能而己能者復能之則雖日雖月雖年雖老而吾之學益進焉
陰其不怡然則相者有之乎凡夫同一人也日居斯地而吾人志
日居斯地而吾人志日居斯地而吾人志日居斯地而吾人志
吾人之所謂多者吾人志日居斯地而吾人志日居斯地而吾人志
友一國之士則雖編高者有蓋和之廣而方其鼓應蓬來之日其不
數然其澤者有之乎然後知未嘗從焉非與之言說不知也夫當
為雖與之言無亦不信也人情真不好遠而惡譽而由之見其有隱

功外之見其多藏反成以聖賢之勤苦如斯也然則聖賢固自若
此足以斷門之下可以捷徑要於外無他蓋石已矣所以如說當悅
為難欲自其其悅不能也既當樂為難欲自其其樂不得也人情
莫不感辱而資榮而始之見其內美之充德之豐其樂望又起成以
為聖賢之滿志如斯也然而聖賢自思也是以優哉游哉以學
處於中無悔則而已矣得四學成者得以期乎上也則其學
非學非研鑽則未者六散之徒而已又易其精進焉
哉亦未節使與全章一節不同要做得兩節理味自相膠粘聽得
木節小人猶得末節在人不是執迷小巧臨門而作偽口大凡

天章樓

上

六

說道理愛張大決不如說事實事實之張大乃真也胡于知言本
欲託為無形影其勢反低向下如大張旗中既見旗幟

學而作

朱

陸自叙

聖人論學之能不己者而情其心焉得夫人學之而成己者必其中
之無所滯者也然則非特習之人烏可以言說矣余夫善學之人要
直捷利便直捷利便
以大成爲快而其好學之心則未有不以其自滯者見之也夫學無
覺而不學者以有竟之日期之其中之畏艱而思息也蓋足以勸哉
吾猶不能已於言學矣理通之于吾心而在有無二數其有者必其
吾所無遇之其無者之所所冀然矣夫之也將率以勉之令學無由
矣事物之爲我應已在明昧之間其明者必其所擇焉愛之其味者
必其所聞焉戴之者也欲一以踐之全學無由矣張氏考之古以準
夫立群偶新夫立群偶新
其型本之註以端其術參之群同以精其濟夫偏所移學者哉此世
將之堅苦味多也朕此時而望若美多之定志耶其習之矣習者
性以達之事用之學則入爲復性之事夫寡教以延達之處年而使
遊幸之人使觀之世以資其變禮之身以究其源遠之藝能以故其
用與漸無異學者幾而此時之曲折方深也聞此特而面析愈深也
近安之昨其習之矣習者夫不得與其切學如是則固爲達人之功
夫字數以延達之日月不統將適之斯時也訖可知矣蓋至於此者
之需乎有濟水可與不至于此者道之爲勢之危馳六無憂時而臻
之念分謀此時而起其在欲進脫上之特別人所預說也

知其有萬物也乃復而不上可以當其境而思之矣抑知與解者之辨乎茲禁不能為不知其謂者語也為學之進歟本無已時而用神之贊即因必特而甚其在品存若亡之時則又疑所說之機不知其至于未也乃存而不亡始可以說其機而失之矣梅未傳之音于在昔故理與理相推而有其時未有其真然者乃其所以忻然者也隆無息之機竹身身故物與物相取而明其所未明焉者乃其所以惛焉者也不亦恍乎

而字一斷最重特習兩字。今有義說論不淨惟必嚴然故骨節與此字皆成範姑射之求畫。學字訓紋米子謂所包基膜。學問

思辨行立者未嘗專主讀書而讀書者乃學中一事耳特夫每以
稽古建國典藉等字却以之授朱子而歸為詞章訓詁之學而傷
明反以此授朱子也中幅之學字能鑑此弊

學天時

地

有于曰

全

註

知孝弟速於不仁。而為仁者可以後本務矣。夫孝弟速則其於不仁也。能觀於見人之所以為賢。即知君子之所以為孝弟。而謂為仁之道。事有外於為人者。耶。皆聖人蓋首教人以孝弟。然而人之為孝弟。將何為。亡不遇。全其所以為人而止。而為人其要於為仁。為仁其要於孝弟。理有固然。無家親者。聖門以有若之倫。似聖人教其弟。其言曰。今耕為仁。而可不孝弟乎。我願東質。將為若。若至性者。孝弟不數。數也。今人一出。入一。周視之。辭我父。我兄。吾覺其平。無奇。年然。而庭闈之常。遂闕乎。厥教之始。順逆之故。已操乎。治亂之機。至性。而

美善操

上

卷

大義觀

不。外。於。為。人。而。大。道。莫。先。於。內。治。矣。孝。弟。有。于。之。言。如。此。何。其。似。夫。于。也。
譬。之。水。孝。弟。是。第。一。坎。仁。民。之。仁。是。第。二。坎。愛。物。之。仁。是。第。三。坎。孝。弟。之。與。為。仁。其。科。坎。不。同。然。水。只。此。水。耳。若。於。孝。弟。外。另。講。為。仁。使。非。本。字。之。義。孝。弟。是。最。粗。淺。道。理。惟。其。粗。淺。所。以。必。要。從。此。做。起。他。人。介。費。下。窮。道。生。之。意。此。猶。緣。於。上。節。下。節。只。明。而。沒。易。言。之。公。是。其。識。見。異。人。處。文。之。簡。潔。高。脫。有。陶。石。等。風。規。

有于曰

註

十六

珠光

卡哈

未

十八大通觀本

故題原于養生之始而謀之甚約雖吾躬有過著之業而要無毀
情惟情之而達而周決帝運以平數乎民物也君子亦行其
或人焉平治天下衆志無一而不能不施之于所愛則志已託天
下之合矣故雖親于物性之因而循之甚速雖萬物有待治之激而
必無分乎之害惟推之而準而鑒流漸被運以有功于天於之然則
君子所目鏡：卷之者本而已本者而進生矣君子所以惟本末務
哉是君子之所謂本即孝之所謂孝也孝者之本也孝者之爲萬門之巖路
不遇修本歟最順之常養乎富之和乎固已洽極父慈兄友義利
仁者日進提挈而遠應不足以及相反德不在己化於低下如孝者不

無半辭恥而作隨自登下地顛行或控此除所干彼也故詳其詞
發漢席之必脫孫其微也詩故狀之必解計其微也微矣利之不仰
考其必然恭禮樂之必則乎求為仁之智斯上無疑也立除李好
原其萬物一體之情適在應物是即天下一家之說李本願不重義
上節以贊言此節以學言其為人無居于有照應有界分看八十
以即為謙之法此家定用虛文有承祭說矣。前句連謙意情
整不似時下懸雲步虛抄謄而脚都不着此。上二句畢竟是反
言凡事不到下二句為極下之度矣耗二此誇李本仁古樸太繁
蓋其詞致渾渾從沈錦中暫過

卡

十八

君子務

種

君子務本

一
部

錢世英

進觀君子之陽愈知弟之重矣。養能生道。故君子務之。不肯也。居陽則能養。居陰則能道。

命弟爲仁之本。則道在矣。可不務歟。有子則孝。孝者修身之本。孝者修身之本。治身之本。

之收觀于古今。治亂之由。亦可以知。所從事矣。蓋萬化生於人。人。人者天地之靈。

心全于前始。得其最始者。故力焉。則不越其紀之常。而天下已和。

大澤之得至。所以爲託業之正耳。昔周仇亂不作。而道息。君子。君子。

之志。則胥匡之志也。然非特其志也。特其功。其功必簡要。而精真者。

于之才。則弘略之才也。雖非特其才也。特其學。其學必切近。而篤實。

君子蓋務本也。天下一事。自有一本。而萬事皆由是有一本。君子其。

朱子集義詩

弟之本而務爲事之本。其志力以明者。惟志也。則夫能養而爲。

建威則不必知古人之迹。而古人不得微之以析。無天下。一物各資。

一本而爲物。俱各資一本。君子令一物之本而務爲物之本。其理在。

以管者。則基也。思深矣。樹堅固。而化發。出則不必論。聖事之本而從。

事不泯。雖以所少本。道生有美矣。然則天下之理。孰有大于。

仁而天下之性。孰有大于孝。孝。天本弟爲人之事也。而不僅爲人。

之事也。夫人爲之。建作不仁。在于子孫之進。推至仁。隨其量之大小。而。

皆有各足之美。以給之。道之情。雖而生者。在斯。中。仲季弟出于仁之。

理也。而不僅出於仁之理也。以仁從天。則生孝弟。以仁從人。則生于。

朱子集義詩

弟之本而務爲事之本。其志力以明者。惟志也。則夫能養而爲。

建威則不必知古人之迹。而古人不得微之以析。無天下。一物各資。

一本而爲物。俱各資一本。君子令一物之本而務爲物之本。其理在。

以管者。則基也。思深矣。樹堅固。而化發。出則不必論。聖事之本而從。

事不泯。雖以所少本。道生有美矣。然則天下之理。孰有大于。

仁而天下之性。孰有大于孝。孝。天本弟爲人之事也。而不僅爲人。

之事也。夫人爲之。建作不仁。在于子孫之進。推至仁。隨其量之大小。而。

皆有各足之美。以給之。道之情。雖而生者。在斯。中。仲季弟出于仁之。

理也。而不僅出於仁之理也。以仁從天。則生孝弟。以仁從人。則生于。

朱子集義詩

乎。隨其施者。廣狹不同。有最親之義。以傳之道之猶片而重者。斯也。求厚于厚。可以足濟。求厚于薄。不可以生厚。理之大致然也。其厚于薄。則智于薄者。厚于家。有不陳于民。物可從容而大推。而之。地。求遠于近。可以及遠。求近于遠。不可以生。生理之大致又無也。其近于薄者。則情于薄者。近于愛。情自不遠于慈。情可次第而和。深之。諸。薄者。也。者。其為仁之本。與。言仁而天下之道盡。則薄者。而天下之本盡。三者生以而己。主者多。此而已。落者。可不薄乎哉。

上二句是虛說。下二句是實說。註中凡事二字。亦是虛說。朱子云。本義。懷德。許。君子。章。二。下。二。句。是。實。說。註。中。凡。事。二。字。亦。是。虛。說。朱。子。云。

本義說。薄者。上面且此。言。下面。是。教。人。未。說。其。解。自。明。若。云。凡。事。顯。然。何。疑。于。薄。者。便。得。上。下。看。作。兩。語。一。語。也。薄。者。為。仁。之。本。集。註。云。仁。道。自。此。而。生。若。作。始。字。解。則。與。生。字。不。令。便。與。本。字。不。合。矣。即。第。一。坎。二。坎。三。坎。之。說。云。出。朱。子。然。于。集。註。不。合。或。是。未。定。之。論。即。以。水。言。之。謂。一。二。三。坎。之。水。皆。出。于。縣。則。可。謂。二。三。坎。之。水。出。于。第。一。坎。則。不。可。如。可。謂。二。坎。之。水。出。于。一。坎。則。三。坎。之。水。獨。不。可。謂。其。出。于。二。坎。乎。此。非。有。于。本。意。朱。子。已。開。外。之。而。今。人。獨。用。必。解。二。誤。也。皆。不。善。讀。集。註。之。過。也。記。

總。理。整。綴。之。破。游。移。索。靜。之。留。○。本。字。與。道。字。對。立。字。與。生。字。對。

上二句是虛說。

東星樓偶評

卷之七

本義有義。上面此言。下面是收八來。說其解自明。若云凡事顯然何疑于毒義。便得上下看作兩義。一誤也。毒義為仁之本。集註云。仁道自此而生。若作始字解。則與生字不令。使與本字不合。矣。卽第一坎二坎三坎之說。亦出朱子。然于集註不合。或是未定之說。卽以水言之。謂一二三坎之水。皆出于源。則可。謂二三坎之水。出于第一坎。則不可。如可謂二坎之水。出于一坎。則三坎之水。固不可謂其出于二坎乎。此非有于本意。朱子已闡明之。而令人專用此解。二誤也。皆不善讀集註之過。○通考記

愚理整繳^ハ足破游移蒙縣之習、口本字與道字對。立字與生字對。

註云其道自生次云仁道有此生則道不待借仁也本字原有一義一義要約一為初始仁為孝弟之本重要約義孝弟為行仁之本即重初始義終統簡為字使有次第之序觀一與仁民愛物故行仁有孝弟始孝弟是行仁之一端未為據也若主要約義說則正統程子所謂仁之本不是行仁之本矣來于一端二端三端之說正與集註意合和謂一二三之本皆出于三者必孝弟為仁民愛物皆出于仁也謂二三之本出于第一端者仁民出于親愛物出于仁民即謂第三端出于第二端無不可但親人為大再凡補本章意來于皆列之圖外非謂與集註不合故也凡事用力

于本則其通自宜又先行仁有仁之本行義有義之本蓋舍一事
之末而務萬事之本意此語本字與生字對看而道字往住仁
字却不重者為字耳然其文之美又如青天白日奴隸亦見其精
朗不可磨化也今之教生嚴發密供施給以為行仁吾謂此直行
不仁耳富貴之家每于以相家貨而不憚考其家庭孝弟則有不
可解者一貧寒壯族八門上庠使疾瘁援拒去是以所捐者明捨
而暗未家庭印睦則有士而道再六此一自私自利之念便不仁
之甚直是待其父之親族不如是惡得道美故予謂凡處窮功逆
為善之善其父之親族不如是惡得道美故予謂凡處窮功逆
為善之善其父之親族不如是惡得道美故予謂凡處窮功逆

君子務本。節

即君子以格本欲為仁者之務孝弟也。蓋君子即為仁者也。觀於本
克道生而為仁者。可不務孝弟哉。意謂天下至恆之理而為見為人
者之莫外則非生理之至恆而亦理之至無盡者矣。顧凡人恃其質
而不能進於學。有人焉。進於學而遽以全乎其實。則明控一人而可
以概凡人。亦明於凡事而愈以信於事也。孝弟之效如此。宜人知
務孝弟而疾以為人者。民物之好歸懷也。率餘之所待澤也。使斤
斤焉。修門戶之行。以足以為人。則無以盡為人之道。極為人之功。
不知盡為人之道。極為人之功。宜莫若君子若已。君子於天下之事。何
所不為。乃獨於此事未舉之。而惟勤此一事。亦以為一事有以歸
不事之端。故苟一心之用。以盡之。也。君子於天下之理。何所不務。乃
更以氣理畢周之日。而範圍此一理。亦以為一理有以特氣理之流。
故必竭終身之力。以務之。蓋務本也。使務本而本不立。君子猶不
易其所務。而本立。如斯。使務本立而道不生。君子猶不釋其所
務。而道生。如斯。天道無大於仁乎。勤切於為仁乎。然則君子即仁
人也。而君子曰吾非仁人也。孝者子也。弟者弟也。天下有人。以
之孝弟。必無人之可盡之孝弟。恒人以之教流。必無人之可為
之配。明達者。惟此孝性。人以之教流。惟此孝性。君子於天下之事。何

者惟此孝弟也者其謂之德門內之得與其不謂之德門內之得
 與天下有言仁而未得仁者一父兄之伯而自悔焉理萬物之
 始有以知推行之漸性雖論有生之初則孝弟本於仁而論有生之
 後則仁本於孝弟夫可引伸而得之矣天下有不孝仁而仁者
 身處庭闈之有自其有天地生民之始誠有以立其善之資也
 以生孝弟者有道相為本之理而孝弟以生仁者有不二其本之
 夫可由得而悟之蓋然則孝弟者所以為人地即以此為仁也
 子之務孝弟所以為人地即以此為仁也
 人也

東華樓編譯
 上論
 二十七

仁者人也親之為大故立愛有親始直到勝履處若也只克得仁
 者人也一句道理說上節為人二字便打通為仁意真說得源流
 一片上節就凡八處論个道理如此下節言君子所以專用
 於孝弟之故未嘗粘然兩人第一亦不曾有上為實而下為學意
 此皆講實說孝耳明眼人正須識就

君子務
 德

君子務本
 由君子而思夫孝弟為仁當先念其為人夫天下惟本為重
 耳誠惟本立而後可言道則愈知孝弟而後可為仁今夫體之與
 用也一原之與數殊也夫人而知之也體之與用也一原之與
 數殊也夫人而知之也誠知之則求之不如其切求之博致之
 不如其約致之節次而全之不如其統括而全之觀夫一孝弟而
 兼之不作如此則知天下事之必有本也同食而思君子夫君子
 兼指人之根乎不知君子非有異於人也唯克蓋乎其為人者耳若
 子即有其於人也唯克蓋乎其為人者耳若子即有其於人也
 夫蓋樓編譯
 上論
 二十八
 大題觀
 一事莫不有一事焉以為之準凡引而進推而遠則須明其理
 小而類者未始不簡故其詳以於風交者本之外即不放遺也而
 內必予之以克數君子以天下理原不止一理蓋不有一理焉以
 居其要凡等而上等而下給自給矣蓋乎其要而紛者亦自歸約故
 其致功於學問者本之外即不思其本而本之中春來之以必至唯
 海本而本自立矣功以此而為者理自以此而為唯本立而道自生
 矣理以此而深者故自以此而出焉矣本之不可不格也一思夫孝
 弟也直其根體和之在一實也夫仁一理既也不在於所施之德
 而在於用情之原所原而原焉者自俱有得厚而歸焉者

此身乎。非吾身乎。夫習不誨外也。為先而後。心之舉一故也。必有所急。而非習也。即有所勤。而未必能習也。吾用是月省之曰。傳不習乎。省之而有一於心。此是吾身之恍惚也。而吾之惕厲者。不容已者。而一無所有。是吾身之羅織也。而吾之惕厲者。愈不容已。是非吾之好勢也。此身之不妄自怠者。如是也。抑非吾之過盛也。此身之不容作欺者。如此也。吾身于何日為吾無適之日子乎。有終身行者而已。而他入何知焉。

真體貼人下。務自然觀。如有律虎兇更之意。使人三復不能自己。我他化人許多在下做。我不著痛痒。不好隔壁聽。年歌評析者太

聖人詳治焉。而司徒行君心。其義最精。諸之本也。金之於寶。時安而不益。耳爲親。神乘之。君心者。成于意。意則惟存其大。則不勝。不可以不正。故時宜權其緩急。而君心不可以不端。惟端先立。故其誠而仁。餘之風。傷。而真。典。民。林。息之義。則不記。是而大誓。以是也。一焉。焉。于。來。者。謂之。夫。有。于。來。者。乃。天。子。決。明。王。事。以。制。其。關。則。不。下。其。身。王。百。姓。皆。得。明。治。勿。疑。者。也。則。其。所以。道。之。者。則。必。有。斯。異。時。幾。是。望。事。是。深。明。以。以。諸。衆。誠。不。定。政。則。必。仙。衆。功。以。我。我。後。乃。度。政。是。封。雅。定。先。天。上。以。早。下。土。而。弘。儲。謀。故。尤。重。民。力。以。損。農。

和平堂也。以傳利民。以制利使。專皇而其項成幾也。若從者。降。而
昭。刑。酌。之。氣。惠。威。以。新。惡。念。之。苦。山。之。有。本。制。心。制。事。之。幾。外。之
有。極。性。超。世。宜。民。之。大。有。剛。者。可。以。永。有。于。康。而。事。位。天。子。矣。
自是左者。三。此。未。竟。索。似。不。句。反。重。矣。然。其。氣。骨。然。挺。對。枝。精
巧。有。尾。為。鍊。且。兩。而。字。一。以。字。衡。能。清。出。便。于。理。體。無。辭。存。之。以
見。作。法。不。同。一。以。作。治。天。下。數。氣。便。則。亦。肯。句。標。定。肯。句。又。苦。小
標。延。地。候。關。即。有。簡。天。子。大。句。在。對。酌。史。巧。

敬事而信 三句

周
景
王

議所以治國而經世之用全矣夫大哉節節受而反作特使雖治千乘
 駿上乎有天下之規模矣斯聖門經世之學也且長國家者固嘗有
 意於治矣然馳驟其民而為之不測也抑馳驟其心而為之而愈不
 得也大要存乎上者無不克盡之誠存乎下者有不敢盡之力如晏
 而乙為千乘者計之君心者制治之本也本蓋則諸路極務故有建
 置而非舉也非舉而非立也以理財財則以取民則散也莫之而
 可哉我朝建之精明日上故事則內外之條理皆見衆流宣微而
 非僻之行不作君志無可破之端矣慎小慮終而苟且之幾不形紀
 天皇機備詳
 綱無不備之氣象致事垂哉雖然不可以不估占之王者衆一事而
 天下時見其未可以舉諸百執傳其精白而相勸千功名立一言而
 後世備守其約所以中國遠方說其整肅而相忌于虞許而信時文
 命以意也外信則文初以法也信矣夫然而漢可以議周夫用國之
 公多費則多取多取則多不節為而君子卒野者深憐亡餘於清
 躬者非細况漢亦有位而庶議立昭示乎強而視物導一止有事耗
 容使讓以應之哉知其無動已之害也夫然而漢可以死人人人國
 之降也君子有支勇之思小人有咻桑之憂憂焉而贊龍之精誠憂
 抑亡禁人之附土蓋堅況君嚴慈喜而恭道成矣刑措哉而錢則滿

一見有事必解半志以赴也或知其無備主之傷也如是以使民
 矣乎力悉其勤而不止也業惡其荒而不恤也無幸災則盜賊遠徙
 之患息而外侮不泮矣古山有嘉禾之祥而天怪不泮廣不可不備
 也時而使之為民所以為國也治國之道全矣蓋廉于廉者有
 原哉易其明察之事也知難知難而集同之業則寬打極人有
 無敢輕用其民物之心是以息事寧人而休和之項作非惟國治上
 天下之道也斯于此
 漢仲卿生得朱子相國之旨而事仲自有精忠不用結格開詞說
 既歷一落身不肩併備常配以了局文陣之謀于也
 朱子集解

敘事而

周

敘事而作 三句
 治法有不本之以主治之心為大政信所受時使主者出之為治法
 而本之為治心聖人為道千乘者其要也且主治者欲為天下
 一月之不足為先使吾心見一日之有餘則事不為不省民不為不
 裕而固六可治不可治之道下乘者定無其要也雖有聖賢之理能
 取不如能精上之以無可量之心思不為不省民不為不
 有相為實之接雖有神聖之才善用不如善養上之以無可解之
 精神而有年之司計民食者其心必相為消長之意是以敬而
 所無遠慮其亡無非不忘其所有而後節之意計不勝其先事之
 天其接偶評
 神理所以無悔也國之以信而著譽諸葛亮言無非此由是而思
 而老人之揣摩不通于一人之性情所以不藏也而此施之用而思
 而正之清沐而深無一不與斯民之無窮相求為家不辭此非意為
 焉而自不敢費者也由是推之人人思其姓之製膚身體無一不與
 祖宗之元氣相求為家不愛此非市為仁而自不忌傷者也由是推
 之使民而思問之月九脫彼傲為大地之生由須史關婦子之
 先死焉得不以時人非僅布為念而不思與不鼓為為者之五者皆
 為治法則能可傳象觀可聽聞者以此乎氣數之先守固者以
 必窮理之至則化理周而俱有為人宗祖為人孫子之實主者傳

馬治心則帝天可明惡賊可告教十事而神智實有所發餘無一不
 而精明又極其強固則存誠養而自育靜主造物助生萬物之權一
 个者可不務哉
 五者平列虛字中透極意局法最正而下法登單陸離如見古劍
 俾冠常觀今世朱衣無一顏肩男子氣集矣

讀書
 吳

上論
 三十七

張書而信 二句
 高 坤

治道先舉其四皆相因以及者也夫教以先乎信愛以終乎節四者
 克舉新治道之解个字若曰國以一人治則事非嘗試之事用非書
 試之用人非嘗試之人也使人主治其志義而又與法更令修心
 好大無遠下之仁此國所以不治也人主勤學于無務而又坦約無
 歡攝暴物力存寬恤之需以當治也一曰教事不信國之大
 害有損大利必有損人主不可圖好事之心然無事者世主所謂庸
 福有事者美主所謂功名也斯事其事矣國家一事之得止及一事
 一事之失害累及百千事而未有止可不敬與顧人主于事者恭獲
 夫義樓傷
 重如關也則必開誠施篤以得之風波雖備以求之則必堅密歲月
 以守也故信也者所以輔教也雖事非是未必皆除而疑事而事
 去天下之失教事雖事非是未必皆除而疑事而事去天下已多
 教者故以為不敢不敢而為心之實欲者非一事而始以為不敢不
 信而若心之直信者亦非一事而止一曰節用而愛人財之大教
 可畏大教不可畏人主不可萌輕用之心孟用之歸若以君能為百
 姓散財也則君若以君能為百姓守財也則君能不為用則無
 財以為不足憂而遂至于不足憂國有財以為不勝用而常至于無
 財用不可不節無然人主于財上為用下即民財其能重物產者

能之不必曰也。勉之也。力餘於用矣。一事能之不必事。後之也。力餘於事矣。則以之精古而務懷民。餘之學不同於登萬福深之新也。孫凡授大之學不同於徐行。臨堂之節也。則以之遠望而古坊行衣之學不同於步趨。唯諾之儀。訓師。躬履之學不同於主伯。至微之儀也。學文之不可以已也。必如耆羊教者而後可帶。不如是。其可學。

文乎哉。

今皇子六七歲。流傳使事讀書。問讀書為何等事。則其父兄。然其師長。亦能然矣。人材從小便教。使人安望其成人物也。今日村學堂中。背書一本。小學下。老實教。教去世上。放三出。澤幾个好人。

本論

四十一

天蓋樓偶評

大人此豈小事。市常卻若。一知做時文。無論曉惡。即做到極處。與所以要讀書事。毫無干涉。凡為父兄師長者。不可不省此意也。篇中全對學文。論是有關世教之言。謹信三句。本文無書。奉筆。然重秀。亦合。務本之旨。固不妨其自見。發明也。人不可與爭。聚傳會同語。

卷十八

歲

賢者有擊行之思。欲國行而信其學焉。大行之不止。學於何有。有賢
 見君友之則泰也。龍泉以學許之。故若曰三代以前人偷忘原之。道
 皆亡。亡士女之末三代以降。石於節心之故。雖欲行。道之人實德
 原。而文流多誤。可勝操。操者無範。範而識。生成對名。顯而商出
 於斯世也。有聖教者。不遇數人。耳況貴望之。皆分內事。乎此數
 人。而荷澤之。何家先性情。以為有待。茲義舒慨。微之詞。感思相契。磨
 之。愛有引為生平可據者。不改數言。耳况可據之本。非奇節乎。此
 哉。事而出息之。何容假綴。附以善無。懸則吾觀其賢。讀秋柱而思
 天華接術。許。上論。已。未。題。觀。咏。

之偶也。本事亡而以。舉。文。之。蓋。之。偶。也。則。何。如。能。使。之。未。窮。矣。詩。書
 之。文。資。不。越。矣。常。言。人。亦。何。忍。以。廢。見。論。開。先。成。心。之。論。使。當。世。受
 吾。樂。而。怨。辱。行。恥。也。後。世。游。齊。行。而。并。業。華。真。之。和。也。則。何。如。實
 踐。之。為。得。矣。吾。必。留。之。學。矣。不。然。人。記。來。俗。降。通。是。鏡。至。使。君。父。不
 欲。得。之。為。臣。子。而。賢。豪。不。願。見。之。為。友。朋。世。古。何。賴。以。學。人。哉。
 文學科中人見濟文華虛偽也。其盡而為詩言。非欺。康。學。正。改。學
 之。揚。本。而。盡。其。流。平。林。滿。廟。切。皆。有。血。性。之。言。

學者論學而取欲想其立誠者焉。夫發見者反問立誠之大者也。能
 其行必而學焉有本矣。昔子夏為信學者也。故齊漢一學者而欲想
 之。吾人生乎唯有一遠焉。以自居。須以名求之。皆是也。循其實
 以命之。則地此者不少矣。夫誠。一自盡信其實。此其人喜不欣
 處乎其名。而其中有金人焉。是誠速誠想其所以已。則吾今
 有以知人學矣。學者之所取焉。若往。其目不至之事。則為已。而
 不知可恥者。已。在立無難之處。是故吾心中有所慕慕之一人。而不
 在遠也。當前求之。即是矣。學者之自處。若往。其目不至之事。則為已。而
 大其傳傳詩。論。未敢觀學。
 為人寬而不知難者。已有。欲告之心。是故吾心中有所慕慕之一人。而不
 一人。而亦可。自。取。也。性。情。用。之。有。險。則。大。發。現。若。反。之。則。新。非
 學者之。所。日。接。而。當。自。問。者。故。學。者。於。必。將。有。所。用。吾。之。情。用。吾
 之。力。用。吾。之。身。與。吾。之。言。可。謂。不。虛。我。生。之。歲月。已。然。因。有。學
 之。數。年。而。自。備。一。行。之。不。者。何。也。吾。道。之。大。亦。至。庸。通。無。奇。但。求
 不。也。吾。賢。不。也。吾。君。父。不。也。吾。友。友。而。已。矣。非。學。者。指。以。而。推。是。道
 而。發。吾。之。賢。則。吾。之。親。君。吾。之。友。友。吾。之。友。亦。可。謂。朋。樹。人。倫。之。雅
 望。已。然。又。有。學。之。數。年。而。精。實。疎。之。多。端。者。何。也。至。佳。之。事。豈。為
 立。者。而。然。但。絕。不。知。有。皆。好。不。知。有。勞。苦。意。難。不。知。有。心。三。而。已。矣。

吾自旅行大地。豈不以人為最。窮之。情。開。然。與。諸。君子。相。處。
 家。或有。疑。其。少。大。者。然。居。則。為。鄰。獨。可。信。之。人。出。則。為。鄰。家。有。預。之
 士。彼。服。儒。林。者。若。此。誠。失。也。則。惟。其。真。者。為。是。持。爾。晚。亦。屢。著。其。陰
 性。豈。不。為。人。論。語。實。惠。之。處。雖。平。其。不。為。成。還。所。拘。容。或。有。推。其
 天。分。者。然。究。其。行。事。補。近。而。彌。賢。論。其。風。流。可。詠。而。可。歌。古人。所。傳
 者。殆。絕。無。今。也。則。惟。其。賢。者。不。可。論。通。善。故。警。發。其。人。為。之。足。賢
 賢。能。易。其。色。者。事。父。母。事。君。能。竭。力。致。身。者。信。於。朋。友。者。若。不。人。雖
 或。以。本。學。目。之。然。吾。所。謂。學。在。此。不。在。彼。
 不。介。甫。折。張。天。祺。而。發。排。讀。者。果。却。不。讀。書。程。子。解。之。曰。只。以。使
 不。蓋。傳。傳。詩。論。未。敢。觀。學。
 是不會讀書。今人每錄多讀數卷。書。胸中使有多少。操子。隨。吾。所
 為。靡。所。不。可。若。以。程。子。之。義。律。之。只。是。不。讀。書。耳。學。者。看。書。時
 漫。或。尋。紋。縫。到。作。文。時。那。澤。有。生。發。如。此。文。刻。意。明。銳。如。從。天。外
 松。派。却。是。日。前。道。理。人。自。當。面。陳。近。耳。聞。其。全。楊。多。在。題。之。上。下
 前。後。辨。應。隨。獨。開。生。徑。而。於。正。面。朴。實。頑。故。不。肯。托。乎。是。其。出。奇
 刻。脈。處。亦。即。英。雅。款。人。處。諸。者。夫。當。知。之。

發貨易記 輯

江同漢

木曜

十

賢上

解于臣之能事亦既克盡其大者矣夫時有天性父母與君子竭
 力致身而吾能彼何人斯嘗謂古今無奇人也以常
 人而獲奇行亦相與無幾而已故君親非見龍之地而子臣與日思
 之太子孫寄重焉人亦可以致行可以為人矣今夫才智之相去什
 百也胡誰非類父類母而生者乎夫人而事父事母者為所養
 之德愚者半引美滿之節于是父子天性有以調節飲食而六思春
 皆善而疑懼之胡所以自彰其不足者多矣故夫人而事父事母不
 人而不知所以事父事母也則以有力而未能竭焉也夫于力必無常

東漢樓滿

孝

十

本義觀

形心之所生全力為力之所窮有餘心焉故孝子之心誠焉不
 故以能自格也而人不教以不能自安也而有以不見所能為者展
 容寬勝之外無其節有以獨見所能為者恭命終盡之內多苦心
 盡以力所不能獨智者不獨健愚者不獨強各得其能而己有如
 位之相讓什百也問誰無王上王臣之義者乎夫人而事君矣前者
 樂言曉升之文賤者跪應公句之令于是君臣大義有以故事步趨
 而告無處者吾知朝廷之上所以自見其情私者多矣故夫人而事
 君也夫人而未知所以事君也則以有身而未能敬焉也夫臣身自

無可愛之所能為身已許焉身之所請莫愈制焉故純臣之心翼
 焉不忍以能自求也而人不忍以不能自謝也而有以無所為能而能
 者得會命之無殊數有以有所為能而能者謂罪負之不多
 之行要以身所于自致責者不責降者不降失者不致其能者而已
 有如之有身而能致者予以純夫二心而致及于朋友者何如也
 兩前中事字一層力身竭致一層能字一層逐層皆有精義制
 而其中頗富曲折如歷歷山大澤煙海纒帶恩按不盡能字之
 義極說盡得筆却不說然不盡約能未句而自然生動矣

天長樓滿

孝

十

孝

盡

子之於父母。事之。未從。其大矣。夫用子之力。勞臣民。身。君親之。不厚
 已也。力。親。用。身。為。君。勞。必。子。臣。之。不。能。自。己。之。竭。之。故。之。利。沒。有
 其。實。故。且。人。自。親。師。故。世。子。有。創。龐。有。故。忠。孝。之。情。由。斯。而。作
 矣。乃。忠。孝。之。情。必。由。斯。而。起。取。他。人。之。為。子。為。臣。不。事。吾。之。親。與
 君。吾。之。情。安。往。也。故。忠。孝。之。說。傳。而。子。臣。之。道。微。自。發。上。而。外。諸。家
 者。流。至。無。說。忠。說。孝。以。見。志。者。乎。一。且。從。生。家。國。何。運。起。術。始。盛。也
 匹。夫。至。行。反。為。士。大。夫。之。所。難。改。君。子。處。君。父。之。間。祇。欲。說。其。實。世
 家。所。藏。有。捐。軀。盡。志。以。殉。名。教。者。為。覽。其。從。家。慎。令。至。孝。然。士。之。威
 威。一。朝。奇。節。為。倫。者。不。幸。改。君。子。於。子。臣。之。事。惟。欲。端。其。常。人
 之。不。能。自。志。於。同。也。感。物。備。念。之。念。之。而。無。待。也。吾。願。為。人。子。者
 焉。於。事。父。母。之。日。詳。之。其。用。力。於。事。父。母。之。日。父。母。備。及。見。之。七
 某。何。不。修。有。以。錫。之。其。利。則。其。水。可。生。飲。志。難。雅。建。構。源。終。無
 其。地。竭。之。而。遂。知。力。焉。及。以。其。利。則。其。水。可。生。飲。志。難。雅。建。構。源。終。無
 猶。思。之。思。之。打。君。何。補。也。吾。願。為。人。子。者。焉。於。事。父。母。之。日。父。母。備。及。見。之。七
 焉。於。事。父。母。之。日。君。何。及。賴。之。也。某。何。不。修。有。以。錫。之。其。利。則。其。水。可。生。飲。志。難。雅。建。構。源。終。無
 爾。敢。云。假。息。室。家。風。雨。元。老。患。而。明。表。致。之。而。遂。知。吾。身。而。足。以。圖
 君。也。止。夫。子。有。力。而。必。竭。之。父。母。之。所。不。忍。言。也。其。或。不。竭。人。非。父

母之。所。明。也。也。平。日。不。能。事。父。母。之。人。未。必。非。慈。父。母。愛。之。人。合
 至。此。而。子。雖。感。矣。利。不。竭。力。于。父。母。將。必。有。竭。之。者。而。不。一。思。致。抑
 臣。有。身。而。不。以。自。致。君。之。所。不。能。責。也。其。或。有。以。致。之。又。然。之。謝。焉
 心。傷。而。不。願。聞。者。也。平。日。不。能。事。君。之。人。獨。是。賢。君。所。體。恤。之。人。念
 至此。而。臣。愈。愧。矣。且。不。以。身。致。諸。君。則。無。所。以。子。君。者。而。願。自。安。焉
 謂。君。父。之。所。難。不。極。量。而。負。藏。于。常。節。者。政。復。不。少。我。以。子。臣。之。際
 不。必。深。求。則。今。之。許。以。君。親。焉。可。解。免。之。事。而。然。接。之。者。又。何
 無。一。人。耶。事。故。微。細。感。天。竭。力。致。身。者。為。學。者。勸。勉。焉
 昔。相。在。米。句。使。茲。炎。小。家。戲。而。科。舉。俗。法。皆。有。必。出。矣。但。于。竭。力

入義懷陽

上

十

修身說得剝華盡其誠意深一分則末句自遺一分是大方為人
 處視建所云直是耗費精神耳

事父母 張

君子不重

金

尹別廷

君子以身心為學求其無間而學全矣夫學之大者在身與心而心
與身之相為君子修此四者故全也且人之為學乾不慕而君子
然而欲為君子其可見者不可不學其不可見者又不可不學也
人同學不可使彼見其長以我自學又不可使人見其理也何則凡習
禮之大而三詩禮之則則我儀不器其內必無守心由是近諸道而
安處行雖且求占人之理占人無戈無預矣凡諸聖賢之書而無聖
賢之容則動靜不端其人心無定準焉而和從違違軍月開
先王之教先王與我何益矣君子不重則不成學則不同則可退而
大東樓陽序
惟為世有素不相識之人一見而和其中或有形為之告也夫理之
在人心中心可未而不可去故當乘機而動之使達忠信之所獲而
為浩然亦有風骨知者之人一見而決其無成者亦先示之以夫心
之入道未盡宜靜而不宜動故當錄其靜之時指印生平所歷而
渺無足據此宜所語於君子哉蓋君子之學斷不可以無事矣教勉
之業方勤不使人之聰明而使人之愚一定以一朝之悟或在深淺
之間雖立法無益物以求其不惑則天下於是無疑事性情之用靡
不忠無不從化而忠其不為譽是以敏妙之才尚居渾失之介唯
天志於然處上歸於有渾則終身於是無疑情以忠信為主必安性

解進德也唯然君子宜俯仰而索補哉自共學以來我有諸識而人
我移之哉有心斯而人或從之提之則上未必即上取中得不得中
在斯友也何為不知已雖然君子又豈求人而勉已哉自以身許學
一動而指德器者幾何一念而喪本心者幾何提之我在未夫不
致在既失之不可不憚也何不竟改過今有人為望其容而可
致求其中而可憚而且得正人相以相勉誰初行之必於吾見其學之
有成而天下稱焉君子也

直篇重學字主求定字說也然此是文章熟索耳道理新重却在
忠信作者以為提出忠信則履暴却佳且忠信字大哉事神不涉
本東樓陽序

上

十六

將院列謂學之道以忠信為主故重學字正高重忠信也看首節
與末節皆重忠信二此而下二節分對後分省主下二節中又稍提
上二節皆善用意細審處

君子不

子禽問於金

李和注

政有所由聞。惟知聖者親其族。蓋大才之聞政。求問也。而此亦有自。觀於所以得之。政不誠大異於人哉。今天聖人者。卜坐人之行事。無在不宜。究心也。而況身世相感之際。予然而未易言矣。天下像用我之權。則我以人為衡。一身其感應之理。則人以我為衡。其中化之故。雖及門者。猶多方設法焉。則聖矣。知聖之難也。吾夫子以憂世之深。懷遠半天下。一時無邦。家君莫不降心以請。所冀感吾若此者。宜無致然。或雖然。不無疑焉。使患無往而不宜。則明良之慶。必有合矣。何歷歷然。而不聞其來社稷。以從也。使其或動而多

之。徐則黃去而觀。如是則必聞其政也。尚得以此與論哉。即以求論其與人之所謂求者。不大異哉。蓋聖人之動物。不以意而以德。政感應之。惟不在天下。聖人之觀聖。不干度而於德。故適合之。豈更在當體。夫子誠不可及哉。

天下終不能用聖人。而聖人誠動變化之妙。自在。而產因緣道理。此能道濟出。溢良旅險。只說得聖人發見處。在聖人實見處。亦只說得一半。故往下造化存神之妙。未易盡。則數句。正為子貢轉全。得意。今人不刻有錯。來作用。其真息。惜。夫子子貢語句。看精圖此意。更有身分。

上金

二

王、侯、貴、族

防維天下之至計者不可謂不備也而救律而處大其意者或不可行則夫世之災窮而無所復入雖先王無知之例也而要綱膠漆離之造固莫以力矣則大有所不行米非先王之過也邵伯常云古之為文法在文成之後今則法在文成之前以理提釋以弊從之以大提法責在人而無我愈有法而愈無法若以文信革疾書岳竭起伏排挈夫何若可達若不可達一氣自為洞說以真精行法矣然依士以為無我法者吾指是為信常之言也

和字單同其所為和已不丈稽況以狂二民之自存正是不知然皆自以為和其錯押在和字中誤頗及以意

經 5-459

禮之用和金

林

論禮而明其夫所以保善和之無弊也夫禮之所以貴和以有節也
奈何節之不知而欲以不行之失徒若先王也哉有子以爲吾諸論
古必取一代之大典而聚求之使世之服習其中者咸知無功而
無過斯其制可以永存而不廢矣不能進其始徒以末處之失遂
作計以之本當時之聖之精意其誤於後人之治遠矣蓋不少也
如禮之貴和宜自今日而始然禮以節性而動性性之於禮自無不
能動性性之所趨則至嚴之中而分其王達者行爲謹以則清而
出於人情之所安不能出於人情之所不安則無以之時而不其無

宋義傳

其

仁

大

處者在焉蓋有其用而制之斷之如是已乎先王思以其道易子
天下而見天下如以其大也天下事之小者大者如此其紛而難紀
也一先王之力固非足以服天下之大典天下之事之繁而難行以
授之利而不舉即天下之人亦相與使無漸清然戴之以爲君師
而受其其法利而先王立條不害之所以然者誠以禮之有和必其
事可與民由其意不必期民知夫由之則其結有相習之樂山之
而不必知其則其法亦無過焉之憂先王之道之美雖至今存可也
而何處乎有所不行造而若之何有知和而者乎夫和則流溫于
斯人之心而不必標一和以爲名則是在禮外而唯思和之不免

禮也此所以相安而不相害也夫和固原本于制禮之初也
而必分一和以自娛則是禮人存和外而重禮禮之足以威和也此
所以相安而至於相安也夫非獨是先王所貴之和哉而此知不以
禮節之不可行如是也夫先王之始制禮也其六達知其勢之必
得如此也是故多爲之節而其後猶至流夫如是則夫以和而病禮
者固已非復先王之本然矣而奈何其不爲之所也
以律德杯爲義義以敬藩德父情今諸君思而錄其不虞驚
思而悟通不測其變幻所至是際于奇正相生之法

禮之用和

野

熊伯龍

賢者存禮意而明其道之無弊焉夫和者禮意之自然而先王所為
 備小大禮道也和望遠有弊哉今君子欲舉人治之大者而明之則
 莫如禮矣萬物莫不尊禮而先王而為之說者復能推原至意以
 備世治後將濟漸之中則日月降而禮意有動行天下何禮之真
 禮固自上古無弊之地者也蓋教者所以為實也實而人為情
 則教有其端蓋禮者所以為粹也而粹之至而清安則平履道
 其樂也蓋教自其用而觀之則不尊卑足以為君臣矣必廢禮而委
 蛇殊而生卒足以為父子矣必廢禮而溫清禮之有和豈非無所為
 天是禮餽詳 上論 乙 二十五 五 熊伯龍
 而為之者乎吾向觀於禮而觀矣漢人治一世不足先王制禮作萬
 世不廢焉後人治一事不足先王制禮千萬事不遺焉意其為道矣
 有將委曲繁密於其間而美而傳大小大不嚴若是我由今以思而
 厚矣先王之道之易也先王之不盡於一世者其道有甚宜於世
 世者先王之不盡於一事者其道有甚宜於事者也天下之患
 莫大乎有人道之安一人道和信上而秩宗所掌凡民皆效其性情
 勿克而日進勿休而日休先王之所求於後世者其亦可以無憾
 矣天下之治矣夫乎有王道之樂四方歸和於下而王制所頒大樂
 亦川其德實君子濟其道小人降其欲而後世之所承於先王者抑

亦可以無憾矣方如是亦為有不可行者哉
 其華子對射下節即六篇得本歸十分說當高足開章不層接魯
 制其條理又未嘗不精審觀今日義項頗煩頗繁未暇去作幾句
 閑套子廖利川所謂要于古頭話是多少氣氣道道固得實接史
 時文陰怪為舒徐浩蕩以君無義道之今人縱橫利口出金華三
 變之下矣誰為潛渠進退者一起而醉遊之耶

禮之用 龍

二十八

禮有自然之用道之所由興也夫禮惟自無不和故資也先王之
 道所以興而治者非以此哉且天下所以久安長治者不恃其以
 準之也惟天子之受命於天而相忘於性情之自然則其道可
 以悠久而不變故由是教中降之民而思前人制制之心未嘗不
 其範圍之善也今天下於言禮者知禮之用何如乎天下惟性之
 不能也禮以達之見周旋辭御為最重之文者惟其故皆性之
 所有非性之所無故陳事合敬而共有不從不洽之結天下惟情之
 不能也禮以導之見辨物類族為最隆殺之等者惟其故皆情之
 所安非情之所欲故利誠明微而各有不得不能不備之能其和之為
 宜也哉非和無以達禮而曲順重之教而安為非禮亦無以導
 和而萬事正焉之思習而順焉美哉何道之得歟吾嘗深思乎以而
 見斯世無百年不變之教俗有百年不變之人心自古無見世不
 之華稅有易世不費之制作不費有金乎先王也先王謂天秋天
 下必赴乃天下之被服者共律人道之常即欲集先王之典
 而變易之而不勢有所不可先王以立愛立敬出于理之所必然故
 為之達情通欲以自納於純物而未嘗無天下必從教乃天下之漸

清者則然有五項之樂即欲樂先王之制度而輕之而亦
 野未安是故小而得讓道反之儀大而不物曲人言之紀其創之
 者即率之千萬人而可以通達道而以一天下之愚智而統其尊
 也其宜於一世者即推之千百世而有以共達道而靜天下之
 明而安作述也斯使士大夫守此以為學則整躬範俗之事歷久
 常存皆君相循此以維風則周官周禮之道行今不墜而豈有所
 可行哉

以講禮字不要講和字和字本無可講只於禮字中見之句二講
 禮却走句三講和經者意單講和字便是知和而矣得訣在此
 故能立言之下便具有百節道理下節只消一氣五下不必更作
 一轉談也

禮之用 餘

信近於義

馬世傑

傳言與人之道而喜欲全其初心也。蓋欲防其成而先建其初者。予
 所懼也。有其近矣。夫者。庶幾可有全乎。今夫再物乍接之初。若不
 謹理以相親也。然猶感作煩更。綢繆生乎。詳述。豈必逆計其後。而求
 無與之道乎。雖然。君子猶必計之矣。後有不可居之勢。而初亦有不
 可恃之心。則何如先察而別之。為得乎。夫入內以貞志外以作事。
 信足高哉。乃有恃信而成人有恃信而收。苟有諾言。寧有已。然何以
 斷之。特引義以斯之。願信者。皆削在一。持不義或存於他。月信者。認
 佩在終身而義。焉。于日前果欲。歲。做。平。全。十。廣。不。後。折。之。是。天下
 又。是。接。揭。許。上。新。子。正。五。十。五。下。義。舉。各。
 無。可。信。之。人。矣。無。已。則。取。近。于。義。舍。于。風。而。勿。渝。之。志。作。變。則。恐。恐。
 于。素。久。要。則。恐。中。于。昨。度。事。理。之。可。安。者。以。為。要。約。其。後。之。可。也。其。
 不。護。之。亦。可。也。而。作。義。之。信。何。者。義。言。可。復。也。夫。人。節。以。居。體。動。以。
 考。度。泰。足。猶。幾。乃。有。以。義。而。為。德。人。節。以。居。體。動。以。甚。相。稱。莊。甚。
 不。情。何。以。義。之。擇。取。禮。以。藏。之。顧。泰。者。意。藏。而。禮。則。予。之。以。文。
 恭。者。說。多。繁。折。而。禮。則。予。之。以。節。如。必。謙。意。平。符。于。禮。而。後。將。之。是。
 天。下。有。難。泰。之。時。矣。無。已。則。取。近。于。禮。者。于。周。旋。勿。墮。之。先。貶。已。過。
 然。則。自。我。生。事。人。太。則。每。從。外。至。度。後。則。之。可。謂。者。以。為。準。錯。
 其。合。我。者。則。其。不。合。我。者。則。聽。之。而。于。義。之。然。何。病。幾。遠。知。辱。也。

夫。人。始。合。有。言。總。身。有。禮。安。在。無。周。而。至。也。哉。乃。有。固。以。而。夫。勿。謹。

又有固以而歎行。路于野而亨于宗。而各何以倖之。擇據所親者。以
 接之。傾固在。遞遞之間。而則。則。于。原。來。者。已。久。同。在。意。氣。之。感。而。
 觀。則。盟。于。天。性。者。至。真。如。必。當。前。即。澤。其。所。親。于。是。天。下。無。可。則。之。
 人。矣。無。已。則。取。不。夫。其。親。者。于。紆。綯。命。交。之。難。以。毀。而。成。者。歎。不。欲。
 其。過。盡。以。偶。而。合。者。忠。不。欲。其。過。竭。度。情。勢。之。無。作。者。以。為。憑。據。事。
 急。而。相。救。可。也。事。往。而。相。忘。可。也。而。于。義。之。所。同。何。作。幾。亦。可。宗。也。
 此。節。都。在。言。行。交。際。尤。海。極。於。處。作。情。明。家。過。之。忠。是。降。一。步。成。
 不。是。盡。須。道。理。不。則。義。理。如。何。公。近。交。親。如。何。云。不。失。乎。故。可。字。
 又。是。接。揭。許。上。新。子。正。五。十。五。下。義。舉。各。
 遠。字。亦。可。字。從。通。字。不。失。字。未。不。通。無。不。失。字。又。從。信。恭。同。字。
 主。未。若。持。信。恭。同。看。滑。東。大。下。而。使。臣。不。去。信。只。指。期。約。恭。只。指。
 小。節。固。只。指。踪。跡。于。前。然。易。忽。處。能。通。而。不。失。自。然。可。且。遠。矣。看。
 書。精。細。審。量。又。極。古。考。

信近於義 馬

聖賢所以處過者貴也之於忌焉蓋富一耳然能守與能之異
 莫若何僅安其可哉今天人平居之日無以知樂則之所至也夫之
 以境而其人見矣試之以夷險不可知之境而其人見矣其性情
 之受治者有幾有深則雖在平居亦可共商其所涉試以子貢與夫
 子論富者觀之于貢之言無端無端也此相起於富之十者也
 他人之所澤也夫子之言樂與好禮也此相觀於富之外者也
 聖人之所得然也雖然未可二視之矣天下有無端而不樂者子極
 端之念始于多要多要必多辱則卑法之志生焉故唯樂而後可以

朱熹

卷三十七

朱熹

無端止貴者亦有無端之時亦有無端之時以嚴厲者守義即以
 從容者求仁不得謂無端而樂也天下有無端而不好禮者子
 極端之念始於多要多要必多辱則卑法之志生焉故唯樂而後
 可以無端止貴者亦有無端之時亦有無端之時以抑之自半
 者處物即以抑之抑者居心不濟謂無端而好禮也雖然未
 可二視之猶奈何連一視之也夫子貢曰何如不數自好之心焉
 夫子曰可曰未若有不數自好之心焉何也所謂無端者治情
 者也治情則非人不從蓋天下悲愉歌泣之致皆能力與之爭
 而以生平之學問脈之其悅志也若猶知有貧者其卑躬也若猶知

有富者政欲歷試其所處以自明其志辭夫志辭則必持其富而始
 見者也所謂樂與好禮者治性者也治性則非聖人不能蓋天下
 物我澤長之幾皆能漸與之化而以生平之學問安之其發也若
 未嘗貧者其淑慎也若未嘗富者政欲各如其所適以自解其神明
 夫神明則不藉富而存者也子貢于是乎見矣

正為子貢意中看淨無端無端之至夫子人而指出樂與好禮境界
 樂與好禮即無端更上一層非歸即無端也來子謂有人舍
 下伊樂與好禮不更回來做端端人云令人未能無端端便要對
 樂與好禮如何淨明此二義其理始同文于此翻跌盡致不第不

朱熹

上論

卷三十八

朱熹

說環子貢在篇首之若二字意深深長夫子之進于貢子貢之悟
 下文皆則宗陰矣吾忘嘆致令人領會于味町之外

朱子語

二

王

即富貴中有一處是為無窮之富者也。蓋貧而樂上非聞富貴而好
知也。夫學問之途無窮。人每欲以境緣觀之。斯亦小矣。夫入世自
可相忘。行其處者。應有具其理。而力原非有惜其業。者寧必居
其心。則止此有愛。無窮。其人固有從之。但達者。如子孫富貴無窮
無窮。字不謂可幾。願善惡之。貧何以無窮。中以為貧有所不足。故題
之以其終身有秋。賦不忘。指資者。在也。善使。即誠寬。胡獨無其乏之
焉。厚富人何以無窮也。以為富有所餘。故指之以其終身有秋。然
天三樓偶評 上論 三十九 本題觀味
不。忘。指。資。考。在。也。善。使。其。在。主。復。要。易。溫。之。中。和。則。觀。無。窮。者。退
之。門。有。大。貧。而。樂。者。也。彼。何。嘗。不。貧。而。獨。其。有。有。獲。值。物。以。外。者
路。亦。明。淡。泊。於。富。貴。之。意。可。得。而。長。焉。居。安。守。中。何。酒。一。手。無。一
事。也。思。定。與。貧。無。進。焉。校。量。之。私。獨。獨。獨。矣。知。未。有。若。其。獨。者。矣
且。能。無。窮。者。退。之。固。有。大。富。而。好。權。者。也。彼。亦。何。嘗。不。富。而。獨。其。富
有。之。能。無。窮。之。乃。若。此。非。字。滿。愛。懷。獨。度。之。意。可。得。而。似。焉。規。旋。折
上。何。洋。上。乎。有。餘。者。中。思。定。與。富。同。段。焉。抑。損。之。懷。獨。勉。做。知。未
有。若。其。洋。上。者。矣。是。以。樂。而。親。之。其。貧。心。何。大。人。之。貧。定。無。聞。之
子。和。樂。斯。與。富。貴。以。樂。故。樂。不。以。貧。故。生。也。故。其。往。而。不。樂。則

天三樓偶評

上論

朱

若二字原說上文。說。上。四。句。有。法。樂。與。好。禮。得。到。學。問。至。處。孔
顏。之。蘊。水。單。臥。舜。禹。之。恭。已。無。聞。境。界。無。窮。全。在。華。貧。富。有。華。貧
富。而。已。已。攝。下。節。意。義。如。作。樂。其。貧。好。禮。以。為。富。親。不。受。道。理

朱子語

王

子貢四詩 二節

戴 履

賢者引揚抑詩能深其知者也夫詩未嘗言斷也
 子許其知家僅許其言詩耶善論名理至無前也觀人之神明足以
 知取而淺深出焉蓋天下境有通乘而理有遠近能結其一理之外
 者斯能獲其一境之中理與境俱不足一域之神明達矣子貢集
 詩為寶當言之也然子貢未若不假為寶當言之也理之示我以可
 受者其當我以意深也洋其美性無窮則聖賢不能守一月之澤虎
 之子或以可據者其國或以目前也引其機若無盡則天地不能歸
 一月之新斯言也可為知者告也乃子貢已活乎有澤矣以謀議之
 求其深微詩 上論 大題龍
 詩其留我乎以君公之好修而引會於攻玉之機乃初學所既至者
 詩唐人得及之其不已有若斯也○以治藝之末聲而深通於學問之
 理乃錢唐所最及者初印已全之其不深有若斯也○則何謂也其
 斯之謂也○大斯不啻及詩而賜乃引揚抑詩則凡理之固此而建彼
 者賜知之乎詩未嘗言斯而賜處處心在詩則凡道之全一而清
 通而和之乎子貢知之始可與言詩始可不假與言詩矣奉不
 能進於詩之言而獲利深其格賜始全其故而新是圖也夫斯則何
 可也○求未嘗之心至若來機相迎也既未嘗之難進其往數相祥
 也○以佳為端而不此佳為守有定乎知也○無此乎○何傷於全也

舉不必合於言之詩而賜獨見其微賜始吸其光而進于神也夫
 則何可窮也○來者必往故不以來為足也○往者必來故不以往為盡
 也○周來見往而因往復見來有是乎知也○無方乎而亦何患于來也
 乎往知來賜其進矣乎○因斯而得詩則詩其來也且因詩而所得不
 止于詩時詩又其往也○來以往為漸故往無極而來亦無極知以告
 為要乃告有經而知更無涯賜其進矣乎
 斯字只就上文說往來只就問答說先舉出范傳是理自然隔
 遠萬層以須竟寫做話頭公案題意始透黑矣○必將斟酌圓穩故
 宜動處皆不落機鋒

為政以德

余

瑞王政之原者為隆其系於天為大自修厥德而天下莫不從之
 蓋其所以知政矣夫以一身主乎此民之上而欲無所為而天
 下治則必不降之數矣然古之聖王早有所以治者豈誠無為也哉
 一身有自正之原天下有衆睦之勢本無為而所以治者蓋也
 人主之德言為政矣以吾論之先王之立政也必有所以立者而政
 將為教德之端使人聚其德而不見其心故三代不能無教法即天
 下之從政也亦必有所以從者而政乃無奸偽之患人主知其勢而
 不明其理故天子有時無治道則為政將何以乎亦曰以德而已
 天蓋德為政
 德則天下化而百善之本不存焉國家以政勸民非不修其科
 禮而與德一見其美性同之曰生政其本不可不識也自有及於清
 則必乘一身之德物與德為形跡而後之德所以立於其農
 樂之德而欲告之以成乎而教場之極不在焉國家以政立治非
 不教而與德一見其美性同之曰生政其本不可不識也自有及於清
 百年之典制必守一日之言庭本厥德為事修而萬二千度所以德
 檢補而欲告之以成乎而教場之極不在焉國家以政立治非
 約不知天下之勢孰可以治而孰不可以治而德則其至
 簡者矣者一已之德與政云云應德我躬於辨慎道由來而而海

在者者也已仰視而治陽而會其德然而人有疑非發也者矣帝位
 雖艱而德乃近遷不知天下之理守靜可以則物而守動必不可
 以則靜德則其至靜者矣德與史以相規未嘗動于細索也衣索而
 有治未嘗動于風舉而丘昌無外者則已今事王寶祭而近其光不
 願諸北辰乎居所而星共以學信德又何其為尊德哉帝代賢又
 損益有殊德而本于德者不從察義韓子天文退退伏見有德易而
 利於德者不修然則本有金此而可為政者也
 難其精切萬善而無唐虞洛并不以其輕然聖論為萬也若以此
 為萬則近日滿街都是他處虛字要着力世現以于着力不降

天蓋德為政

上論

四十五

若云以德去為政即分德政初帝即而外去其德心雖其莫老之
 德耳今人要弄虛字人不庸教直是難

為政以德

余

道之以政

律與令

民見其心而大治聖人爲之者所感也夫感天下者不同而民心從此
 分矣或不足或感進于治術可以不詳乎哉夫子蓋曰常王之法不
 與人而舍人無導之期不積威而待教德他他不可以法爲而民道其
 心即王者無其世道也夫民王者之所基也王者爲一事當使
 之實有孟子其身者有補于其心上下相感而志勝則志氣之感
 也此是刑形誅而已矣王者爲一事當使民之自願其非自願其呼
 政上下共爲而神時神明之賞也非是則雖強而已矣道之以政
 以爲政外無可道也民欲向方視其法禁而已足焉察之以刑以爲刑
 夫教與政
 外無可道也民欲向方視其法禁而已足焉察之以刑以爲刑
 亦不以其心而自者奇思之求一日可定則一日猶得遊之德席之
 前不以其心而自者奇思之求一日可定則一日猶得遊之德席之
 悔不以其心而自者奇思之求一日可定則一日猶得遊之德席之
 道之以德以爲德其詳共得也民欲從威而自得其詳共得也
 以禮以爲禮其詳共得也民欲從威而自得其詳共得也
 不以其心而自者奇思之求一日可定則一日猶得遊之德席之
 好德之大解之下自者奇思之求一日可定則一日猶得遊之德席之
 無可以爲德中則可以悅中德新不思止見德之大解之下自者奇思之求一日可定則一日猶得遊之德席之

此葉科圖配補

者之能大正于民也由是古之欲求其和而不可致之事吐也
 取而爲未足宜之心蓋民之願避用殊耶政利力宜而止也德仁
 不盡而不止也

得士精忠氣奇古標他人于殘勝求者無有也○而得士舉
 意彈一發者善善然其難說來子然後人遂偏成政利以于國外
 聞得德德中原有政利聖人只爲第一節專用政利乃不可得未子
 而公不廢者正德程之政利則專用之政利也論者勸云不可取政
 利而專德程是欲將專用政利者周旋先與聖王相討張岳臺來子
 註意教人論文必項平列兩條不下褒貶今人自辨爲善哉胡說
 夫教與政
 在下者實論辨則絕不存此等揭突見識

道之行

此葉科圖配補

說之以政

辨若華

為治民者定所尚焉。以吳越之思焉。蓋治未病。而應漢者。皆
乎。通廊之所。以吳越之思焉。蓋治未病。而應漢者。皆
標下不涉。不以治之。名曰受。受上與下各歸一治焉。終未嘗治也。
所者。為治者。使君有以治民。上而受治。君而不知。君所以治則治。
可。是皆古訓也。民有所悅。亦有所畏。解以所畏。則將棄其所悅。畏
生。皆天德也。取。則法之所。然。雖。以。恐。者。自。予。也。則。也。理
子。則。制。控。之。中。安。相。法。之。外。矣。氏。有。所。傳。亦。有。所。樂。亦。以。所
皆。亦。其。所。樂。先。生。皆。聖。明。日。服。習。性。情。之。所。固。有。深。忍。以。所
不。論。平。論。本。四。十六。大。通。難。各
以。之。則。之。君。謂。民。無。不。在。善。法。之。中。而。民。之。越。法。者。常。多。彼。見。此
高。上。之。所。期。善。不。善。皆。無。與。指。裁。者。也。徒。法。法。者。為。亦。所。不。及。若。以
高。法。之。即。民。也。案。民。以。為。我。之。善。法。也。巧。人。主。法。法。不。能。使。民。為。法
用。而。及。使。法。為。民。用。是。矣。法。之。不。足。施。民。也。如。此。錫。以。天。典。修。以。人
華。民。以。水。之。為。皇。必。大。休。德。使。之。君。謂。民。皇。必。有。善。心。之。事。也
而。民。之。勤。心。皆。多。成。是。以。為。我。之。善。法。也。而。民。之。越。法。者。常。多。彼。見。此
臨。心。分。為。心。所。不。容。君。以。為。我。之。善。法。也。而。民。之。越。法。者。常。多。彼。見。此

初。人。主。治。心。不。但。使。民。為。心。用。而。且。使。心。為。上。用。善。心。之。有。以。及
民。如。此。是。以。積。嚴。典。積。嚴。典。不。同。矣。治。者。與。治。實。學。問。不。同。矣。好
勝。者。氣。之。傷。有。餘。者。子。孫。之。禍。有。為。人。可。思。不。為。人。可。親。者。夫。不
當。熟。計。焉。而。知。所。務。爾。耳。日。與。心。思。觀。感。有。利。矣。身。家。與。性。命。厚。薄
有。別。矣。非。度。者。本。上。之。大。廉。恥。者。主。破。之。要。有。為。人。所。感。不。為。人。所
畏。者。夫。亦。可。靜。察。焉。而。專。所。圖。爾。
亦。藏。長。尋。常。結。構。公。家。道。理。耳。獨。亮。其。幽。微。深。奧。者。能。不。用。須。一
皮。忠。政。論。頌。也。凡。年。午。見。降。頭。一。度。便。落。華。其。夫。定。庸。庸。庸。淺。

大蓋接偶評

本論

道之以

四十七

毒液

觀治術所由分而民心可得而見也蓋民一也而制則有清濁不潔
必在道非者違乎取也操術哉不可不慎哉今夫治術之得失則治
人主自致之而民初無與也夫民有其心不能必我之必得而有以
得之亦不能禁其使不治也則所以畜諸乎操術者宜斯之乎心而
操術用之何速故上之人有所為道之弊之者蓋無不欲清民之心
而治之而應之則有何也人各懷其必至之願以真上之一道而
然如彼也非其願也則其願也則其願也則其願也則其願也則其願也
心人各懷其必至之願以真上之一道而然如彼也非其願也則其願也
則夫以勝其境之自生而民乃有共事之發則夫境之泰之而出於
治則者皆我之所期者在此而民無不慮也而不然也民運上之令
而令之而不及則不運也即上見為夫之不敷不運而民有所以不
運者上之不得而見為民最上之法而決之所不至則不最也即上
見為民之不敷不敷而民有所以不最者上之不得而見為民最者
何也民有所以不最者而民有所以不最者而民有所以不最者而民
大者有所以不最者而民有所以不最者而民有所以不最者而民
逆詳而自視不列能人之失大明而立身不必嚴者夫夫以自求
民足既而愈不遇也天下之情不能自致而有此致者皆為
人之心即我治之民未致而情之既不能自致而情之既不能自致而情
不其然哉

萌者孰使之神準乎之分不能自齊必有以齊之者體爲之謀也即
 我動而不動未動而分之昭昭不致或犯不感其羞惡之難容者人孰
 使之不致知低情之大可見而我有所以用之者誠不在政刑之間
 也深之以性情而待以自至寬之以歲月而予以自新有恥且格不
 足信哉余而言之決不可以偏廢而爲任則校政刑可用而不可
 用者庶幾之道矣則決深而不已六探情而不能以偏是而失遠則信
 故德雖不可及而可見者漸就之義雖則情辱而民至屢信乎操術
 者宜思所以用之幾

偏不用平對，而用側注。一前往還，重疊，隨語，開鎖，指攷，皆增情，無
夫辜校儒譯

澤分野中峰與陰晴氣勢異其意境如提口說畫政刑不如德懷
正美結處補斷不可無墨跡科餘墨極而滑健

通人集

趙
士

大道翻不

可得財何

五十一

通

五十而知天命

解意

學達天機畢矣蓋天命之理原也五十而知之非聖賢為能也
 之謂人從事於學而千學之從來者其味亦無有平學矣天下
 之理雖原本源之故則一唯觀其始而得通焉夫而達前之所以加
 功者有其邦而使之可以精進者有其術此窮原之學非其特其與
 此也則上不容學如是乎事之而察之必無遺矣然有一事
 則必有其信一事之先者此其理可無窮乎然而未可據也物之
 明之明之無所缺矣然有一物必有其理而物之表者此其理互易
 則于然而有其信也如是又進之十年其為窮理也至矣窮理至止
 未事機畢矣
 然人理之所由來則知天之于人者以寸之者矣平日心思之官非無
 故而空其名居處飲食之常皆有同以統其第一若有得之然招之
 信其理之不無有如斯其為盡性也又焉盡性文止識夫故所自始
 然仁義之全外處起始多其類一若有感之然悔之者天特之以為
 天之理之達以為會也非人盡天全功用未易致乎而此時均見其
 見之時而有所知而天理之流行性命本然各正順功而不昧淺
 之而致其發者深也或入于數自非五十易言知乎即今日有業與

將來不無今昔之或異同不探知命運之虛吾學也而要非加以十
 年之充積其能有此顯觀也後悟天道之自然物我渾乎以無妄然
 機緣未至舉之而滯於前者為之亦道行康自非五十易言知乎即
 今日者假年亦倦猶覺力之非遠同非由知命以知進無窮也而
 要非充以十年之輔力其較徐言明悟也進五十而知天命前之所
 以加功者至此不遑其漸進之時以精進者近今人可憐而古也
 是未有這件家伙在知天命只是曉得這家伙未歷耳若先不認
 得這家伙更何嘗未歷也緊貼窮理盡性二義推出知天命來吾
 正其功處

五十五

陸龍

六

子貢問六十五

子貢親若

屬士貞

程○品○行○言○可○以○觀○人○矣○人○所○有○者○子○者○在○行○而○不○在○言○也○先○獲
 之○聞○非○若○子○之○能○也○止○人○觀○人○者○大○端○不○外○行○為○但○所○言○之○字○之
 者○何○如○耳○夫○事○有○重○輕○不○以○輕○者○忽○其○重○則○聖○者○樂○矣○功○有○緩○急○不
 以○緩○者○遺○其○急○則○急○者○固○矣○較○重○緩○急○之○間○主○品○者○指○存○存○而○定○人
 品○者○亦○指○于○茲○也○賜○問○君○子○其○有○街○品○之○道○哉○子○以○為○賜○善○言○人○也
 野○難○者○不○在○言○而○在○行○則○言○常○愛○其○有○餘○善○其○有○餘○中○不○足○者○或
 語○多○也○夫○言○六○何○可○今○其○有○餘○耶○賜○云○善○言○其○行○人○也○野○難○者○不○在
 言○其○行○而○在○行○其○言○則○行○常○愛○其○不○足○愛○其○不○足○呼○外○有○餘○者○誠○可
 亦○可○以○知○所○定○矣○

天○益○樓○編○評

上○論

六○十○三

大○觀○觀

惜○也○夫○行○六○何○可○令○其○不○足○耶○不○知○行○者○乃○持○躬○之○要○務○而○言○者○僅
 求○世○之○餘○文○君○子○當○于○先○淡○之○間○其○有○以○處○必○矣○君○子○思○以○誠○世○則
 著○書○立○說○不○得○不○藉○于○其○言○亦○思○立○言○之○意○何○為○哉○行○以○求○為○可○行
 而○佩○服○又○也○如○徒○以○言○而○已○不○獨○而○口○者○殆○差○未○也○而○我○之○後○端○先
 德○矣○夫○君○子○之○風○使○其○勤○者○求○其○有○善○諸○也○既○未○仁○矣○道○德○之○道○不
 齊○其○可○聞○而○實○其○能○守○介○議○論○者○何○必○有○善○功○哉○況○有○善○功○則○讓○論
 皆○有○用○之○言○而○非○無○據○之○言○已○言○之○可○為○即○不○言○之○亦○可○焉○君○子○思
 以○非○成○則○貞○志○章○故○不○得○不○登○其○言○亦○思○倡○言○之○心○為○何○哉○特○以
 求○為○當○行○而○不○由○之○也○如○竟○以○言○而○已○不○獨○文○身○者○有○愧○前○賢○而○我

之○保○先○德○矣○夫○君○子○之○風○使○其○勤○者○求○其○有○善○諸○也○既○未○仁○矣○道○德○之○道○不
 齊○其○可○聞○而○實○其○能○守○介○議○論○者○何○必○有○善○功○哉○況○有○善○功○則○讓○論
 皆○有○用○之○言○而○非○無○據○之○言○已○言○之○可○為○即○不○言○之○亦○可○焉○君○子○思
 以○非○成○則○貞○志○章○故○不○得○不○登○其○言○亦○思○倡○言○之○心○為○何○哉○特○以
 求○為○當○行○而○不○由○之○也○如○竟○以○言○而○已○不○獨○文○身○者○有○愧○前○賢○而○我

天○益○樓○編○評

上○論

六○十○三

子貢問

屬

其○風○廟○勝○而○街○勤○求○是○屈○無○勢○物○于○行○事○之○中○持○有○繁○尾○皆○有○千
 里○不○移○之○勢○意○固○重○行○而○語○實○為○言○而○發○對○于○貢○福○也○者○下○簡
 其○言○字○則○言○之○理○已○在○前○矣○每○從○言○字○轉○出○先○行○亦○其○意○最○精○如
 後○人○使○只○做○得○个○先○行○後○言○而○已○

所以以論心而君子小人之辨故矣夫則比其相似者也而君子
 不小人不同必有不相謀者聖人致之也則天下之情之值也
 樂得其情而用之天下既有多情之患夫皆得其情之正者以義
 金莊物義之謂及物不能無私而無私斷為至正善行君子小人觀
 其深矣大道為公之世德有不及而理無不足是故謂之因私意自
 為之私然其因私而排其私者又復謂之正善一指君子觀之
 謂君子則意與者有善則以言于其正則然以言于性命則有不
 皆然者居於千雅之地而千聖之應在我而不在此人至主控天地
 亦其獲傷乎
 夫則比其相似者也而君子小人之辨故矣夫則比其相似者也而君子
 不小人不同必有不相謀者聖人致之也則天下之情之值也
 樂得其情而用之天下既有多情之患夫皆得其情之正者以義
 金莊物義之謂及物不能無私而無私斷為至正善行君子小人觀
 其深矣大道為公之世德有不及而理無不足是故謂之因私意自
 為之私然其因私而排其私者又復謂之正善一指君子觀之
 謂君子則意與者有善則以言于其正則然以言于性命則有不
 皆然者居於千雅之地而千聖之應在我而不在此人至主控天地
 亦其獲傷乎

人觀其深矣

其所止也高而士之以爾老便有古教矣創獲之氣萬歷以來
 門戶之事害人家國只消一比事耳柳虎于同一門戶要人終累
 林鉅公曰此君子之特為矣問拉山陰劉念臺曰以卜人也遂動
 之天下替其公直鉅公亦長者也然未免比矣如念臺先生其庶
 幾焉而虎于能信小餘而不顧門戶亦不可及哉後人猶以山陰
 為東林也門戶人引以為重耳真笑不絕

君子周

王

五十五

七

六十七

問

功則內致亦無所昧指心而已蓋和不知皆無當乎知之數也苟得其所以為知者之心則於雜念見而理著在我是聖人之善攝乎審諸儒者從事不越知行二語故行則在是其所已得知則在察其所未安然天下行之未嘗不以為難雖在英倫通人之人亦見其行之者少知之未嘗不以為易雖在故情非常之士亦病其空之者多此殆知之法具於行也較難而審人知之道乎天下之大以為理皆無可欺天下必無道理以為人皆有可信天下亦必無是人之數不在知和不知之數亦不在不知蓋物之所以明我者小我知之以自明者大物之所以致我者亦淺而我之所以自致者深苟欲知其未和知和則知者致物而不和者致物而和者仍不在致必至其為物而後始可以言知之也此其道始乎相問成乎相見漸清乎相悅而極要乎其不自欺創也此與知則者中或見之為名理之樂或見之為無害恒之識知與不知相見者或見之為窮天下之典或見之為操一心之虛和之與知不知相見者或見之為和而愈為忠孝或見之為不知和而愈為格生通之理其所以不自欺則相問相見相達者未非是知也故必先求其為知之知不知而後可言知也知不知何害之有謂見諸事

者必可操住。上有一半。其測者矣。謂見諸理者。最可操住。有教
理。不濟。遇者。失。女。即。不。知。以。知。未。必。不。思。知。以。無。不。知。女。
即。不。肯。不。知。以。知。未。必。不。持。知。以。無。不。知。然。則。誰。為。知。也。張。
不。知。必。正。其。為。女。所。不。自。欺。之。知。不。知。而。後。可。以。言。知。而。後。可。以。
言。知。也。苟。或。不。知。近。之。當。前。迷。之。數。百。年。如。足。鞋。華。人。之。天。下。固。
家。就。去。其。有。躬。足。治。之。實。也。甚。者。或。即。控。執。和。不。知。其。所。害。故。曰。
知。之。道。亟。也。

作如香港發首句空說箇知之通一
一會知之不知是金子中所自
一會為知為不知是籠不自欺一
一會來句就指不自欺處却是

省勾和之。這一字試看末兩字提筆是一樣。而有盛衰。四十字上二字是自己見。此分理。或下二字是不自欺。看末六字。五字不以文能分。脫析理。無不崇信。而規橫也。所有不可摧缺之字。斯來陽謂中四字指一事之知者。有以獨覺。起在。

子曰

周

除龍其

故賢者以爲知之。道在去其自欺之蔽而已。雖知未有不從自欺始也。今知不知而有辨焉。則知在是矣。以夫子爲子路言之也。曰。吾人爲學。莫不以知爲務。顧不得其道。則求知而入於不知者多矣。蓋知不能於通天下之理。而難於去我之心之蔽。故善言知者不在乎辨明昧。而在乎辨誠偽。由中而之從事於知也久矣。吾今語女以知之道。李當知之至。必其理無不明而後可謂之知也。然以無不明者爲知。而固有其全以不必盡明者爲知。知而更有其要於知之至。必其心無不通而後可謂之知也。然以無不通者爲知。而知之用以神天。蓋極偶評。

以不必盡通者爲知。而知之體以云云。故皮一其無爲女所已知者。知者然。氣無爲女所未信而不知者。然於知不知之數。而自昧之無論知者少而不知者多。不得爲知也。即知者多而不知者少而昧心之蒙蔽已甚矣。誠內者焉。而知者見以爲知。不知者見以爲不知。有然其然不矣也。則可謂不自昧者矣。夫自昧者非知也。而不自昧者非知乎。推知不知之數。不自昧而自匿之。無論知者將漸化焉。不知而不得爲知也。即不知者漸化爲知。而昧心之遠。注已盡矣。誠說觀焉。而知者共白其焉。知不知者共白其焉。不知有隱其不誣也。則可謂不自匿者矣。夫自匿者非知也。而不自匿者非知也。

不親觀象

乎愛其心誰方體大不能盡知而不致或恰也若虛懷如是至知其神明為已達矣即不必問其然於所至持寸集作昭斯而附陰之陰然者同已極知之要躬無所或裁抑其心雖方知具有神不知不戴即安也而通融如是子其靜持為已深矣即不必問其法於所臻接遂同於濟濟而心除之然者固已神知之謹而無所或味不謂之是知而何哉而是以進學之方必以立誠為貴行欲其無欺者知亦欲其無欺致知之進尤以自為先知其所至者直者知其略未至而亦藉由之以知所從事矣

宋義張鶴年

洪人牛明子悟王去并下地詰問通仲明克灼乎臨語到必都
使不省口自吟之笑則蒙昧不自泰一則難竟焉強蓋過去知
以不知則能自察矣爲知人之爲不知則不強蓋矣中二此萬得洞
徹由必而求其可知之理未小補圓道理如以行文入正而中講
竟多一轉且是字語較緩散然人謂不補爲高則又隆膚皮板
迂之語先華斷然補出必文於成萬處皆不補之補更見斟酌

南海女

與賢者詳言亦即言其亦可也夫三行之學非其然也乃尤悔
 索而孫孫為則何者一其也信學 今為學而有蓋當世之榮結未
 取吾身之故而多其遠以考之 語之矣倘取吾身之故而多其遠
 以考之或謂其有不遠者存 即取吾身之故而多其遠以考之
 而固以治之或入治其自不為 者序也蓋兩皆則兩夫倘謀則
 復居于亦為喜學而一而于願 謀乎吾為人 求知行人每不能
 則知指極日之人神知極日之行 以接物者皆身行是為治世也
 是為故學人便家以為修而本故 存學至若求之念斯人之求信
 未幾獲樂也 已其七十二 本義觀
 世學不自信其成之也抑如 成之所以開躬治內在此以焉
 治外亦其為故學人而所以知 求而准其求詩不註之理則以
 今日而為學者何之寡何得而 以家之也惟修吾言而已
 其言有不符於者則收之外 有不符於信吾者則詳論內也
 如是而後為學也 吾身之故而多其遠以考之
 也唯謀之吾身而日謀之 不敏自是之心與不敢自肆之
 心則立言之理雖乎其無將也 理則其佳而不合也亦惟宜吾行
 而已矣行有不符于己者焉則必 亦可得也何必待于己者焉則必
 不可問也如是而後為學也 如是而回吾處其佳而可以臻

愈愈不安也唯度之人矣而且度之心止度之不敏自信之心與不
 敢自誇之心則制行之道斷乎其不遠也夫道則安佳而不善也今
 而後可以言謀矣而君子正不敏也此言之數日則尤之數日未
 矣行之端日出則折之終日入矣吾惟疑乎乎家之而未能家也
 何為而取言謀也吾惟疑乎乎家之而未能家也
 也物恒有則持則可以無他即其其身而不下終類之矣談散孔
 入世可以無勝即隨其名而明乎理之矣由是而謀之矣談散孔
 光懌悔之中也而後謀未至而陳之矣九家悔之中也一要以學
 未成而好善是廢誹也實以自誤其學則學已至而為其有待重
 天玉樓傷評 上海 七十三
 無也即以自重其功名君子亦為學而一極公十哉
 殊原不足學所分外事行誼在十在中者道理如此學者未嘗
 計及亦不必計及應同在中不以不計及為得聞是通身生
 切指岩成流是趨向於從來一則則一則意思緊拍若若板橋
 請語脈其純疑無

此特得宜。可以觀民心矣。夫惡狂而好直者，民心也。一廉一錯而咸
宜焉。民心不大，可見乎。皆親朝廷立法之意焉。何乎。直將以爲民也。
直將以求服其心也。夫爲民而立法，則當思奉法者何人。爲服民之
心而立法，則當思行法者何人。與其與而格之，則民心可保。
夫民心亦大可見矣。其數哉者，則就其或或者則去之。是以帝
王以愛民之人，而不惡必廢民之人。而無如愛民者常少，而不愛民
者常多也。或且如王何也。民心亦是有情矣。其利我者，則思尊之。其
或我者，則思除之。是以崇有以利民之人，而不崇有以廢民之人。無
如利民者不可保，而廢民者不可去也。民亦無如上何也。夫愛利斯
民者，非所謂直者乎。其或廢新民者，非所謂錯者乎。今幸有衆錯
之法，在所謂直者，爲何則。家得直，而士不若得一則正之士，誠
以此而深之，其利民之統綱而達生民之福也。夫達生民之福，而
民亦不從，須乎。直雖民福之矣，未必若之福也。即若類之矣，倘
或如一人而不用，或用其人而不專，或專其用而不久，則來者安能
保其幾乎。何事舉之在位，如必者，所謂指柱者，何國家有一依
何人。小人即有百指和之，小人誠以勢位矣，遂終藏禍之石焉。而
生民之禍也。夫生民之禍，而民有不和，相者乎。惟德民嫉之矣。

夫直之爲之也，抑居之也。抑居之也，其始而爲之，終而
有其罪或責其身，而寬其責，則錯者安能保其錯乎。今何幸錯之速
方如是，當可知直者不順乎。若者，也。而有益於民，故皆不順乎。民者
也。夫無益於君，今何不順若者，來之，不益民，民亦錯之。此亦當心
也。夫無益於民，民亦公心矣。夫不益言也，民不能言，而望君之奉
之，則其情也。惟其情，民之情，有不公平，起其至公之指，而
民肯不快然者乎。可知直者之勢，君若不甚好之，而民代爲君好之。
枉者之重，君若不甚惡之，而民代爲君惡之。今何以衆好來之，而衆
惡之，以公之。枉之至，當也。夫民欲當以心矣，而不欲也。民不
欲而思欲君之奉錯之者，亦其理也。惟今乎，理民之理，有衆當乎。
慈其至當之理，而民有不暢然者乎。是以天子之一好一惡，見則賞
清明之思，而天下之或贊或否，仰用全公平之極，民服又何疑焉。
縱橫者，久委蛇，要悅者，久縱橫，以能蓋之故奇。落華伯，不降，平
不降，則降淺，怕則橫，則不成立矣。似以不降，不降，有平習
之生，甫持正氣，舉

臨之以慈 三句

唐德亮

民有通聖人者貴之在上言焉多教志以勸民之行也上有其
道則民易使也而不可勿言使也天子謂康子的工作而下不應者
民之過也其政作之而後使也非民之過也而使之速矣民終矣而
之教矣民終矣而使之速矣民終矣而使之速矣民終矣而使之速矣
君委實而有上君子之行者也大人胡可多求也且亦求禮之達焉
觀之澤木達而民非甘自陷於惡者也大人胡可多求也且亦求禮之達焉
四使民教志以勸也何民有則矣以使我教志以勸也何無事
使民謂大人實則度以教也何民有則矣以使我教志以勸也何無事
民蓋接獨許

先王集焉

上句

臨之以

唐

序在乎大夫不失民之安肯使君夫大不無民之何謂自棄其
守有之口勞則善心生則慈柔民其志之矣其誰教或急夫而後
民為大人之民矣民為善君之民矣民為善君之民矣民為善君之民矣
總之為以民教志以勸也何也
無一句不轉愈轉愈無一句不轉愈轉愈無一句不轉愈轉愈無一句不轉愈轉
愈疏族無一句不轉愈轉愈無一句不轉愈轉愈無一句不轉愈轉愈無一句不轉愈轉
神者也

街

不主使而縱控使著蓋道而不私其民仁人民可自度使之亦可自
裁執之矣所謂致此以勸之心而能使之私枉或要故天子以直
其道正善之若何治民而期于民之心必治之所向也而不知
自治其心民之心不能強之人而為使也雖和自治其心而國以期
得于民之心民之心必不能使之而為我私也求惟自盡其當然之
道而以必相應者不期其然而然焉斯固有不言使而深控使者存
令者于大夫臣民將使之敬信我志且勤控我子將使使之自為欲
自為忠用勤耶如將使之敬信我志且勤控我而若哉則難又名之

天美佐德野 上論 卷五十八 宋趙觀

之欲則非與人說也欲使民忠者先自忠乎大忠信乎父之心
為孝忠於愛子之心斯為善今有雙從其祖宗之制度忠信骨肉
間而以君臣之分使子大夫忠能護忠乎以忠忠之可知蓋有
不自覺其尚然以遂者而必曰吾孝且忠以效民之忠則非忠之說
也欲使民勤勞士能自勤乎夫好惡之情乎哉有所自未技舜之術
吾嘗有以自盡今使朝廷之舉錯歸乎人心學漢之所爭不察故事
以服物之權使子大夫不勤亦不能不勤乎以忠忠勤之可知也盖
有不自崇其勤馬以終者而必曰吾孝且忠以效民之勤則人非勤
之說也夫非使之教指我忠且勤指我而自為敬自為忠且勤馬吾

之心無行私而吾之道無所強必其大臣之用心也夫
同一衡也相讓則見多相爭則見少同一理也責人則兩失自責
則兩得夫子立言原只然重在上平處其忠以勸勉康子言之耳
其即必使見必理之公有感必有應只委蔡破康子私心若謂兼
謀功欲便是巧捏計教者也洗刷清電使以須臾而預成其觀

李忠則志

王重光

而所以作民忠者大矣宜自治矣蓋使民忠而弗忠則與不使而忠也惟李忠志有見其故乎且人臣受命以撫百姓有自匪其心而不達之長吏有良可罪也雖然亦有責其臣者焉蓋人臣之志方視乎民心以日謀而斯民之志則斷非無故而使人臣市上澤援以為功要觀其即成者之為人子為人父何若乎大夫欲使民忠却知嘉國不可使者民之所以不忠為其習已積抑而上無以肅之先王處天下之卿也此所謂明堂天子以敬諸侯請于廟宇諸侯以亦境內下世者無皆前數而世保民和則卿大夫之分也何不李民

大義權衡評 上論 八十六 大義觀

之所不忠為其情已久誨而正無以聯之先王處天下之渙也者故其罪者王省之學以廣仁族食及子姓到侯入廟以明處下此者亦宜上德而忠建典使則卿大夫之職也何不意若夫豈不有以肅天下之志而然天下之情幾然而李忠志之難也蓋使李不能以

上此世則出矣三陽勿所存界餘此其孝亦大夫家式耳且至有公謂余來之舊數不足以供其親而下行於民之征歸欲有歸行意以求孝者民行是不惟其公室以各為其私謀矣故

五小之說而論以意其民使一時而兩見其德為民則于六全

必無感憤乎民情易私尚存大公之理上既既為學士入官則且有李

必周疾傷必解其忠亦大夫分內耳況既為學士入官則且有李

于庭口不敢以言忠而懼分事親之志何至有薄於李而厚

指忠者民指是其美矣陷而惡薄其德行矣故必外以意為施而內

以李為本使一治而兩成其心焉民即懷其德而無怨何乎李者

之自修甚關即人之弗亦不遠督焉獨是為民父母而李則外治

良而內行美者勸之愈速將見國之子弟競則供其財求而急則守

其公備忠者之立心返厚即人之不報亦不責償焉獨是為仁人李于

而意則珍盛德而出長人者慈恩蓋能將見國之福慶下知不倍于

大義權衡評

上海

八十七

李忠則知不貳指朝廷是惟存忠意蓋宜而民忠矣又何以仗之哉

針廉于更見其精細處而思力之雄深筆致之峭迥此近目所無

李忠則 望

或謂孔子

全

洪服

以孝友正魯事聖人之微辭也夫魯事之非忠不在其言可徵所
謂以孝友之治王之年今處人骨肉之屬未有得真行已實者也況
事則固若乎聖人之立教也嚴其為禁也而其事之不可謂為責者
稱謂古義使聞之者不為其不為也然其所以為教云爾臨定
之問事可識矣必其始政不以正者大始政不正未有能正人者
也或人乃以為政則子何故使子為政而清若謂之惡事已即不然
仲大義以正告國人門人皆分君職仲大義之將親受朝堂其兄弟之
聞以時國為事是則家與魯之君若臣其德之乎齊之黨之國美
夫華僑傳
不聞乃大善謀人國者必責政其事而善為立說者在本其先世之
美以勸其魂悔魯周之為齊而元公之進也國之初美也亦言之
亦之配三后而避之諸與公歲之黃也同姓之封以萬越親而魯
林之什公使不事以彼作開蓋不威不德壽其友之至敬傳至君陳
而備述壽春今德以伊來鄭書之言故以言考也而不意為之後者
乃至使人痛心疾首於野之選也夫於一戚也在上而觀成也在下
上不恤其親下將不恤其君作不順而施不起事之替也夫于志周
公之志不待行周公之道猶諱于季友之施以見志為若曰政之
成蓋是矣莫必無敢莊拒而後為上故也故由以言之王化之行故

孝之風俗之隆衰微于藝倫春秋之問父子兄弟夫婦之義

禮之問猶數見焉故春秋之作曲而辨說而彰補之為此之針義不

其若與其親而姑以云孝友定家之問多微詞此其例也

問為政而當孝友難海之故可見矣

寫出聖人委曲盡嚴正意是

政行道意道不待行意不可出任意層上即透而頓挫古峭似柳

子厚從左則得力故其雄健處皆全著別有意味

或謂孔

洪

星樓偶評

上論

八十九

馬世昌

論世者論強固可考古而知矣夫知未據據其大乎而己觀體於
 代而所革之服彰於夫子所為清知者知是若曰君子有發矇履
 夷之思不可無尚論而正之舉義事言必於古而後發言於今者
 必有見於古也予聞十世則得探微焉遠而求之亦涉海橋者予抑
 將以時後往而求之策定易明者乎若以為漢故之遠求而無益者
 世也論矣夫古者言政者禮也禮不變世亦不變政者所以害盛
 明而傷世也程氏禮本不愛糾雖自不因時勢為變通當今而觀則
 禮固可知也乃禮不自用始也前子周者有疑且前子族者有夏然
 大革儒弊弊

者即有夏之禮也。殷先王傳事敬日嘏之德蓋不能創建冰堂影一
氏唐周之烈乃胡為乎平夏其者猶然續而履欽正以兵步可致而
秋飲以不可移則禮固非有夏之禮而直至今所範圍不過之禮也
氣固不通之禮獨致致數而精史之手即有精史者主刑易服不
道致而其名以新天下斗日本開以夏之陽轉較施者而亦損星
之也。曰者如是年者如是是必至易強學造之徒而始知幾即夏
之時運計之而無不可知也。昔周用曆不可不蓋指有殷大周之所
絕者有殷大天下而所因者即有殷大禮也。則先王虔願謀不致之

新豈不能更制頭庸留一世雖新之治乃胡為乎反而改者猶然乎
唐虞政正以九章可達而物則必不可易則禮明非有殷之禮不直
者王所遵循罔越之禮也遵循罔越之禮猶教至周而改制之乎即
有改制之者尚質尚文不過因時制宜以示典範之異尚未聞以殷
之儀祿修祀者而亦損益之也既所需罔耗所需半定必至周家卜
曆之後而始知更即當虞之時猶推之而無不可知也必定為知則
言數不如言理以天必有餘裕人也知求不如祭往以今之必可
聽於古也百世後亦如斯矣堯理十世乎
子欲求知求夫子只以知往者推之知求求其變知往只求其不
木草錄佛譯

決斷を爲

君子無所

一節

馬世貞

無勝物之心者。君子所以能自全也。蓋天下有不待爭而有其者。即
君子之勝也。道也。觀於射之揖讓而升。夫已較然。然且大人已相
形。然而為一身所何。曾不若為厚持。其服故不以道之至公者
而得其心。也乎。雖異國之運。未嘗不見於天下。而君子固可以然。以
遇之矣。吾觀夫爭端。未已也。能不思君子之利物有權。或領而得
之。故鏡而得之。必存乎氣。數者也。君子之望。使而進。思奮。退。乘
心無鏡。用光而致。悔用。溫而致。此存乎為。望者也。君子之望。使而
致。而蓋著。尊先。蓋有性情。不足有持。運。緩。動。於。意。蓋。者。不。若。于。無。之
太義。無。偶。射。上。論。九十二。本。類。觀。之
也。有。學。問。不。足。自。固。遂。成。其。才。數。言。而。君子。無。之。也。雖。然。吾。子。必
有。其。是。焉。是。也。待。正。於。君子。者。以。其。能。斯。也。君子。而。後。游。無。事。以
處。之。則。是。者。無。所。展。而。展。者。無。所。畏。而。阻。義。必。能。于。處。扶。半。登
也。將。人。皆。有。焉。君子。之。思。始。知。其。安。於。春。正。者。固。不。必。以。凌。鏡。為
力。而。賢。不。肯。之。待。而。君子。者。以。其。能。辨。也。君子。而。致。據。高。致。以。聽
則。時。者。何。時。見。其。榮。而。不。肯。肯。何。所。形。其。為。公。微。之。子。卒。能。並
尊。也。地。人。皆。有。焉。君子。之。思。始。知。其。安。於。春。正。者。固。不。必。以。凌
以。必。能。而。分。中。射。之。讓。而。飲。也。何。以。必。能。而。後。而。立。右。夫。必。安。在。其

馬世貞

非爭乎。乃就其爭也。想之。此禮止樂有不然。先較其標。負之心。斯內
以正其志。氣外。協其容。便於公氣。揭以觀德。而無愧乎中也。若
子治一身之道。固如此矣。故首歌虞有不暇。稍擬其守成之要。斯夫
子諸。莫不有節。父子君臣。莫不有統。乃選。然。士。以八廟。而有需。於
難。而。君子。治。天下。之。道。固。如。此。以。故。所。為。懷。故。德。成。藝。成。皆。無
屈。為。物。而。伸。一。己。之。意。以。宣。大。為。要。故。三。探。三。索。有。以。一。而。化
萬。物。之。情。先。王。之。深。言。要。要。之。要。圖。皆。此。物。必。志。也。夫
正。要。在。下。四。句。中。而。微。者。句。此。聖。言。完。備。至。義。之。妙。但。不。可。未。泥
則。上。說。然。耳。若。只。說。說。無。事。下。四。句。今。點。了。此。是。第。層。間。然
太義。無。偶。射。上。論。九十三。本。類。觀。之
法。其。論。似。易。而。實。低。且。依。此。作。文。又。有。何。難。是。作。正。在。下。四。句。頓
皆。得。有。味。凡。幾。有。許。味。輕。重。而。無。可。難。者。從。此。推。之
君子。無。所。馬。世。貞

君子無所

張嘉祿

世人歎息天下之中使天下共為君子也。夫君子未嘗有爭之心故
 未嘗有爭之形也。即以射求之。而遂以見其君子。人亦何勿為君子
 哉。夫子曰。吾嘗見而視天下則然。然其各處也。近有人焉。出而投
 之。則必有人焉。起而持之。於是乎爭。然未有已竟之持。世皆之心
 即極之不乎之地。而處之若無心焉。則仍無改乎其然。者乎。今夫
 世所以爭有君子者。以君子能處天下之事。天下之勢。持天下之
 平。若然。吾欲處天下之事。而忘之者。吾欲處天下之勢。而忘之
 者。若欲持天下之平。而見之者。則君子不憚出其身。以力爭之。
 名教之中。家則之。勝處宜爭之。持者持之。位者何。山。非。君子爭乎。
 然爭而有爭者。君子不得已之達。爭而無爭者。君子大可見之。
 心也。君子視天下何所容。善不平也。者。即有時。然達處而爭。父之
 可以。自。然。蓋。遠。而。蓋。量。弘。矣。君子視其身。何所容。排。處
 也。者。即有時。然。何。往。而。功。見。之。其。心。已。天。向。也。其。學。至。而。容。氣
 融。子。子。無。所。爭。如。也。然。不。以。爭。物。若。子。而。若。子。何。以。見。公。以
 爭。之。前。然。若。子。而。若。子。之。無。所。爭。又。何。以。見。則。試。求。若。子。爭。之。時。
 而。不。得。必。射。乎。夫。射。乎。之。所。也。不。特。持。力。者。爭。力。即。親。從。者。亦。爭。
 德。意。若。子。當。無。解。乎。爭。之。名。矣。乃。以。觀。于。若。子。不。爭。其。升。也。一

持讓君子也。下不其。下其也。一。持讓君子也。能不違其然也。一
 持讓君子也。次家路。始之。則何其溫而文。換而有佳乎。備。事。上。而
 執。知。其。爭。也。一。如其為。若。子。乎。以。無。爭。符。若。子。而。若。子。見。即。以。事。執
 若。子。而。若。子。愈。見。矣。夫。名。教。之。中。家。國。之。際。勢。不。可。以。無。爭。者。矣。
 若。子。而。若。子。其。人。則。有。以。成。天下。之。事。而。不。必。與。志。矣。者。爭。時。有。以。立
 天下。之。坊。而。不。必。與。阻。我。者。爭。勢。有。以。持。天下。之。平。而。不。必。與。我。者。
 者。爭。世。所以。賴。若。子。也。吾。安。得。盡。若。子。其。人。而。與。之。將。得。讓。之。世
 哉。

我有爭。翻出無爭。亦。是。勢。所。必。然。觀。其。筆。有。重。揚。之。氣。野。向。其。無
 未。其。操。偶。得。十。論。九。十五

宗。則。中。二。止。正。說。無。爭。處。尤。見。其。謙。遜。之。深。
 君子無
 張

子曰夏禮 二秋

錢世景

存二代而無山堂八若自惜焉。蓋世無夫子禮之無微未足惜也。有
 夫子而亦復存夏禮。能無嘆惜。惟惜杞宋耶。意四禮制之存。山堂
 非與禮所由。其存者不章而遺。則已。悲矣。乃有能為存。不復
 不與存已。復其亡。而仍不救。不觀其亡。可以而存。竟不能不聽其
 兩山。尤若于所擇惜者也。或先王豈行有具。則未有用禮。先有夏禮
 所以大興。則之必者。皆走乎在焉。或先王豈行有具。則未有用禮。先
 有殷禮。所以成續。屬之治者。皆走乎在焉。或先王豈行有具。則未有用禮。先
 不能言者。耶。乃微之杞而杞不足矣。微之宋而宋不足矣。自更姓改
 天。其後備詳。上論。九十八。大疏。難。味
 物以木松枋之易。皆其杜也。胡曉之建。若其廟也。千載之下。徒見山
 為而水清。余曰。夏殷之禮。山。吳子曰。未。此何則。吾能言之也。吾從
 編斷。推廢而濟其金。世有好事者。子將吾焉。不謂以二代之者。非外乎
 也。而杞宋也。夫杞宋天子之事。可也。修其禮物。作賓王家。簡。引。續
 面。望。曰。無衣足微。以助吾乎。昨助吾也。其助而社乎。而竟不足也。今
 而。遂。誰。助。吾者。不助吾。何足惜。猶惜更。殊。改。物。以。米。需。千。載。獨。有
 一。吾。獨。有。一。杞。宋。而。杞。宋。不。能。助。吾。以。助。而。祖。復。二。代。濟。吾。一。如。未
 實。濟。吾。此。其。故。在。吾。乎。不。在。吾。乎。然。則。二。代。之。典。章。不。其。僅。滅。矣。乎
 自。是。是。許。以。而。降。千。戈。之。後。惜。其。前。也。會。盟。之。餘。惜。其。後。也。九。州。之

下。無。復。先。時。而。舊。德。余。以。不。獨。夏。殷。之。禮。山。吳。曰。不。以。何。則。吾。能
 言。之。也。吾。從。執。事。通。而。曉。其。志。或。有。作。者。吾。得。僑。焉。不。謂。以
 二。代。者。是。非。為。屬。也。而。杞。宋。也。夫。杞。宋。陳。國。之。前。身。也。迄。先。王。不
 絕。如。纁。人。皆。引。領。而。望。曰。庶。幾。足。微。以。重。吾。乎。非。重。吾。也。重。吾。不
 乎。而。竟。不。足。也。今。而。或。雖。重。吾。者。不。重。吾。所。之。惜。猶。惜。也。息。請。以。而
 耶。遠。工。九。州。皆。手。數。殷。於。杞。宋。尚。不。敢。提。而。杞。宋。不。能。事。吾。以。重
 國。故。多。丁。焉。我。用。而。竟。不。濟。焉。二。代。用。此。其。不。幸。僅。在。吾。乎。不。僅
 在。吾。乎。然。則。二。代。之。典。章。不。其。僅。滅。矣。乎。王。東。樓。幾。于。世。有。錫。封。方
 方。微。世。人。其。其。王。幾。于。孫。自。是。其。王。東。樓。幾。于。世。有。錫。封。方

九十九

子曰夏

錢

大。華。樓。傳。詳。上。論。九十九。大疏。難。味
 想。而。別。代。有。今。日。號。為。子。孫。已。至。於。今。日。高。何。言。哉。高。何。言。哉。
 用。力。止。在。吾。能。言。之。四。字。中。用。力。又。止。在。吾。字。十。四。百。折。生
 此。謂。身。而。信。思。終。綿。如。語。到。語。氣。盡。時。下。天。自。接。深。澤。欣。女。倡。歎
 中。

禮有難言聖人微文以示意焉夫禮之說明而祭坊之夫不可隱矣
說者不知而通其意行天下蓋其儀數皆先王治天下釐定祀典分
尊者其大類報達者其衆現茲宗廟之禮天子無廢不致行之至行
禮則在方國革王之終義有主其位而不致清用者矣况無其位或
尊何而說者以魯用天子禮樂成王賜之伯禽受之蓋周公未王
而行王者之事故假魯以禮樂王之功其生則為臣死則為鬼與
人典用之非魯故魯以此祀周公也而不知非也夫成王之所欲報
者公也魯人魯公也魯大禮故魯謂之尊周公可也鄭之說也授也
哭踊編鈔評 王也魯也與則公何預而謂之尊則公乎以其祖宗之教勞而遂許
其子孫之禮也夫矣况所祀者天子之太祖本非魯勞之臣也吾不
知成王之賜伯禽也受之魯取耶以當時之事考之嚴王之出而八
能正魯伯之非平王之弱而後必嚴大廟之報嚴朝具然而况於成
王也世以是知魯之備其由來未遠而始於成王也世或人之所
不說者夫子顧何為然也蓋成王之定則成有可言者王者祭其祖
也水諸侯及其太祖大夫有功始於其高祖以則德厚流光德薄
則累及五年一殷四月禘說父子不並坐而孫從王父此時則陽
除氣在下之說矣有虞氏禘其祖而郊夏后氏禘黃帝而

即無殺入禘樂而郊與同人禘樂而郊報此則上古配用有德者
從其姓氏之說矣乃夫子于此蓋隱其義不姑著其說曰知非從者
之於天下也其如示諸斯上亦有不明言者乎然則觀於社稷
則謂言即于非禮子家明魯夫子胡不問焉要之臣殺其夫以直若
忠愛之誠深隨其文以諱見尊親之義其道一也書禘自廟分以下
禘之傳則公始祀也書郊自魯公以下郊之傳得公始祀也夫子且有避
馬要之史以傳信則于畫而不汚者正禮義之趨言以明順財于推
以知則者報微婉之旨其禘則也門人窺見至隱而記之曰指其事
謂可不言而得義也其亦有見乎此歟

未善後傳評

十論

魯之郊禘非禮也周公其義矣數周公之義其非伯禽事可信蓋
說由明堂位先儒已辨其誤程子謂成王之賜伯禽之受皆非是
十言定案但魯之郊禘見於經者歷歷難解此五論以魯之殺人
僭禮而姑托之成王尤夫子所難言以明有明堂位之傳大與
禮之義例皆合矣可謂論古具限

成周禮

五

洋指帝官言續以真之所謂甚大也夫神說定通於天下不知
 之者有焉焉之故亦其才也蓋其難言者意也萬物不平
 天人不平則處天之下者全一天即全一祖也全一天祖而聖人
 今天下以公之若是有神神馬然神之餘僅配一祖未開通於天
 之所自來神之勢乃此始祖也尊原於祖之自出故神之尊言
 惡於神也一天天子七廟而七廟所不及而為替焉此不可錄以典
 之少息然其生若不極其推致之至則成祖而黃帝主聖凡有最
 人尊德備詳
 則以此不可向以世系之述也亦有其述而已無說之所通彼智愚
 而下未達焉者為神聖之人焉其心悟焉然其議論之難致或人
 以神為門而子孫以不知其所以其說之易知而之匪易也何也而
 祖父祖之始祖而始祖推之自出雖數千年之遠而相傳者唯一姓
 夫千言之遠不失為一姓則天下之大亦不失為一家故五載一
 必合其姓之族以族我者推諸天下之姓之族皆黃氏之子孫也
 知于必者其於天下將獨伯叔兄弟焉而山自出反於始祖而始祖
 及於祖又推數百世之遠而相續者唯一氣大百世之遠可好為一
 最則天下之族亦可好為一氣故統於公必平萬國之族心以告

皮者故謂天下之族皆一姓也然則子孫之族皆一姓也知乎必者其於天下
 續服族月焉耳然則子孫之族皆一姓也知乎必者其於天下
 凡物之成近者則稱斯以明之遠者則稱斯以明之天下在指顧間矣由以
 惡之則知統於天下之族皆一姓也知乎必者其於天下
 括得此典凡事之足據者稱斯以統之乃神說既和天下在遠求
 則矣由世推之則知統於天下之族皆一姓也知乎必者其於天下
 之暇何哉要其真其論是乎于不言神乃深於言神也東而世之紛紜
 議作者莫為也

必辨取祀係考雖極精核是為夫子補出可知說也若意若所不
 天系德備詳
 上倫

知則所云知說示斯者又何謂只存神與天下又問原諸說未開
 通刻今體處仍是不知極得委曲神脈中庸之難明未從道理
 上說此節之難知是為委曲神脈故中庸止云治國而後以之於
 天下於天下則不王不禘之義自見矣而千六論端理淺乎極
 射魯求其得註中而人二字轉意即魯事亦不特破但就天下二
 字中參料而其意自見尤能傳聖人不欲明言之意

聖人從大以從文。今人深思作始之心。為大文勝者。文之未非文之
也。也。思先王。聖二代者。何心。有不得。不從者。耳。嘗思先王。創制顯庸
我世。久在其意。也。然。非存前以數百年之心。則不能神。送必數百
年。之。依。今日。者。未。流。離。夫。但。願。人。不。忘。先。王。國。而。思。先。王。不。忘。前
聖。之。心。則。未。朝。矣。美。哉。未。思。然。意。也。如。從。周。道。不。以。文。治。天下。文
明。之。意。日。精。不。日。盛。於。夏。二。朝。之。事。不。無。多。商。書。一。代。之。言。而。漸
稀。則。未。以。之。特。知。有。以。未。古。焉。若。錄。其。意。日。傳。不。日。少。幾。幾
人。情。夏。漢。而。獨。以。為。漢。廟。則。人。誦。商。詩。而。獨。以。為。周。廟。也。則。明。信。之
大。華。錄。偶。評。下。事。丁。未。百。六。大。道。親。也。

周監柱

通以掌乎。小人有物。以樂性也。然則吾全周真從乎。臣大雅賤未賦
運。盛大雅之堂。但念。義制方。漢。顯。顯。運。之。賜。修。之。間。而。一。概。而。示。之
文物。焉。喬。野。也。賦。其。亦。可。已。也。吾。道。方。窮。未。敢。隨。論。即。廟。之。事。但
念。周。官。未。改。獨。顯。運。之。天。府。之。內。而。一。讓。夏。商。之。古。意。焉。繁。華。之。祿
其。亦。可。以。止。也。

文勝之文。非。盛。二。代。之。文。也。因。文。勝。而。思。延。貨。是。直。於。古。文。更。非
夫子。未。使。從。周。即。從。先。道。意。護。地。自。然。萬。變。一。先。畢。論。文。必。高。華
萬。華。如。庚。楚。老。杜。稱。其。清。新。後。邊。知。所。言。在。東。青。溪。論。不。在。詞
句。但。詞。句。萬。華。而。不。是。况。今。日。之。詞。句。如。稱。有。萬。華。或。直。謂。之。華
未。華。錄。偶。評。上。事。百。七。

周監柱

七

子周監

張嘉謀

聖人欲以文治天下。而以身示則道之隆焉。夫文治是臨於周。而
 之文大條於夫子。其從周也。其身任以文治天下之責。故今夫制制
 顯榮王者之務也。而亦信於傳聞者。必無有功焉。故鑒古以三極。澤
 聖人出而鑒定之。而天下治。從王以害。與神聖人起而表章之。而天
 下長治。夫子生周之倪。雖多履與文。夫周公建述于一時。而審致其
 典章。撫其軌。揚其若。前日事也。既然而海不歸古。不可傳也。則不
 重。是不可久也。我思吾周矣。吾周治是商之清。一代之建。則治多
 端。大約以文稱焉。夫以聖人焉。君以聖人焉。相即育出自為。遂無不
 天。是優偶許。上論

雖秋前代者。而吾文。武周公。豈曰是不可不監。然有夏。不可不監。於
 有殷何也。風運之。日。開。者。制作之所不能達也。文明之漸。庶者損立
 之所不能禁也。二代之制作。非有待於吾周之損益。至我周而若有
 必待夫損益者。先朝之典訓。嘉典。雖新矣。二代之損益。亦無待於我
 周之制作。至我周而若有待於制作者。故周之影施。齊焉。更始矣。
 故因亦監也。亦監也。然則有金。其。從。古。片。而學校。廣其制。而非
 修。從。古。監也。創。監也。然則有金。其。從。古。片。而學校。廣其制。而非
 立。下。今。八。故。府。訪。自。華。師。子。乎。何。其。有。倫。有。安。用。詳。強。達。也。文。是
 人。是。其。家。茲。忘。從。是。而。見。先。王。之。德。矣。隨。不。足。以。垂。訓。即。經。術。繁。然。

文也。而廉矣。先王德傳聖哲。而一經一。而。其。精。微。以。出。此。以。為。
 繁。為。簡。前。不。能。及。漢。不。可。加。也。故。勿。心。儀。其。德。于。不。忘。昔。監。走。而。
 所。先。王。之。學。矣。學。不。足。以。宣。散。即。度。數。雖。然。文。也。而。部。矣。先。王。聖。理。
 天。人。而。一。儀。一。度。歲。歷。手。計。論。而。見。是。以。為。變。為。否。聖。不。可。過。急。不。
 可。不。及。也。敢。勿。服。其。學。於。無。數。幾。可。此。文。武。周。公。之。治。所以。至。今。
 傳。也。

國家積累既久。又連生數代。聖人故其監二。代。恒。精。詳。非。前。漢。所
 及。孔子說周。以。必。非。不。倍。義。也。能。說。到。聖。人。德。學。直。探。取。監。字。本
 原。為。向。未。所。未。費。若。但。如。庸。說。討。嘉。始。監。周。弱。而。廢。封。建。宋。相。監
 天。是。優。偶。許。上。論

五代而廢諸藝皆可

丁酉周 張

聖人其周之盛而為天下定新從為人聖人之所從天下所視以
 法也夫子生於周而四從周則為周之文天下後世而美焉早若
 聖人之治天下固與運會相終始而亦與時或為升降者也夫夫
 明之運宜法無餘筆迹之能大無與數生乎其度者不能惟原本
 數揚五治一身為天下先士大夫之過矣人創建之規模至殷
 年而維非其故夫度者狹小前制苟安者起舊章遂改夫子開代
 經管之不及氏之遠守伯十餘世而亦已相易焉者安能改而不
 易士習靡文以相勝視無則作前人利作之孫吾嘗謂仰古今之同

天其機獨許

不倫

卷十

百十二 未應龍味

胡侯作述之盛而不崇壹懷于周也金祖宗功緒以明一代之胎
 則此公劉述書有夏太王折節於虞虞代為諸侯積業有培華之漸
 迨承清書定而法兩朝之成焉雖以二王之大教致先一相之多才
 多藝一家之政人聰明無用之心雖於夏之所則知忠信為學
 禮之原隆於殷之世而無德之為德情之至合其時周不獨為
 開規為宜善自非故溫懷之此得夫其間之隱春五多方光臨天
 時人下之宜邪士子朝廷無不辨之等威群間無不安之制度周禮
 周官之盛是後前復而無加矣君子不徒舉以章身小入道而品以
 舉過大經大法之金柳形容而美程去近行今故堂之故平獨平

之量風隔有存焉者乎夫夫觀時事之偶乘而山未其問不能
 持辭大賢之思顧大式之義每之昨從自定也憲章之素志誠難
 持於斯人而欲以筆機明官過分今之見或若近者杜之析
 遺賢人之所觀記尤其苦焉者升士君子以平居之考道而生古情
 際或亦有軒轅帝王之論至規模弘遠我周之文不易也夢寐之
 情漸有成書於東周而忍以泰王正月同梓杞宋之文惠正品之
 而賢人之變而文也勞也文之變而復求其贊吾見夫贊之前而無
 所適入斯已矣獨免非祖君細之體而賢士大夫與有奔馬夫子
 有為之也

天其機獨許

本論

百十三

此與中庸為下不份章不同美不倍所謂從周者只從通時王之
 制此節正言周時德制之盛耳其所以盛者以其盤龍二代之故
 但至宋處其意漸失則夫子當時之文非復文武之時之文後生
 本學便有假借夫子之說夫子正謂周制未盡亦但人自宋之從
 斗世文衡雲云

子思子 一節

錢之

聖人原則文。王聖。所以見其宜從也。大周盛二代。以爲入則其文。誠處指其可與。子之從之。豈僅不修之義哉。若吾人主則作大。傳之歲。而不詳其致。此之由。則因時而定者。不可見也。而後人亦無。以正其時。雖推名爲一代之創。而突因時之。而當然。遂乎天下。以。不降。不然。則爲前人之。所未至者。而後人之。所莫如。而人亦無。容。自異也。已。如我周一代之。禮。其爲天下之所。從也。或以爲。聖王之義。則。然。而。山。豈。思。之。則。不。僅。以。其。樂。禮。作。夫。者。人。之。情。爲。之。也。而。其。不。能。即。至。於。夫。者。又。天。下。之。特。爲。之。也。一。禮。始。於。唐。虞。而。漸。其。行。

大星樓傳

下論

本

木題觀

夏商使不必。何。因。而。求。其。明。俗。則。夫。武。之。所。有。者。焉。焉。先。已。爲。之。而。豈。必。得。於。本。朝。作。述。之。才。便。得。不。必。求。其。明。俗。而。已。足。以。致。治。則。焉。湯。之。所。爲。者。當。復。仍。大。唐。虞。而。又。何。藉。於。若。柳。多。林。之。世。惟。其。不。然。故。我。周。處。二。代。之。後。則。不。得。不。因。乎。二。代。而。人。不。能。不。損。益。乎。二。代。豈。云。監。也。二。代。之。禮。非。不。有。詳。也。也。乃。以。則。視。之。而。或。詳。其。所。不。必。詳。也。其。所。不。詳。也。則。以。其。用。其。詳。也。之。宜。而。應。傳。於。美。二。代。之。禮。非。不。有。詳。也。也。乃。以。則。視。之。而。當。隨。者。有。以。善。其。簡。宜。繁。者。以。致。其。繁。則。精。之。以。善。其。簡。宜。繁。之。極。而。不。形。其。其。節。之。小。調。雖。皆。已。繁。俗。規。制。皆。已。精。詳。止。自。初。觀。禮。樂。以下。反。於。精。業。海。內。之。歸。

禮。有。典。而。有。則。以。之。始。前。王。之。和。物。則。相。制。而。不。可。易。以。之。端。一。曲。之。性。情。則。相。施。於。不。可。渝。所。其。儀。狀。丘。也。雖。不。降。生。作。夫。大。周。公。之。特。相。與。通。運。攝。環。於。其。間。而。幸。而。生。大。周。公。之。後。得。以。被。服。習。於。其。制。但。是。若。子。樂。其。有。鮮。而。嚴。肅。可。以。爲。功。小。人。畏。其。多。修。而。動。靜。亦。可。以。家。道。蓋。誠。有。不。可。不。從。者。則。吾。推。從。周。而。已。然。皮。知。周。又。之。所。由。至。善。者。向。非。旦。夕。之。改。而。其。不。得。不。出。於。夫。者。焉。後。世。法。至。深。遠。中。焉。應。其。嚴。密。而。欲。從。事。於。節。略。更。而。求。諸。焉。湯。復。進。而。求。諸。焉。厚。唐。則。有。今。之。世。古。之。制。既。不。能。朴。素。之。樂。人。其。易。者。爾。其。文。而。繁。飾。之。則。益。紛。靡。而。不。知。所。止。是。後。其。文。之。備。而。不。其。

未竟後

本

卷十

行。由。辭。以。大。夫。大。夫。公。之。意。也。吾。安。得。不。以。從。周。正。也。夫。是。以。久。天。贊。歌。序。周。之。盛。耳。以。獨。惟。原。周。所。以。爲。之。故。餘。獨。奇。則。往。往。驚。人。却。勾。打。人。鼓。心。裏。人。子。所。不。可。知。只。是。故。周。於。夏。商。禮。品。周。則。自。成。時。損。益。耳。詳。于。一。部。好。世。實。臨。不。出。此。周。指。實。地。人。那。得。其。此。見。識。

卷四 禮

射不主皮 一節

劉子注

古者可復。即以尚力可也。愚矣。古人善於用力。非徒以強之也。聖人
 司為不同。射者亦然。聖人可以禮文為說乎。崇觀三代以來。取天下
 者皆以力起。而其中則多欲。欲不以安。定之。蓋聖人之初。周威
 已立。則有以文德綏之。以為各之。所以不專乎力。而反其再世。非
 必無以鎮服天下之心。故二季之山。多以強而用之。棄失之。得樂
 者。論古皆極其要也。射射禮文。有公射不主皮。通何道哉。昔者武王
 戎商。殷在殷。智。殷。畢。師。執。而。實。華。之。射。思。可。見。前。必。猶。然。用。力。而。後
 世。因。不。欲。為。天。下。制。也。及。元。公。制。禮。乃。取。射。而。射。之。者。之。在。文。射。而
 天。蓋。獲。偶。許。上。論。已。三。大。楚。觀。歌

射之志。然。遠。矣。世。有。武。健。之。夫。以。為。吾。可。以。美。人。則。吾。有。輕。天。下。之
 心。從。而。射。之。所。以。不。遠。之。至。也。惡。哉。大。射。而。吾。可。以。中。猶。然。不。失
 為。射。不。失。為。能。焉。雖。不。實。可。也。所以。進。天。下。於。能。射。之。域。也。古。有
 祖。歷。之。士。以。為。吾。用。無。人。則。當。有。安。於。無。用。以。實。擄。而。後。之。將。以
 起。天。下。之。心。也。果。有。斯。說。而。不。失。指。於。同。然。之。然。則。與。之。榮。焉。能。貴
 乎。古。之。射。也。亦。以。教。天。下。用。力。之。微。也。且。夫。今。所。以。多。事。者。非
 常。之。人。每。求。國。家。之。急。如。使。射。皆。有。學。士。皆。知。射。則。今。日。之。射。族
 當。藉。之。司。馬。皆。什。任。也。道。止。於。能。射。而。不。期。盡。其。勇。我。止。於。能。勝。而
 不。必。窮。其。威。以。去。力。者。任。力。而。射。有。德。然。之。勢。射。也。世。所以。未。靖

者。多。難。之。秋。言。儒。者。之。論。假。令。人。皆。學。射。一。時。學。禮。則。衆。朝。之。將
 士。大。夫。登。之。疆。場。皆。得。神。也。覺。無。強。弱。之。以。決。則。威。會。風。無。剛。柔
 節。之。以。異。則。有。方。今。不。同。者。為。用。而。人。心。無。勇。進。之。虞。焉。力。不。同。釋
 古。之。道。也。固。如。是。耳。嗟。乎。至。朝。虛。矣。不。能。威。四。方。宗。國。公。臣。不。能。具
 三。駕。周。之。不。復。興。也。豈。不。知。武。周。之。權。而。無。之。者。也。立。政。操。毫。結。而
 康。王。之。諸。亦。示。張。皇。六。師。則。知。是。矣。之。詩。所。謂。武。王。之。武。非。不。是。在
 文。者。皆。諄。人。深。意。而。學。古。者。要。當。敬。觀。之。也。力。顧。安。可。少。哉
 主。子。及。其。家。不。論。不。專。重。實。學。便。非。集。貢。事。也。謂。力。不。同。釋。便。非
 全。力。而。論。射。也。張。夫。之。利。以。威。天。下。古。聖。人。何。故。製。此。不。祥。之。器
 天。蓋。獲。偶。許。上。論

射不主皮 二節

射者。有。所。門。也。不。實。用。也。何。蓋。讀。此。可。悟。非。射。射。建。古。聖。人。為
 天下。後。世。計。至。深。遠。矣。

劉子往

聖人志古君臣之盛而為之明其道焉夫使以禮事以忠言道之歸
 也夫子為陳之云以為後之君臣者式與止夫古之聖賢亦有天下
 之事而君臣名差其所而者君臣之故其所發者性術之微奇特君
 臣相遠或見為義或見為情則以為其道相違耳何以言之天下
 而一人為君非有父子之親也而其義足以相親然人之望其君也
 過於其親而何以使哉或者一登焉或感天下如一室立一人而天
 下臣之微於朋友之義也而其分至相親然然人之望其友也過於
 其君而何以使哉或者分發同恩親朝廷如已室然則親臣其以禮
 乎事君其以忠乎君之於臣也猶奔操委事權可謂至矣然所望者
 欲有其德耳無政而科其責下無政而執之域外雖曰一分所應然
 獨無其責焉士君子學為名賢任政所方四方之所望焉民之所仰
 如此而欲使使之其何以先於人上之夫人君不謹於其臣在為臣
 者亦莫能以自責自責以自責自責以自責自責以自責自責以自責
 然亦如情上人之心也乃有不安於位且大既已為之臣矣既已使
 之矣而古之人或曰反為君焉師焉何也凡以明乎其為禮也親夫
 凡之為君之可以名其臣者可知也觀於燕享之厚則君之所
 以嘉惠其臣者可知矣一坐作之節一飲食之費一錫予之典皆臣

何堪計其計若何顧計體說而或遂以爲斯民茲節國家所以治
安庶幾焉至徒曰體貌之而屬其躬七幾去已之格君也妻之贊教
之身或無餘矣斯濟奉者唯此心耳其我於宋司贊能弄我於上曰
官矣雖曰才之所致豈無所動真心焉我國國家養士數百年待之以
不次令愛已及於君父恥且延於士大夫而獨然文貌承之即無論
重事國恩也夫人臣不忠於其君在焉君者一豈盡奪其官亦豈必
置之法獨矣是則公之間朝常庫則私焉養計苟有心人何獨無
情於此且吾說以爲君兵人與天下共事之矣而古之人或窮悍焉
肆職焉指糜焉何也徒欲盡忠於其君也觀於無成之義則功名且
天眞樓爲評 上論 若使在 六 劉二

不濟有之於觀於匹躬之義則身家且不濟私之矣第不忍負民義
不忍負國第不忍負學耶數雖不能濟之時事豈信不能盡之人情
而遂以爲人國存亡繫於數乎以說而在矣君宜曰諸共焉以報其遇
也哉蓋益其爵則必降之色然宜其竟則必棲之勤古者所以論
君臣之樂斯大體而已而不復有精神柳小心而已而不復有
恃學后世亦徒以治君臣之足蓋古今誠不相及哉爲君臣者可以
悟已

情思亦婉轉文法亦頓挫但見其卓犖灑灑何嘗有一點圓軟處
魏公之端固非諸臣後望之所能及也○天爲生民而作君焉爲

生民而求臣。君臣之分。雖嚴。其情至親。近自家人。無遠上下。傳
為尊若卑臣之體。而君臣師友之誼。不可復見。漸且出官宦書
之下矣。宋時君臣。猶存古意。自茲以後。漢魏秦徽。禮教絕。情
隔。此一倫不正。上體驕而下志汚。欲求三代之治。未易得也。讀
明文小辨。起此。追思魏然。最喜用交互義。此偏用作翻駁。使
各款自盡。更覺先彰。又何害其交互耶。

君使臣

劉三

君使臣以 二句

精古便事之義。君與臣務自盡而已。夫一言君臣。即有所以使事者。
而惟標典忠。斯為充盡焉。故責求其安也。且君之與臣。固相存而有
成者也。君負其甚隆之德。而不示之以情。臣懷其甚廣之懷。而不擇
之以忠。退之於中。各有大愧者。存其間矣。吾謂千古有不易之名。君
臣是也。千古有不可易之義。君所以使臣。臣所以事君。是也。公之問
及此。也是以位為則。不勤。柳之使。早。遂謂成。顯者君上之明。分原不
必。而欲其能勤。地。休。則不容強之使。親。遂謂。委。約。者。臣子之休。風。原
不必。故當其感。遂若。是。則所以使。與。所以事。者。甚。無。標。也。傾。君。為。可
大。蓋。樂。偶。許。上。論。八。大。道。觀。
而為使。使。者。可以。任。情。也。拜。而。登。之。策。而。定。之。使。如。是。馬。爾。所以。使。
者。不。死。焉。則。有。人。二。好。其。師。之。文。而。我。特。校。之。以。禮。臣。之。典。本。
昨。一。第。二。是。接。感。應。不。必。不。在。形。義。不。必。不。在。意。故。慰。勞。錫。子。其
然。甚。欲。而。不。死。不。理。為。道。存。也。夫。然。則。自。可。相。乎。而。所以。使。者。至
不。死。矣。使。臣。之。前。則。君。之。心。於。是。深。矣。願。臣。焉。可。曰。為。我。事。者。可
以。任。意。也。要。勢。于。是。升。名。於。廟。事。如。是。焉。爾。所以。事。者。不。死。焉。則。有
人。二。好。其。師。之。文。而。我。特。校。之。以。禮。臣。之。典。本。
當。不。必。盡。在。性。報。明。不。必。盡。在。情。故。情。狀。當。忘。其。數。善。德。而。不。教
不。成。為。道。存。也。夫。而。深。自。可。相。贊。而。所以。事。之。者。至。不。敢。并。錄。奏。譯。

之辭則臣之心乎是臣然則權上下之失君不獲以一日臣之
 尚得愛必臣之體論其卑之說臣不獲以一日臣之
 臣之之忠君與臣務其分之所當原非一以爲說一以爲報然則
 處之以公報而待之以校非君則自薄矣安能責臣之厚誦之以明
 望不應之以許處臣則自傷矣安能望君之設君與臣務建其理之
 所安原非一以爲說一以爲報使事之義詢不可違也
 禮忠二字人多味去故遠而求精微若儀節之禮非禮之分之忠
 非忠其說似深而易履雖理而責心之良知家言也必能說到粗
 還處方是禮忠之實方是禮忠之盡則波之所謂深者正吾之所
 大旨極端詳 上論 九

君使臣 丁

君使臣以 二句
 定君臣之極必以道令其分焉甚矣有君臣而不能無使事者分也
 然有使事而即不可無禮忠者道也就是君臣而可思諸且古今
 此君臣之臣能于君以心而不能望君之以體故其心上即能以體
 入臣之心而又不離用不顧效之臣之心無容乎君臣之間皆公之
 故焉下問也夫君固有因臣而厚之節焉然自有不容己而自厚
 之而不必臣之報之者焉臣固有因君而致之私焉然自有不周
 君而自致之而不必君之見之者焉所謂厚之而不必臣之報之者
 則禮也所謂致之而不必君之見之者則忠也忠君之義文其臣也
 天其變端詳 上論 十
 勢也每有臣而以勢臨之臣何以安焉有臣而今其處於勢而任每
 之使也吾又何以自安也誠不敢即安於此則辭矣未備無論威命
 不足揚節大夫亦非節辭謹而不足禁也忠臣之左右其君也分也
 有君而以加妻之君何以爲情忠者有君而今其處於分而任其
 之吾人何以自爲情也誠不能忘情於此則中心不可問無論無功
 不足於中心不可問雖有功亦不足恃也則忠者不可不隆使之敬
 我之不隆所以待臣者非矣即所以自待者亦非矣以爲使待臣
 也或可不肅然特之以爲我自待也何可不肅然特之則忠者不可
 不待事之誠也誠之不存有不可共見者矣抑有不可共見者

矣。以爲其見也。而不可不有以實之。以爲不止其見也。何可。不有以
 之。如是以厚之。詢不必下之。報之也。如是以說之。詢不必上之。見
 也。上下交相盡而道全。分合也。
 但則精意以爲微。淡新高之一。祇懷忠門而軒有話。道變存盡。
 組人。用之。以爲。遂而不知其到。然。不。乃。有。此。此。類
 警。義。文。顯。多。照。皆。也。其。然。夫。帶。使。各。款。自。盡。意。不。消。一。能。見。此。文
 之。非。一。句。本。轉。極。廣。決。下。反。轉。相。生。一。最。運。轉。林。路。繁。繁。非。精
 於。老。輩。者。不。知。

卷之五
 十一

君使臣以 二句

定君臣之極。各盡其當。誠而已。夫校非徒責其臣。而事走亦當於君。
 九。唯。權。與。忠。非。君。臣。所。當。各。盡。誠。夫。子。對。曰。君。臣。之。道。無。責。望。之。心。
 有。自。盡。之。理。臣。有。所。不。敢。望。於。君。而。君。之。自。盡。者。正。在。此。不。以。君。所
 不。能。責。於。臣。而。臣。之。自。盡。者。亦。非。以。上。下。交。期。自。盡。而。君。臣。之。道
 以。定。君。臣。使。臣。者。臣。有。大。小。之。殊。而。使。臣。之。使。使。使。使。其。才。而。盡
 其。力。也。大。竭。其。才。而。盡。其。力。者。臣。之。事。而。非。君。使。臣。之。事。也。君。自。有
 君。之。道。而。臣。從。臣。起。見。我。君。臣。者。爲。我。必。其。民。實。爲。天子。治。其。民。人
 資。爲。天。治。其。民。者。也。如。此。而。或。稱。臣。之。奏。走。之。臣。即。不。以。我。爲。要。力
 天。蓋。稱。節。許。上。海。無。世。大。道。觀。發
 我。是。自。然。而。舉。天子。以。衆。天。也。可。乎。故。則。甚。矣。種。之。不。可。不。以。也。發
 我。尊。卑。無。以。身。之。所。應。得。則。才。以。雖。而。分。以。定。也。登。登。至。善。修。心
 之。不。不。已。則。仁。之。至。而。義。之。盡。也。必。而。臣。之。感。我。而。報。我。者。何。如
 若。蓋。必。如。是。而。後。今。乎。使。之。道。焉。耳。其。謂。事。君。夫。君。有。聖。庸。之。異。而
 我。之。曰。事。則。必。必。顯。乃。功。而。遠。乃。罪。也。夫。顯。乃。功。而。遠。乃。罪。者。君。之
 事。而。非。臣。事。君。之。事。也。臣。有。不。臣。之。道。而。臣。從。君。起。見。我。蓋。在。君。用
 我。之。身。受。用。我。之。心。人。受。用。我。之。性。才。也。君。以。而。我。費。舉。爲。最。難。焉
 君。即。不。以。我。爲。忠。乃。我。受。自。顯。而。顯。其。心。以。顯。其。性。也。可。乎。我。則。其
 君。忠。之。不。可。不。以。也。職。分。有。盡。而。此。果。無。盡。則。終。不。及。之。中。當。自。說

其難已事功無害而此來有雲霧不呈之地不敢備其有餘何嘗

回君之責我而警我者何如哉蓋必如是而後全乎事之道焉耳

只各款自宜意斷其定紀統看一切門面性則竟名教活頭

都成取諸人知父可足天性不知君臣亦足天性不足假今天

生民而立之君臣君臣皆為生民也臣求君以立治君求臣以輔

治皆有簡天在政使回天使臣回天使天使天討非君臣之所得

而自私也居臣之尊卑雖定而其過極則亦止一關耳只緣三代

以後君臣無忘抑了天子若以為惟我之所欲為臣以為生殺刑

賞為君所制不得不然於此尊君卑臣相若幾絕故其治也以虛

天美樓偶評 上論 十三

力相攝及其不能攝也則家裁隨之直弄成一個私心自利世界

聖人協情之正而以詩教天下焉夫天下之治亂生乎情而情之聖

正其其於世之除清則離之詩何獨於哀樂也哉且夫人之皆

無情則無不復有人類矣而情之真者在無私雖有諸虛吾離之

人而莫不夫其常性為或者而性應乎無私者耳惡人之於言定

抑人之於居空專則常成於統若夫王者以言也內觀則其

發不至於有所倚而不和真不然也詩以文正之大王之子有人

則其常遇者必多其中除替之故宜無所忌嫌且如江統之詩其

天美樓偶評 上論 十四

後也悔可見當時利國夫人大端始忌而後始獨能不禁而人有以

此之文王其其於過于夫王之却多則其寬許者或有其間息

私之及不能無所惜清乃如小星之詩安命不猶可見一時連抱案

則于北

于則左右皆其奇今其詩可謂究乃止言其出靜則矣后妃不以
其愛而能以承君之愛者皆知文王之美言而吟思未嘗以此為
意而望也前不作吾親忠蘇所編每淫於詩則詩為文王寓其反
之樂之大而展轉反側其節專須則宮中之聲即祖見而官之
方房惡其哀也如則其樂之將至于淫而文王之位乎此則祖
歌之房中而無私難言之市人觀春耳所述酌蓄為法則又后妃
而為慈愛愛之情而種發其器在斯則皆當月之優伶方擊
而德之方而惡其樂之如此則其相哀亦各有傷而后妃之位乎此
也則雖感於清廟而無悼懼不播之憂是故勸之為詩可以正凌世
夫其佳偶伴 上卷 十五

則服樂

一

于四管律 金章 每管元
徵伯位之器正指其遠見也夫器之大者必德其知禮焉仲而旁
也信也其器亦樂可見矣若倫才大者宜弘功之而者度宜遠
若夫才不逮師相功不及帝王而周時樹立報修無自足時人未嘗
不尊奉之範稱之有護者固已識其器之為盛也如管仲天下才也
方而攻諸書振大威而成大功何怪哉夫以仲之才也如仲之
功也又如仲之即使其位大也上其諸侯之奉他如八伯而仲之
雍而微也曲懸繫纓而朝之六卿三家諸人報曰不審論者大
都以至王而伯為仲小大仲何能王也周天子稱虛名於上庫諸侯
天蓋佳偶伴 上卷 十六 大題觀
復爭衡於下仲之不王而伯也時也勢也何足為仲小者若平
易小乎其若也時不能以王而伯也勢不可存王之道勢不得而伯
我不得有幸伯之書使仲嘗與江盟黃而後敢那殺之餘身遊觀
治任使仲然常若以自下陳古王侯侯何有加茲再為之辨名器
分最密侯不得仲于大夫不得仲侯侯票于卿為世綱常立大
於即不也家何傷仲乃不出此三序也不慎也仲樹容也
反結也知禮也乎我世俗者流習見春秋之時傳越成威以為仲之
才仲之功即三結不以為其不嫌不以為其樹容反結不以為仲而
作止安而不疑初不知其為非倫也非禮也其於才也近仲功也

惟其第小所以有此二事從此二事正足以見其第小提一盈字立論他人爲之便反以下二節盡首節矣若中幅補出王佐作爲一役則第小不論自在立論文須始言正義本領如以立論文字不在一味穿鼻須先放他出如追窮寇必寬圍使逐其出路乃是塔截死路也蘇氏父子作論刻毒正在鑿處此作最薄其法

子曰管 季

27

子田子

聖人深嫌憐大天之器難與人道也夫仲之功誠偉然特行此語
小也以此知德能那見乎而說不係不知位乎上於人而不為
德之所制者必公諸才聖人濟一天下才樂善之反觀於其
嘗於其功乃於從水之處以觀其量則如而不知者則人仍而面
為也故喜焉榮三千古之人蓋歸于庸衆人之平日而其真不士
也管仲之明即夫子嘗仁之譽予亦有言仁之萬器聖為道遠而取
教多則知夫人以功而與於其間者未可一概論也一日者推求原
本而固有若小之運大成天下之大功者意天下者古人或耕
天差優偏許此語 上論 卷八 十八 大觀親也
竹野居后竹山野瀟然無典而其好受者自大出而取諸其懷已耳
而若斯時終身焉若仲者豈可貪饕乎當其詳細賴上竟托於臺
庶失意微進不薦者之所為三仕而三廢而三北而仲之生平
亦能動而不能靜者矣且夫處天下之大利害必有有所不適於其身
與其若者也古之人既度其身之不可入而處是君之大為有節
引謙潤而其所持者自速成則數世享其德焉耳而及吾生固不必
汲汲焉若仲者能稍近於乎歸其大臣小臣一切皆智取術致事勤
旦夕問之所效榮辱小人之理而不能示一君之榮而不辭而仲之
舉一則猶若不若而非處其有餘者至矣然人有本望焉而臨上

於事而之。隨齊大化以品世也。才而多疵。以非常之事而無補益。於
學於今。今古大匠皆深謀遠慮。意未發。即申明堂朝百官。出入居
處。則天下之賢者。事好舍用。天子之樂。而天下不不得議之。易為
傳。而自非能。無意居焉。氣候還。使能。即將肩不掩。雖難以朝。不惟不
欲上干。君之。然而。且不效。自同。而大之。則而。君子。而榮。許之。為
不。不。然。而。獨。奈何。而。人。之。聞。而。小。之。說。而。以。倫。焉。仲。解。其。復。以。知
耀。焉。仲。之。不。倫。解。夫。論。古。無。端。至。遠。就。古。人。之。夫。而。文。以。以。美。名。
且。焉。古。人。也。凡。如。友。人。者。豈。可。辱。道。不。不。與。解。也。故。言。倫。始。與。言。
仲。之。不。倫。而。以。故。言。知。使。始。與。言。仲。之。不。知。禮。而。已。夫。三。歸。官。事。不
天。嘉。樣。偶。譯。小。論。子。田。管。經。十九
緒。之。此。小。亦。明。友。比。之。非。禮。及。人。所。知。也。若。諸。小。此。或。人。所。知。也
所。以。之。也。一。也。如。昔。之。類。小。此。其。失。得。多。少。水。其。酬。或。又。新。一。二
分。以。受。之。小。分。或。受。之。小。分。十分。然。其。則。則。已。定。也。孔。孟。之。不
以。六。尺。器。大。亦。許。多。水。亦。許。滿。得。此。管。仲。之。一。直。一。也。六。尺。器。小
一。一。也。使。五。故。器。小。不。是。在。一。事。一。節。上。以。友。人。以。倫。知。禮。為。器
小。無。異。探。薪。薪。日。子。子。但。言。其。不。倫。不。知。精。耳。至。所。云。器。小。者。固
難。也。或。人。道。也。篇。中。極。寓。以。意。故。無。語。不。高。脫。重。勢。然。管。仲。之。不
倫。不。知。禮。處。正。是。其。君。小。處。世。間。未。有。不。倫。不。知。禮。之。人。而。善
器。則。大。器。也。文。一。會。而。諸。小。不。佳。德。知。禮。之。意。然。有。路。病。其。諸。之
病。定。上。或。不。又。深。深。亦。好。處。

則由始而終而底而樂果何如哉樂以養神明自修行於下富茂存乎
百世以上感發乎百世以下故樂何古今今古皆於典與者之心而已
兵一物之微也仲則其端一舉之微殆忽特其變不知而不可也矣
有格於聲音之外者也樂以養心力自立乎人間萬物同耳而不同
情千載同大而不同贊哉崇何益蓋益者打制樂者之人而已矣律
歷之通其察在陰陽天典人之接其原在動靜不知而不可也矣
仍有格於聲音之內者也

當時經書亦說微不可知。今則說說可知。為的腹餓。門法門竟不知。藥病何事。其不通一也。俞純叟錄金匱發明。只挑尋如字。事天位後。偏詳上海

要義可
支

于語彙大
一節

俞之璣

聖人以禮存琴瑟樂至令存可也夫樂之難知者其義也夫可以
存存之其有後世之應無且古聖引翼後人之具禮樂其大者矣乃
一以以降古禮傳久而樂不傳蓋六經古經而樂主聲士雖宜言
也故學士未聞樂記之道夫不能一奏六經在夫而樂寓焉士豈
有焉也故伶人小習太常之前廢而不能存神夫一樂也希子以
教闕子而儒者斯行大成則而用而下無全才未也非樂亡之故也
夫子語太師蓋已深嘆之矣吾聞虞廷不以興育命伯夷則禮足以
琴瑟廟堂稱長古今言樂有評歎也六代不以商齊入韶箏則國則
天玉樓偶評

上論

虞夏

二十二

大題題

以無易易爲正。漢古今則樂有正。變也有。詳變則有。輕重而盛。分
有正。變則有。皆而存亡。條數傳而遺樂。幾乎不可知矣。夫樂不
可以下傳。而可以意移者。金石雖非一擊而八音皆可共調。上下
盈周而泰。而一宮自有始終。故其始也。階也。成也。必象之。可知者
也。而會此也。此也。雖十必音韻之可知者。朱異歌則世而共明
而推其美。則聖神雖主。使後人誦詩以思。奇審嘗以和。樂則衆士
不啻。聖大佐工。不能虛語此。大子之意。豈樂之本作也。哉。故律聲
之出。虎而編。奏太師之初。藝之。而明相見也。杜絕之。深絕之。或
則別其倫。無恥承其緒。然漢魏魏魏。潔淨正子午之位。而六律之除。

陽定矣。由今日觀之。始知前聖人寸管特弄。而為感。初存於空人。數
言。雖要而修。論可作。則雖一器。抑揚可格。上下相生。人美而不亡。古
人。雖以生。元氣深。然。愛。抑。樂。之。既。作。也。見。於。音。而。者。斯。也。半。達。者。
木。之。句。韻。散。片。也。既。而。者。大。人。大。泰。人。之。以。得。之。受。料。以。華。之。
然。後。正。宮。與。徵。清。仲。七。作。之。奇。而。五。音。之。清。濁。與。矣。自。聖。人。寸。之。格。
大。然。隔。得。附。而。起。身。心。格。清。濁。與。矣。自。聖。人。寸。之。格。
音。雖。節。必。有。逐。焉。言。明。之。大。而。不。以。新。聲。表。其。性。情。充。亂。之。夫。故。
則。古。樂。足。今。存。可。也。

樂之難作。大始讀書。人所主議論。而不可行。後工習之。而不明其
美。蓋。後。偶。評。上。論。二十三

美。而。者。相。左。乎。今日。依。樂。工。尺。上。四。何。嘗。不。是。十二。律。通。言。耶。直
得。大。是。如。見。對。琴。絲。中。是。語。法。二。八。驚。說。以。焉。不。可。知。矣。不
和。世。正。所。謂。可。知。也。廣。延。博。樹。百。載。事。舞。樂。何。識。乎。人。反。不。如。百
歡。笑。

子孫音 命

子孫音太 節

徐 律

和。與。必。先。審。音。為。之。悉。舉。其。可。知。者。焉。夫。音。既。微。律。得。樂。之。傳。子。音
者。也。本。是。不。知。而。謂。他。有。可。知。幾。故。樂。之。全。以。此。也。且。一。事。而。帶
王。之。和。明。與。琴。士。之。心。思。聚。焉。者。其。吸。樂。乎。樂。可。以。振。天。人。之。感。處
之。要。樂。當。乎。能。然。其。狀。則。樂。原。無。不。易。知。者。也。樂。所以。氣。功。而。成
則。之。律。子。孫。既。得。其。音。則。樂。似。有。不。宜。知。者。也。子。以。為。此。元。樂。者
之。要。而。與。樂。者。之。音。故。後。太。師。而。錄。之。而。世。無。難。知。之。樂。而。和。樂。之
人。何。辭。也。蓋。世。所。知。樂。之。人。而。可。知。之。樂。自。在。也。人。皆。執。以。相。求
而。第。久。則。樂。矣。唯。先。王。之。聖。作。方。可。制。以。傳。音。後。人。則。審。天。音。也。

天孟後偶評 上論 二十五 玄題龜象

字。其。音。而。已。人。皆。執。以。相。求。而。數。窮。則。變。矣。夫。唯。聖。人。之。神。智
方。可。容。納。以。交。音。後。人。則。就。大。音。之。協。於。數。者。而。已。樂。不。有。始。乎。夫
始。而。不。克。知。其。始。者。以。始。之。音。未。審。也。先。聲。方。奏。而。氣。音。之。單。聚。者
果。何。氣。矣。每。切。聽。之。而。知。其。會。如。也。集。不。有。從。乎。從。而。不。克。知。其。從
者。以。從。之。音。未。審。也。言。慧。早。陳。而。一。音。之。蓋。底。者。更。何。氣。哉。吾。是。聽
之。而。知。其。純。如。也。雖。然。其。音。也。於。純。如。之。中。而。有。不。相。參。倫。者。吾
悲。勝。之。而。知。其。微。如。也。又。廣。其。場。也。於。純。如。之。中。而。有。景。上。如
貴。者。吾。既。聽。之。而。知。其。律。如。也。由。是。而。一。成。即。大。成。可。知。矣。由。是。而
小。成。即。大。成。可。知。矣。天地。有。必。飲。宜。者。而。樂。始。傳。會。德。微。何。則。可。知。

然之聲於天地而何者哉人心有不合已者而樂以養其心
即合自之理於人心而何深趣哉樂之理也則官用體不
聞更有樂之理先王不不不不不不不不不不不不不不不不
之於人而學士不不不不不不不不不不不不不不不不
樂與所相通而後建正不不不不不不不不不不不不不不不不
者生樂之感也故吹律必命之太史而天子亦海內方其平
有典樂之任庶幾其克勉之於子之播樂者如此
樂有以器言者以理言者以音言者以言言者也以器則已粗
以理則已精惟音也者不離乎器而實本乎理粗之則聲聲皆能
天是機偶評 上論

和其妙精之則鬼神不測其故以文據思餘論非介乎精粗之間
服其讀書之細時下以詩學強詞自稱合拍如神之陽度曲場上
場下為家亦為王法知和而不知音者乎

子語音 論

子語音大 序
聖人正樂欲使音者共得也為夫正樂有本而音者其一節也
紀數詳可不與大邱而舞之哉今天樂亡者本人心散于治化而
應于天地者也然其理甚深非學士大夫之可庶幾而其音易
集深而上之可與求故以子之理而論之任自予而以其理之
師詔之曰子知樂之作也理而論之任自予而以其理之
依義以物物中宜張麗在理和而論之任自予而以其理之
而亦有其數乎義以理而論之任自予而以其理之
方石撫絃之事而大師辨和與持節八心之本治也之原天覆地
天是機偶評 上論
歲之章不香竹氣鼓開求之或謂人心是微而不可知也人心
之微北乎余在德手科惟不惟情內胡有有緯應諸窮之數若夫
音如音而理之若他香弘而云無不可不十治紀之開動于身
子欲稱而理之委然則動無難之福者又善如海而見之天
此是是而無不可知也天地之氣生乎萬物積乎萬物而序故
形是是而無不可知也天地之氣生乎萬物積乎萬物而序故
大小不不不不不不不不不不不不不不不不
器不各均音不不不不不不不不不不不不不不不不
不相為係其法不相為負非樂也吾知其為然如為敬如為祥如

而樂之成不以是哉。爾大師知聲音之隱，為作樂之所必藉。伏天下
知曲深之不可不。今此尚得條序而考律度之原，則理雖不傳，而義
傳義雖不傳，而數傳矣。爾大師知神明之理，為倫樂之所不問。使
世知未窮之必有其本原，爾大師接律而悟精微之譜，則義傳而理亦
無不傳。數傳而義亦無不傳矣。審定音律，必謂俗官者細改也。大師
也。

於于是建深。更說得樂有數種，一種不可知道理在外，聖
人。以。上。下。下。決。無。此。音。律。律。只。當。然。而。時。以。然。之。妙。已
高。且。中。形。而。上。者。即。在。形。而。下。內。非。有。二。特。樂。之。難。深。處。盡。精
大。華。建。第。一。上。論。二。十。七。

法。揚。却。只。謂。得。音。節。之。可。知。不。是。不。可。知。不。是。別。有。不。可。知。處。
萬。力。量。厚。

予語

予語

聖人論韶武之盛，而其實有異也。蓋樂之盛，必有所以盛者。故美皆
聖美，而善不皆盡善。此韶武之所以為韶武，與且帝王功成作樂，
得而一代之治功，其為聖人之樂，無不極其盛也。顧其所以致
盛者，人有所本，不與所繼之珠為類。則其文不謂同其常，王亦不自
覺其升降之由，而不知之。聖人不樂為之而論，而論欽也。古樂之作，非
一代矣。蓋盛者，惟韶武為巧。天子論韶武，而一謂其盡美人，蓋善一
謂其盡美，未盡善也。則何者？蓋善論之樂，在於技藝，誦與而節
奏，俗所以移功，施之聲範也。聖人崛起在位，誰則無功施之及人，而
天蓋被偶。計。上。論。二。十。七。木。聖。觀。摩。

此。聖。所以。著。治。功。一。攻。聖。中。聖。一。首。出。一。時。誰。不。反。治。功。行。全。倫。而
循。仰。有。缺。議。奇。則。容。以。盡。美。也。又。宜。也。雖。然。美。以。系。功。已。升。禮。審。其
實。則。所。本。以。為。是。功。者。出。為。聖。聖。安。勉。之。間。或。天。馬。或。人。為。其。德。院
則。其。其。即。不。清。不。然。不。後。多。樂。之。深。於。肯。人。也。惟。善。肯。其。人。致。其。其
人之盛，省其人也。極盛也。不極盛也。深於肯人，也。惟善肯其人，致其其
亦求其實，則所降以成是功者，人出為現，為美徐之，勝或美於無所
為。或動行不淨，已其降，如是為其樂，六達與如是，就知樂之微，行
氣。事。也。唯。曲。象。其。事。改。其。事。之。至。者。傳。其。事。之。能。主。與。不。能。至。者。亦

中正之則也。是可謂仁者制物出處之學。操履之是。絕指居心。兼
 擊之人。無他信。其有膏耳有膏面。初舉其可欺。與彼實心。以言利。而
 其初已為利者所惑。非敦確之神也。是可謂知者去果。閑欲之端。蓋
 依性而立者。不可以有賴入世。而然者。不足以居心。即奈何。舍仁而
 徒求之於操履。

仁者安仁

仁為王者也。以仁為主。故心之所止。凡有仁。則必有義。取仁之
力。有盡。去其不仁之功。為端。半陳確。然守之而不失。雖極天比。眾
情。使之通。智者。悉知其當。然而已矣。而足以一。其約。則將向。可則志
為。而辭。若者。金也。以之。處樂。則功。名非震。物。長焉。而樂。病者。不
滿。也。天下。知智者。之利。於樂。如是。耳。抑。知利。於約。者。約。失。而利。移
利。於樂。者。樂。失。而利。改。是。若。利。於。不。善。者。之。取。多。而。用。宏。也。我
幸。意。在。境。通。上。說。雖。上。文。不。得。請。安。利。入。主。微。使。與。本。旨。無。涉。
然。信。定。約。樂。不。讓。仁。字。徒。得。其。粗。淺。至。有。仇。敵。安。利。約。樂。者。其。失
火。遠。矣。以。夫。言。可。作。以。章。傳。仁。為。信。

三十三

富貴貴莫

張本樓

昔者。君子之為仁。在即境。而決其心。為。且。取。舍。定。而。後。可。為。仁。則。有
養。之。道。而。格。詳。也。故。君子。不。敢。違。言。安。仁。也。今。人。仁。者。道。非。人。所。同
有。之。德。而。皆。路。之。體。幾。乃。君子。於。此。外。辨。之。境。而。嚴。之。心。也。題。在。終
身。而。謀。持。指。低。頭。者。以。見。為。仁。之。道。不。可。不。是。也。故。嘗。見。人。情。而
論。富。貴。亦。人。所。同。欲。耳。而。處。之。則。業。處。年。額。有。非。其。道。而。難。之。若
究。者。實。敗。亦。人。所。同。惡。味。馬。而。去。之。則。竟。去。耳。額。有。非。其。道。而。安。之
如。故。者。愛。道。與。一。情。而。故。瑤。上。控。去。執。以。為。名。乎。非。也。君子。所。不
欲。離。而。去。之。者。惟。仁。而已。以。欲。之。故。而。去。君。仁。君子。不。為。也。以。思。之
天。蓋。樓。欄。評。上。論。三。十。四。本。樓。觀。象

致。而。去。善。仁。君子。不。為。也。樂。柱。之。通。至。紛。而。理。致。之。所。則。一。外。之。也。
動。者。不。則。不。神。明。之。行。者。常。中。則。其。積。累。人。功。以。應。出。於。統。緒。之。致。
者。誠。有。所。樂。上。而。不。定。也。一。則。初。靜。之。餘。而。情。而。傷。者。不。一。端。
為。及。為。樂。亦。其。盡。力。將。中。養。雖。然。者。以。為。子。則。漫。易。之。愈。何。自。而。生
焉。哉。微。誠。感。之。中。所。不。體。之。者。不。一。事。焉。常。為。與。君。其。脾。心。處。也。
不。然。然。者。以。為。歸。則。非。解。之。私。何。自。而。伏。焉。豈。不。敢。於。終。食。之。頃。稍
與。仁。相。連。則。桃。之。造。次。猶。是。極。之。顯。而。獨。是。順。建。於。理。之。所。安。而。豈
得。於。中。之。所。信。宜。高。有。不。可。必。者。得。而。來。之。也。豈。以。是。知。君子。之。為
仁。也。情。若。斷。然。之。議。以。明。其。分。而。處。際。之。以。內。力。為。故。身。與。世。交。融。

皆為山嶺入微之事。自吾不易之守。以定其是而法之。以成其志。故物與我相磨。皆為下學上達之方。蓋為仁而則。至性成。不可苟焉。

人看得。有舜祖。二節。初。既費許多錢。既則斯。以大打成。一斤。在。理。極。極。真。以。極。精。微。非。庸。家。時。能。揣。防。也。人。必。取。全。明。而。後。可。以。言。存。心。也。此。謂。學。宗。師。心。論。性。河。派。古。人。至。其。趨。所。皆。利。我。身。大。斯。有。不。可。得。矣。子。者。不。知。其。所。謂。者。何。事。也。存。食。節。正。是。居。子。存。仁。不。大。非。謂。居。子。也。按。注。謂。取。全。明。而。存。養。存。養。則。收。合。而。則。兩。節。有。交。相。為。功。義。更。分。細。細。不。得。惟。士。得。之。

三十五

富與貴是

余

萬壽

君子於欲惡而見純仁之學焉。蓋欲惡是以累仁。行欲待之。而天加焉。其存仁不能純哉。且外物之感。無窮。而所持以謀之者。心而已。苟可以待天下之動。而定可以制天下之變。是故無邦物之方。而有治心之學。自天。人。不。能。自。居。其。心。而。與。物。為。謀。遂。終。身。役。而。不。覺。也。其。大。端。自。欲。而。貴。始。欲。之。本。必。盡。於。處。之。第一。動。於。欲。則。當。貴。也。其中。而。九。指。注。之。想。皆。由。欲。而。開。無。益。其。處。與。不。處。也。欲。當。貴。則。必。處。貧。賤。惡。之。亦。未。必。遂。能。去。人。養。一。切。於。中。則。貧。賤。介。其。胸。而。死。隱。忍。之。端。皆。由。惡。而。受。無。益。其。去。與。不。去。也。則。甚。矣。欲。惡。之。移。人。也。

天。其。積。德。評。 平。論 乙未 大。理。觀。味

有能言貴非道不處。貧賤非道不去。不處則欲之原清。而廉潔以。治其素。優者。心。無。私。而。自。正。不。去。則。惡。之。情。絕。而。恬。淡。以。樂。其。天。命。者。心。無。累。而。神。自。全。是。者。所。謂。仁。也。居。子。之。所。為。居。子。者。凡。以。此。也。而。非。然。者。何。以。稱。於。天。下。曰。居。子。或。羅。然。雖。成。者。名。易。失。者。心。居。子。知。此。故。慎。然。懼。懼。天。一。節。之。終。而。敗。其。全。也。則。謹。大。於。微。而。保。存。之。心。力。不。懈。也。月。之。失。不。忘。其。素。也。則。慎。我。於。起。而。省。察。之。心。嚴。於。時。而。未。忘。子。下。之。道。仁。即。於。食。之。間。斷。上。無。有。而。推。定。以。之。斯。有。不。得。之。學。於。其。然。然。之。力。當。一。心。之。達。而。知。死。生。之。無。易。處。不。假。薄。之。心。多。鉅。定。之。神。技。之。聚。大。之。事。而。知。利。害。之。無。足。情。

者于不君子保之愈切則其與惡之精有本動而靜處皆見其無
和波水順海直遂有富貴貧賤之端起而誘其隱者于不君子守之
常安則雖去與處之念有未萌而此其有未萌者其有未萌者其有未萌者
遂無有遠之者矣於其而可必終無不可不者矣而君子之仁為
何如哉始之有治心之學故不致於所遇而不拂指而處而終身皆
見仁之地雖之有存心之功故守持之亦極於是而中心皆安
仁之時君子之仁如也
謀微先求者必以動變為中樞而非也仁子是以事屬視何樂提
謂富貴貧賤是此章胡月何樂胡合者該中此節末節皆富貴貧
夫善機轉詳
履與仁字夾說可以知其非受第中樞矣後節有法圖象中自具
品畫

子四富 會

富貴貴走 會 顏光處
即道以術過見君子此仁之心馬入處富貴賤而不奇者仁是也
如既至其功於仁矣則必安位而非仁乎君子哉若夫人生乎境
而能安者其集不自境止也其乎心而能一者其端必自見也若
之無不精而養之無乎不長必其中心中以發若人心德之純馬即
知富貴人難有不欲者乎欲之必思所以成之得之而以其道吾
處之得之而不以其道吾亦處之矣甚矣非道不處者之難也有人
焉斷不處者何心乎貧與賤人孰有不惡者乎惡之必思所以去
之得之而以其道吾亦處之矣甚矣非道不處者之難也有人
夫善機轉詳
矣善矣非道不處者人難也有人焉斷不處者又何心乎吾知其
為仁也君子之所以為君子者凡以此也假使君子而非道之富貴
則所成者富貴而所去者仁在仁者君子之實也名為君子
而無仁則亦猶之欲富貴之人耳何以名之曰君子君子而無道之
貧賤則所去者富貴而所去者仁在仁者君子之實也名為君子
而猶名為君子則亦猶然富貴之人耳何以名之曰君子君子而無
其名為君子也故仁不可以或忘也必惟其定為君子也故無時無
地而非仁也君子之仁其大端之操存難言也即於飲食間觀之
吾見其心其性融而從與心洽欲求一念之違仁而不可得焉至求

之仁而不可得若乃吾知終日之胡當無有達仁之時可知也其
 其富之過富雖窮也即於達求顧非親之吾見其事雖急而心不可
 達雖變而心常欲求一時之不若夫而不可得焉是求一時之不可
 於成而不可得吾知終身之境當無有達仁之事可知也今而觀之
 富貴賤賤稱曰其淺者也雖而進於終食則其功益矣終食之間猶
 曰其常者也雖而退于達亦頗遠則其功入害矣夫以怡然之客其
 功於仁如此即以名於天下曰君子其愧乎

富貴顯

富與貴 節

境不聚心堂清其欲惡之屏而蓋人先有欲惡而富貴賤始得成
 果人不處不去抑何弄澤也乎且人不甚相遠也世無與人相遠之
 境而人有與境相遠之心誠使我之日與現習者諸然聽其自至而
 我之心皆以遠今大境不越富貴賤利祿為開今之富貴者曹氏
 人哉天下家有富貴之人而斷無不欲富貴之人是富貴而積
 積者其欲易足未見富貴而有積者其欲難足也蕭然達戶亦安在
 有未封之積貴服之榮未以炫我聰明者乃無端而後積利之境無
 端而後欲榮之情一念紛紛結者何為乎人六惟欲為不可止耳欲
 天差錯獨軒
 之則必委折以處之而非道也不暇計以諸事之止所以慎而必施
 也即或有時而富貴而有人為外舉而若錄有人為中懷而若虛
 貴則而處富貴者不問其退無欲之初且自有不期獲而欲不軒
 冕而尊者以視人之富貴為何等而尤比非道為可敬我富貴不
 吾甚重念此不處之為開今人貧賤者何多人哉天下難以不貧賤
 之人而尤難以不志貧賤之人且不貧賤而有患者其患尤甚於賤
 而有患者其患猶甚也了然節居亦安在有却累之卦通顯之途可
 以持哉抑醫者乃繁然而極慘淡之苦繁然而極棄捐之闕有端軒
 焉使者何為乎人六惟惡為不能過耳惡之則必憤欲以去之而事

道。生。津。歎。以。醇。深。之。士。所。以。精。而。必。廉。也。且。大。意。亦。未。必。不。貧。賤。
 而。有。人。為。慈。愛。而。傷。北。門。有。人。為。振。類。而。散。繁。關。貧。賤。一。而。去。貧。賤。
 者。不。一。致。無。惡。真。意。所。積。當。有。有。餘。於。德。以。為。憂。平。行。以。為。傷。者。
 其。視。人。之。貧。賤。為。何。事。而。竟。以。非。道。為。可。惡。哉。貧。賤。不。去。吾。更。深。念。
 其。不。去。也。
 有。到。語。有。快。語。有。令。語。有。疑。語。有。醇。語。合。學。統。者。讀。之。亦。當。警。省。
 此。薛。中。已。有。仁。字。意。在。我。友。辭。宴。接。而。上。下。之。關。經。時。文。多。在。
 言。法。用。喝。法。如。此。何。心。也。伊。何。人。則。何。心。隨。不。耐。楚。此。富。貴。貧。
 戚。推。一。步。理。伏。仁。字。意。義。自。然。周。切。惟。理。足。也。不。以。其。道。上。字。
 未。華。操。佛。寄。上。論。四。十。三。

富貴 符

君子無終 達仁
 些仁在子形君子為其非則馬夫終食之間無喪也而達則完達矣
 君子所為必其功耳其夫我心自有之物無離也而求之於至
 微則離今見矣檢求理易於理求理難心以理而存理以理而
 其誠達乎彼此之形統修微介其要理最之相連中有絕焉以用精
 主乎之學而物象結之君子所為必其功耳其夫我心自有之物無離也而求之於至
 達名亦足以生人心之恃使之斷殊精神之相取備有分焉此固輝
 成夜之動而不能合也終食達仁君子所為終集耳欲忠之以惟平
 天華操佛寄 上論 四十四 太賴觀
 然為真榮名符矣之頃驚道通於尋常窮愁思未之將悲前於不
 貴此亦物來引心之一會矣君子功統故感其若無用功卻何示
 矣是不定初以力對而無運動以天通也去處之心而不然羅網縈
 請謂可禁非不禁即其達處達謂可合而合即其達此亦吾心難
 必之一能矣君子終食達仁一知一合而外於此矣則不達窮弄
 上元局而無達也應以能合也見其達者以能合也見其達者以能合也
 有前此者矣必其功耳其夫我心自有之物無離也而求之於至
 多就也積乎日也未終而服者無一時非細故也君子欲無之六必
 於前此者矣必其功耳其夫我心自有之物無離也而求之於至

其始終相終也。必其濟力剛健也。必其極速頓復多補救也。則無庸
已。雖滋而。際者仍在一息。非此也。此君子欲無之併作。成此者。憐之
終食易也。不有敬心。終食甚細。而有報。君子之修其身
雖是反托。終食甚容。存養之家。及借疎。疏出。道到。遠乎。已
仁多不仁。少。終食無道。則無幾微之去。仁矣。次之。則現。是以中
道也。嗟。嘉然。如土。也。

君子無

身

四十三

君子無終 一 方
君子存仁之功。有當於其間者。為。取。舍。既。明。則。存。養。不。可。不。致。也。
終食無違。殆無時不用其力乎。今夫。人。行。言。實。皆。以。為。是。
大端。是。非。已。身。而。獨。至。心。特。處。之。際。聖。賢。亦。有。不。致。自。他。之。時。
使。非。此。之。至。微。以。用。其。功。之。有。不。何。以。知。其。理。之。無。所。不。全。而。心。
再。不。不。直。也。或。不。不。仁。不。君子。若。此。攝。攝。而。進。求。之。仁。勝。而。不。可。
見。上。也。所。欲。得。其。為。為。所。欲。得。之。未。得。而。進。求。之。仁。勝。而。不。可。
欲。為。之。物。有。盡。欲。惡。之。性。無。盡。有。全。也。則。之。有。所。前。也。仁。積。而。不。
可知。以。不。成。不。去。知。之。若。其。不。成。不。去。之。而。不。行。中。而。勤。者。安。歸。
又。攝。攝。佛。得。上。論。九。來。四。六。未。觀。觀。也。
予。不。不。成。也。自。外。也。外。思。遠。不。去。處。之。自。內。也。而。其。力。見。為。動。身。安。
其。即。背。也。君子。何。如。成。其。德。也。世。尊。金。馬。不。現。殊。衣。之。間。終。身。為。
耳。蓋。如。中。而。不。遠。仁。已。則。於。人。已。身。難。至。不。說。而。名。節。之。無。聞。而。遠。
近。其。遠。也。終。食。雖。微。其。治。人。而。余。天。者。必。問。其。素。大。而。窮。人。者。亦。
以。問。而。不。以。有。之。其。處。矣。人。得。其。正。河。濟。泰。澤。以。歸。之。欲。身。理。理。
欲。省。已。斷。不。敢。田。大。誰。之。較。奇。而。道。靜。其。貌。也。終。食。雖。微。其。理。
而。銷。欲。者。必。問。其。任。欲。而。無。理。者。亦。必。問。主。靜。之。觀。其。初。兵。人。
起。其。復。何。潛。潛。不。來。之。欲。蓋。失。其。所。道。息。不。在。大。忘。其。時。中。欲。不。
在。深。仁。道。固。至。常。者。為。之。而。不。生。智。者。為。之。也。以。而。有。我。則。問。張。預。

矣。而心已矣。抑猶進而動必無。雖事而全非。固類。存仁。固一生。之。而。一。之。也。而。自。起。時。前。之。所以。足。物。者。已。陳。此。而。無。大。之。以。足。迎。者。則。主。君。子。端。其。內。行。有。可。恃。故。在。候。而。在。道。滿。天。然。是。走。去。頑。沛。之。際。可。恃。而。必。之。矣。

而。之。正。而。以。故。下。清。與。非。仁。平。能。以。意。獨。為。難。快。故。借。反。清。托。出。行。建。字。修。養。事。則。判。行。極。極。則。則。正。而。提。起。難。家。而。必。不。所。予。人。不。說。予。中。亦。見。體。認。之。精。人。說。無。達。只。做。得。無。達。門。而。手。頭。如。無。是。山。有。骨。髓。在。能。道。居。敢。主。靜。方。是。存。真。實。工。夫。

天。道。機。偏。軒。上。論。以。等。願。不。學。事。一。金。機。

君子無絲

推。君。子。存。仁。之。心。有。無。時。可。致。者。為。夫。仁。達。於。終。食。即。終。食。而。仁。去。之。矣。君。子。存。諸。心。者。能。于。我。今。夫。人。心。微。指。所。過。而。善。制。其。心。者。不。控。遇。求。之。也。香。美。心。積。處。之。間。而。所。存。固。已。異。矣。功。深。指。不。敢。安。志。微。指。好。易。起。聖。賢。謹。畏。之。學。是。無。時。不。奉。為。說。也。仁。不。可。去。僅。當。貴。賤。之。足。驗。哉。欲。惡。之。事。有。盡。欲。惡。之。類。未。信。心。者。無。主。權。斷。於。去。不。去。之。際。而。心。之。公。為。者。已。寡。君。子。善。其。命。之。上。雖。矣。不。斷。不。去。之。事。有。定。不。定。不。去。之。數。排。快。指。心。者。無。定。審。試。於。仁。不。仁。之。途。而。心。之。不。可。制。者。原。多。君。子。善。惡。其。制。之。上。殊。矣。故。其。視。終。食。之。間。

天。道。機。偏。軒。上。論。不。當。貴。賤。之。大。而。視。終。食。之。達。仁。不。當。欲。惡。之。去。仁。也。理。致。之。辨。是。明。而。欲。之。所。自。生。每。中。理。之。所。可。恃。以。終。食。之。間。人。以。為。至。微。而。君。子。以。為。至。危。也。以。不。敢。去。之。意。處。而。為。達。之。上。愛。即。該。一。達。之。上。形。出。而。為。存。仁。之。學。性。之。直。謹。如。一。念。之。傾。越。即。足。系。其。生。平。則。一。念。之。無。傾。越。存。仁。可。知。也。公。私。之。分。岳。巖。而。和。之。自。有。未。事。何。乎。公。之。所。自。信。以。終。食。之。間。人。處。之。恒。遠。而。君。子。處。之。恒。近。也。說。處。遠。之。不。及。補。及。此。者。持。未。可知。即。處。遠。之。不。易。償。前。此。者。皆。無。可。據。防。之。並。防。知。一。事。之。疎。忽。即。受。辱。其。身。名。則。一。事。之。無。疎。忽。性。仁。可。知。也。人。世。之。順。逆。何。常。有。聖。賢。不。論。大。根。皆。終。食。間。事。平。終。食。間。

君子無絲 一力 張玉

遜僅有其端而居于己群愛其情果愛之誠故轉之爲天下之可
 聞者仁者其端絕矣夫觀君子用力之說而不觀君子用力之初
 意如米仁之精初如米之入心之欲惡無常其得失之數大抵自
 食間分年終食間行焉其失無幾而君子則子辨其末流辨之
 假之嚴而吾仁之聞聞於天下者其流塞矣夫見君子於八世之祖
 而不見君子於內省之皇心豈知體仁之戒懼如此哉蓋君子定取
 舍之恆處貧賤富貴而皆不失其正者恃有此具也
 從君子或慎志懼無時不然處者出無違全體方是存養之容不
 足修養補漏頭出頭達境界也題從反而托正面大却正面托反

不入理則事。○ 事只說工夫不說現成極是。

君子與
張

我未見好全

官子書

聖人以仁望人而深有感於未見焉。且好仁惡不仁而未見乃用力不足者而亦未見也。反觀惡人又將何以自解乎。予意曰使吾不以人之所難能者責人無怪乎相傾之幾而從事者寡也。若乃得仁天者既均之以內美存乎人者未替之以尊能而克其私事皆不可為斷。此予之不可解者矣。吾何日不以仁望人哉。仁人之心也。自見其心則必慨然焉。見非其心則必服。蓋為自悅見心其自厭夫求其心則必兩折。此不足及諸散棄之不足量而必其事。人安有出焉。吾善人而家法者皆極指其間哉。乃今忌所謂好仁者而蔽未見也。此所謂天差僅偶耳。

論

夫我所謂傾見之好彼見其心之祇有一仁心見天下之同歸一仁而外必不得而而此我所謂傾見之志使徒忘其心之解於不仁所惡其身之落於不仁而外必不得而加之也。好無以不使斯無不此。好之力惡至不使加斯所不使指惡之力無不此。好無不足指惡斯無不此。指仁之力言及此而天下之於仁可以悟矣。亦可以興矣。執有人事之責而天心不出者乎。而必達之又及者乎。雖有一日之勢而無一月之養者乎。而傾達而莫致者乎。即有說於此以為人之度量相越也。吾今人之刀或不相及也。然必北之而不不足。而無安於不赴而自謂不及者。及者惟不行之而不重。

斷無不安于不行而尚有不至者也我安敢督人之力不可強而謂
人之仁不可學而所謂好惡之類我孤手哉然使仁而不可為已哉
猶望人修其千百之功即使仁而或不給也我猶欲人出其克己之
志以好與惡之影上如是力與用之不契如是而人卒自誣其清明
難易之銜頓使我生其相須達義之感亦獨何愛云獨何愛
聖人望人只在用力處用力只是好惡首節未見正為無人如此
用力得盡兩者字是處其好惡之德之仁故往下成德字人多誤
認成德為主安與下二節強分天人豈親夫之遠矣文字首節不
宜得為難只作願望看則似難而不定過本節不說得克熟之作疑
人語

子曰則似慈而不定然欲首尾四旋一氣真可謂周如履之如句
且十起伏節次人：指分明

戲木馬

暖世集

聖人以成德望天下而固爲用力者決爲是奸仁惡不仁必自用力
始矣奸惡既未見而力不足者人未見其弊已陷望矣于用人之於
仁以爲難則竟難矣以爲易則必竟易矣當其難以天下之大求之
而罕觀當其易即一月之內謀之而皆得是故未嘗規之不可謂速
有其人也未嘗奮之下可謂速無其人也惟易者自法行難而徒難
者不獲作易此豈仁之速人歟亦人之自速爾有仁而不仁形爲介
仁不仁而奸惡是起有奸惡而力隨焉吾用惡奸仁者惡不仁者奸
惡生指仁而即仁用謂仁奸惡用力力而此若不甚用力豈非安
仁者操獨得之說乎

仁以下一人乎力奸仁者成未見也惡不仁者我未見也則以奸
仁者不必聲不仁之事仁而仁自莫之能而如是乃可謂之奸仁也
則以惡不仁者存仁以拒不仁而不仁自莫之敢加如是乃可謂之
惡不仁也夫君子之爲惡如是者豈是法天下有奸焉爲不能如是者
豈大其難以不能者不施也而其所以不施者不當也如西世必無
能之者則吾即其用力者仁有成亦而力無強弱一月則之好
而好是即無焉之好則由學基也

志將由托始也用力而不足者我當用焉吾解知如此世莫有不足者
也則吾即無言力不足者用有安觀而力無強弱必用之而不足未

大義操獨得之說乎

千論

廣

五十三

人觀象

者。乃吾用吾力。一訂必見於無而極其行。一惡必至於其如。極其惡而或不足者。謂哉天下之大。各有其人矣。而我之見焉。可。其無天下而無仁人也。吾將終不見好仁者。惡不仁者矣。天下而有力仁也。吾將終見好仁者。惡不仁者矣。

世三為四。奇矣。似方幅人似散古。似四對又似兩廟。更奇。只用數箇字為教。而以虛字變幻之。本文深也。其中勝處。出沒不可端倪。真觀奇之作。第一節。理當見人未見。第二節。未見其事。第三節。未見其人。只明理。事人三事。皆損三箇未見。便來少少的確清發。

君子懷德

俞之跋

聖人教人。稱曰懷德。而詳著其辨焉。蓋人之時。懷不可不懷也。觀若小人之辨。人亦審所從。我且人品之相。慈不必辨之。於行能之際也。觀其情之所存。則固已大異矣。惟性情既分。而品行遂別。則人用其性。情者為可不審。所處而用之。夫君子小人之辨。多矣。而前見論其性。後見從違之數。此之事者。必以令。若者為善。而永夫之意。則人意之素定者也。斯則其從違之所由決矣。抑邪正之繫。飾於逆者。若若於心者。為定。而念發之心。則心之獨學者也。斯則其邪正之所由決矣。夫試以其立身者言之。君子未嘗不安上。小人未嘗不隨德。一德而所懷不在此也。一則慕理無窮。而以勿休者。謀性之全。一則欲圖固執。而以本廉者。求形之達。而趨全自此其迥異焉。校均一德。而嚴勝則為君子。寬勝則為小人。已此其處世者言之。則未必加於君子。而必私於小人。也。然所懷則若此。而一則情之嚴。發處惡。善若若我。一則樂情之寬。動念則厚於身家。而向背自以其相連焉。校均一德。而嚴則為君子。從利則為小人。已此是故有德刑之懷。則善去惡。而業日隆。有土惡之懷。則惡去善。而不提。滿下君子。小人之名。始一定而不可易。而具休意之初。則備屬未定者也。以惡逆之。而原其惡。小人亦辨之。若此。我老懷德。

慎刑之意則善無大而不惡小尤慎土慎器之意則固其美而不
惜其美君子小人之品始顯著而不可歸耳而其顯微之分則猶若
在微者也以東者之詰而基信隱器人之謹之於細也此所以王者
視人之術考其重行微心倫者德修之功進業必先於慎獨誠以
慎之所慎皆大也可不慎乎

此章言治為度謹此指其用心之微慎字有性指有亦力有風
習文之詰謹無義不舉。君子小人其所思的定是如以惡而如
此所以為君子小人中謹以此而謹說其更得善者變化之氣。
慎字與命字不同如何辨是知條下事慎是意條下事命是分曉
及義條偶評

上論

五十七

君深懷是起心發念在此結中歸功於慎獨真儒才脈越上語

君子慎

介

能以謹微

一乃

論一演

治至聖人而為惟以謹微治之也。夫為國事之難者也。乃能以謹微
則難者易之。亦可知。所從事者。止人止其身。以止治其厚主德之發
者。不可見也。可見者。親尊遠之。大而已。然侍尊親遠之。大典
將刑罰同。要其刑罰出治之。未親尊遠。而治之。大惟明王推尊
靜而。成理。無物皆有。雖微有餘之意。斯至德之替。不能為天下
秘。爾今日人。若皆有周者也。為之以。以。會雷。則必替其精神
以。為百世之基。而才勇中不足。則事在。則必替其精神。以為六
字之。偶而大事俱所不。以。非後三令八語。以張。成勢也。則又非

夫義條偶評

上論

五十八

大義觀

捷。三。得。百。祥。以。約。不。祥。也。向。惟。謹。微。焉。可。能。以。謹。微。為。國。者。亦
極。難。耳。前。之。待。治。者。曰。我。后。其。聰。明。哉。夫。賢。聖。王。之。聰。明。者。其。若。禮
也。稱。位。定。志。亦。求。之。不。厭。詳。矣。然。聖。王。當。其。其。國。如。家。處。其。財。之
人。如。伯。叔。胡。姬。宜。獨。修。明。之。已。手。抑。尚。有。餘。焉。者。子。體。無。可。降。而。當
守。其。不。上。人。心。斯。天。下。六。息。其。凌。鏡。以。報。威。者。則。立。國。於。方。豈
保。明。能。也。國。之。待。治。者。曰。我。后。其。勤。敬。哉。夫。賢。聖。王。之。勤。敬。者。其。禮
若。也。起。敬。作。忠。亦。行。之。不。說。然。聖。王。當。其。其。國。如。家。處。其。財。之
之。事。如。體。體。臂。為。宜。獨。修。明。之。已。手。抑。更。有。微。焉。者。子。體。無。可。降。而。當
常。存。其。無。所。慢。之。志。斯。天。下。六。息。其。凌。鏡。以。報。威。者。則。立。國。於。方。豈

生於世也。不期分六。其後。禮也。不從。升。降。也。兵。各。禮。刑。六。名。禮。國。之。中。其。不。能。倫。之。故。禮。何。也。而。所。六。府。四。塞。則。三。事。而。事。若。公。士。無。皆。數。遜。以。其。才。宜。順。禮。之。儀。而。非。功。名。之。會。吾。嘗。解。百。世。之。未。說。知。禮。文。治。以。禮。國。之。中。其。不。世。以。禮。以。是。知。禮。之。即。分。治。乳。也。賢。治。以。禮。文。治。以。禮。國。之。中。其。不。在。損。益。之。數。者。何。也。而。若。小。未。說。知。禮。文。治。以。禮。國。之。中。其。不。以。盡。其。故。呈。則。象。之。度。而。不。即。治。定。之。義。而。為。國。乎。何。有。焉。也。易。午。前。往。前。即。以。其。成。而。功。不。必。專。舉。已。以。和。民。而。始。不。當。據。建。

禮與儀不是二物。不儀則禮非其禮矣。看為國以禮。嘔其不儀。狂子謂這所便是充存義氣。其理自見。何有二字。都從禮儀與為國。則切原頭體認。極極當不遺餘。大義蒼峭。深潭。所之。謀人居多。

能以禮

君子用世之學。有所不惠。以若惠也。夫位與知。存乎人者也。立與可知。存乎己者也。惠其在人。惠其在己。可乎。此士一出而天下之人。皆引重焉。蓋待名實大。既加。及後。厚相推許。于外。度之。世而充之。相之。求。為。度。之。身。而。不。貴。生。平。之。學。就。其。愛。道。之。心。倍。崇。於。要。世。之。心。也。周。已。久。矣。夫。三。代。以。上。之。功。名。不。甚。聞。乎。榮。辱。故。獨。行。之。士。樂。安。貧。賤。者。有。之。然。惟。德。而。以。無。位。為。榮。學。道。而。以。知。命。為。貴。故。者。為。其。節。而。不。欲。效。其。人。都。三。代。以。下。之。知。過。難。盡。現。為。得。大。效。時。今。之。窮。乎。若。夫。者。有。之。其。上。有。聖。主。而。行。不。降。下。有。衆。朋。而。名。不。

不惠無位 一節 張氏書

事可告知已仍懼公名之不亮然為孟開望月降而若子之憂方知
矣然則上之不忍信者惟者其素所望立必有據出處慎取舍之大
防然遂遺問信身不交朝廷不喜愛惜之言亦不愛卿素無注重赴
之舉士之不祇于名位者其素所蓄積必有數端此藏蔽義之實行
然求學應行已受爵於朝廷而天子為之則亦受舉作卿重而四關
求為羽儀不然將終其身時受惡之也

不為黨位

士所當處者有二。一、非爵祿世也。未能年乎其位。而後可以有位。能為可知。而後不可為人知。非執者。將以學術欺天下也。其何能無患。且士之以當世有命。一出而功名不滿人。患者宜少矣。然吾聞古之君子處下位而躬職。蓋或皇之。行天人之德。似有得志。亦似有求求者。今之君子亦寓似之。而皆背其內外名實之際。則大有其害者。是何也。夫人心上有一心之周乎。則曰行天下。將以一身成天下之靈。則夫處我以平。成仰我以端。其者皆今日當貴名譽之人。其人無以任當世之事矣。安可患當在天下也。則之行吾身。不可以天下飲一身之天下。蓋操鑑許

論

庚戌六月十二

本類觀李

吾則夫處我。以平。履而仰我。以端。安者皆則公道。而此道退之。教告其無以私。天地之公。可矣。是可患者在吾身也。雖然。天下之可患。不必患也。吾身之可患。當因是患也。夫天之制位也。豈以私天下之譽道者乎。乃曰爵祿吾所自。故何修小。蓋無位之可患者。是患無所斷。萬物之權。我遂無以執乎天下之治。則則是無以執乎天下。天下若夫不位而後思。所以執乎其位。則居位之日。固本即為立位之日。是猶是無位也。人知位之為重而求之。以勝之。世其心也。即終是無位也。所以不位者。不在位也。不患無位而後能立乎其位。君子能不統一矣。素士之升士。以知也。豈以勸天下也。好名者乎。乃以聲名不立。罪有

司何謂美矣已知之可患者思其無物人論之將我遂無以微
 揚天下之清濁則此我無知於天下也若夫希人之知而始求為可
 知則苟其人知之後即屬鑒可知之類矣是竟未嘗自知也人知
 知為榮而未可知則以此其心印終竟莫已和乎未為可知
 者不在知也不意其已知而後能求為可知君子用是反我
 上策身刺澤露下每句神休自出蓋所以立為可知正而全在惠
 字未字中反玩乃道也深折玲瓏風骨飄然自別

不惠無萬

六十三

長樂馬手

上篇

夫子之道

已矣

陸士編

大賢以聖道示人即示以於有之心而已夫志起者人所共有之心
 也而夫子之一貫不外是焉非體道之深者其孰能知之今夫言聖
 人之道而不能言聖人之心以爲心則其道無以表著於天下矣惟
 立體而欲用者即下學之所由推行而一本而萬殊者即聖人之所
 以立極然欲知道之在一人即其在衆人者而要非聖人不能極其
 至也爾門人能知一貫之旨乎道在天下則古今所共由也自夫子
 體之而道屬之夫子矣夫子蓋以自然之功而與同然之理道在學
 者則人心之所固有也自夫子說之而道歸之夫子矣夫子蓋以上
 天蓋稱獨許
 達之諸而殊下學之心
 之志也其一以貫之也非有外於吾心
 安以物處之異形而統體于一非治也者一而治物者夫一心也
 忠在己而立於人原則未嘗不在物也忠在物而為忠之用則未嘗
 不在己也神而明之唯所履安焉夫心也如是而道盡之而已矣以
 博約之無方而會通于一非守約者一心而施博者夫一心也忠之
 體約而以御天下之博則無往而非恕也恕之用博而以歸天下之
 約則無往而非忠也化而裁之唯所推準焉夫子蓋如是而推準之
 而已矣雖知與行其素而歸之于忠恕則以知之盡其材之至者視

天下之無知與能無其道也夫子所以有精義神而不可測者觀夫天之情雖安與麋珠並而僅之乎志則以思而得之乎中者則天之下不忠不勉無其道也夫子所以謹日用飲食之恒而不窮者則天出然則猶是忠也在夫子應物而無建是以無推致之勞在學者不知夫子之忠恕也求善心之忠恕而不知夫一貫之義忠恕而已矣

天羊樓鵝亭

僧尼托鉢入寺後須撫面接引法學城智衆能於聖人學者廣緣
 分明兼華十分行條。此是奉天之學。識上敬下敬于諸出天
 此於穆不已。從此各正。是志起頭頭其定却在畫已徹已徹。近
 父公不親會只以一心字了却忠恕。若公夫子之道心而已矣。不
 在具處。入於虎下本心之學也。此苦處須細辨勿以時文之

君子而後義

觀君子之取喻亦得其本然者石仁義非君子所獨而君子之本然則義也得其本然者有外此法乎夫論人於隱微之地此非人之所可爭也品行之既成人或全之或之恐有以竊之而中自去焉子精於此論者無所用告之論深則其人亦終無可誣誣之矣別於實者觀君子其大共之美無以其於人也何以出之入而不合者出之君子不親豈其有缺能欺吾特以其素所當積者信之其獨立之理非有秘于物也則以過於物而若昧者遇之君子不若州豈其有異數欺吾特以其素然自命者歸之蓋君子未有不義者也唯其無不義則非狂勉

文
氣
與
偏
評

求合矣又有一求合之心則去欲以存理復使理以卻欲必大費
 周維之力而居子之辨斷已久萬何剛維之有七邪不寧一以居五
 人所莫測動而曲折以赴在我亦不自知其枉義也何其相悅以解
 之若以六非獨強以也能矣夫有一獨強之跡則以天而合之入性
 人而反之必如煩之勞而君子之持循已情尚可觀識之為
 世不可殫之者苟有一區區察而弗達未易名者君子斯之使左右
 相逢原其于義也何異識心適之若然然君子固有甚踴于其隊
 也事有使于己者有不便於己者使于己而為之則必以不使于己
 而為之義不必使從己而為之也五方之心一不于無欲之心而中

為之與衆得為之時當必更可以惜一世之體樂與衆之大而達以
其可使者信之於仁則道德之德皆得其功其文章之餘以
相蒙而世亦遂無以見其德之實學所以學必問於有用不必取人
之意以自足必不飾己之短以自護使受任家國之重而自信
是足恃之人則夫來服曉亦自明治亂安危之數而樂必歸諸有本
而蕭然寂滅而得可信或勸獻如而不可疑使置身用舍之餘
而自存心下照之則天地名物乃畢歸高深堂之問而三子
者豈足以論世善矣仁之難也不然予未大國也家邑之宰是劇也
有客相望也如三子者顧不足多乎哉

東萊集

上

仁只是天理無一毫私心之謂三子未必第一二節達仁處然
謂之無一毫私心則不能若三子之才則則有三子地位在
不詳以此推當仁字未下語漢文字唐太宗功業不唯當三代亦
是此意顯于三月不達仁今尹于文却未知馬得仁正欲做前種
司便事者八思議始得乃知此章不是說論人才正要令人識得
道仁字持文當以仁才並講義反重才一達皆誤也惟快文入理
隱細使不易及

孟武伯

微

孟武伯問

章

鍾子道

聖人重言仁故才可使而仁不可知也馬其仁之難言也以三子之
才而可使者終不可知夫子豈輕為武伯告哉嘗謂帝王有性情而
後有功然聖賢有道德而後有賢者三代而上才與德未有不兼出
性一德者然不可見者才不可見者德論則其賢猶優其才而
不較于以德美絕諸若斯之難也君子于武伯論三子之仁者見
之仁為天地之命其宜無所不該來智勇功惡靜恭其效厚
廣積善建官唯元德之備仁為萬物之公共用無所不備任禮樂兵
農皆深全於無事政用官分職經邦在論道之中武伯問于器之仁
天美韓陽許

上

庚

上

而及求亦志平其大者要雖然仁用不易知也以三子之才無
不可求見於天下而隱隱之內雖聖人不能以代德以三子之才無
不可求諸於邦家而心性之問雖師弟無能以代德是故當需才之
會而推為聖賢之徒為任德之難為任德之難則由化治賦求也而聖
亦也特存濟于至剛之難也此可知者當問心之勝而精文德
行武功考德存性長教材成性於修詞則由唯其求其成其德
亦經細具稽悉乎中心之成也此不可知者也可知者在固能以
相推夫于意以可使委其難不可知者即廣進以相詢夫子終以不
知則其意是何也仁必全體而備而後可知故當強體樂之中非無

性之不足見一愈未絕然通立德雖則士貴重能仁德之
德之才而聖人之心也然欲以養公聞之德則聖人達就之至意
得見於論新之聞者仁必動念於理而後可知故事業文章之而
特有道德之修昭而一愈未絕然通立德雖則士貴重能仁德之
通為道德之修昭而一愈未絕然通立德雖則士貴重能仁德之
人果動之德情初動於功名之內者之要之一代之風教廣而所重
在仁心所愛以聖王有統升之求百年之志皆超倫所恃在乎性
走以儒者有精業之學或伯之則三子又焉可少哉
此章論三子與論金尹子文陳文子不策斷其持仁如何而曰未

知不知者何也美仁者乃人發得宜天理流行之謂若於性有礙
素信不及廣則或日月至焉亦不可知或人欲欲起天理斷斷亦
不可知若欲舉其全體而言當下便事承當此一字大難難現至
持治賊為軍與前客言到宜際仁字後皆可照然誠全若其未能
則治賊自治賊為軍自為軍與前客言自與前客言與仁字絕淺
交際也篇中云仁必全體既備而後可知仁必全體既備而後可
知是洞見本原之論與反作學問事功語話何言延惟

論

聖人之辨明而未見之思有在矣善其明之難言也即無惑不
聖明之德乎子之辨之而不明非彼之比矣且來人惟是初之氣
孤行於天地之間稍有為焉即非其本矣夫本可以名言也而本
不可辨也辨之而後思有在即真品有在故干乾者誠無家脫處
其間爾說在天子之論明則本於實天德之良無所施而實實
之義理而不世深沉之學遠出為性德之精到誠性乾健之體
無所依而自立者之真解而誠無正性之十二全其格物之其則
之為國城有起萬象而難形容神明而未窺者子所以有未見之思

至難然子之所為則者未嘗無定也然其所以為則則不
也亦未嘗無其人也至於理則到者格則不易也乃或者不察以
中執對不知其所以然也夫于率獨遺一帳子而子果曰格也格為
則其對非然也然則其有同然於理同然於心一則為其公一則為
其私夫私之不淨與行公明矣此辨之無家辨也慈同善能獨到也
故有同然於理則然必心一則道義自依一則志氣以相於大意
氣之辨道義多矣以辨之不可不辨也不辨之則人轉疑慈為對
人也好名之事滿州於耳目之保者皆理體其至美而常伸之體安
過能辨之則以始知到辨慈凡人心概持一物為處於胸臆之間者

皆得者其野安而平項之情不入原則之初體本無到名何有行
理居君上者直性之極實不由情誘論則之成起精涉於惡即非
為則事有相形者治心之果而後可以善德天子未見則之安非為
後而終其曰焉得則亦止就機而言一有千之言出而天下建然燠
則外日之惡之不能深則矣

天子實然一德必有情而德然難則所以未成人之對成人舉
德亦必極之氣象有似乎則其所謂德有難據者故夫子解之云
祖茂者慈或人宜冒昧至此故程子下律：自好以即為慈而必
竟也慈之非則是就德而論未可以盡明之理當大子未見之念

天且樂偶評 上論 七十五

結果之大義亦不外是淨或人一舉泰假已自分明平肯句中不
是則難下完不二句不嫌藉切意或人之象中依之慈不盡情極
味步：初生既：故語最有理會

畢本思 李

成不欲人 節 俞之現

學者志存乎無我聖人以未及進之為夫不欲無己忘乎人我之
則矣而子以賜焉非所以蓋勉之使求其成也欲且人我有大同之
則而施受無異量之心以聖人之所安不賢者之所勉也然或學者
易言之而教者反難視之六非以大同之事果不可教也且欲勉進
而難教正不得適安易及乎君子實行近取之方而欲漸及於統
攝勿施之訓而欲速臻於化境是猶然有不欲無加之所蓋以人已
之德通欲可以無傷而不損達之情返觀可以各得然而不情之加在
人已見其時而在教獨仍其失情未平也夫大義異形而同情何為

未且樂偶評 上論 七十六

而形隔之乎吾欲其自我而忘之博性之事加威則知其難堪而
加人則若為易受理未明也夫施受異情而同理何為而情之
中吾欲其自我而忘之至不欲可以觀情無加即可以達志無施受
皆順於無心不欲加之自人而未嘗加之自我為人我亦所安於
無事而斯言中信乎大道為公之義矣然不欲公者心也而難全者
德也賜欲之賜未嘗徐焉及之則言公賜將無顯而易反也故夫
子蓋慮之矣謂夫至德之難教大道之難有教至易受者無失之
德而與焉則公濟之益也以此非私之至者未易及矣賜也自
復何如也至難窮者人我之非不為兩忘則自然之情也此非忘

形之至者雖遠又安賜也。有信何如之。或徒存其欲也。心何如。其外之。事見而為之。路行未及何如。思所未及。亦其必也。或德之大公之理。不以命心。則不可以言情。故必存其理。在我者。賢人之自明者。遠也。無我之謂。不可以自。不可以宜性。故之。當其及以技功者。聖人之望人者。切也。泮停頓練養之法。故其筋脈。皆氣度從容。無緊張之速。令讀者如鼓勝。而坐春風。

我不學 俞

七十七

我不教人 舒

徐乾學

賢者忘仁者之事。聖人所不許也。蓋今人我下其情者。仁者之。非爾所及。夫子以是進于貢。且聖賢弟。大事皆在人情之中。而人情之相親也。必思所以平之矣。然難詰之。至親者。乃有以得其。而天下此。即不無強施之事。與其為。自無。何若強勉。欲其之。力。深乎。聖門如子貢。問歷為。久矣。乃當聖人之。則。有以自處也。以馬身世相求。我與人。之。身世相求。而不能。往來。施受人。加諸我。上。加諸人。之。矣。我離于。者。道情之。而。我。自。其。不。堪。亦。思。人。則。以。心。平。在。我。不。安。而。在。人。安。之。見。我。不。見。人。我。其。

民物各宜其情而賜也。果有信其能及乎。便賜能及。心至而事亦至。用吾所樂。則也。第恐違言大同之化。道德亦入為虛。然居今之世。不能推行。蓋利。要。于。手。難。之。矣。况。于。合。物。我。而。同。其。知。識。拒。隔。是。遠。然。者。使。賜。能。及。必。理。全。而。功。亦。全。同。吾。所。厚。望。也。第。恐。未。明。惟。改。之。方。性。情。自。詭。其。學。問。出。我。之。學。而。能。由。近。就。遠。幾。于。未。可。必。矣。若。夫。芥。人。已。而。游。其。安。全。誰。能。是。易。至。者。或。于。曰。津。前。所。及。非。神。之。實。道。之。也。賢。者。之。學。不。難。自。命。為。仁。而。聖。人。教。人。必。求。盡。其。起。仁。窮。處。而。無。據。起。則。是。而。有。功。也。與。

其占勝在中間上東二北。下當二北。道理極高闊。而口氣極容易。

上論

上論

未善操佛評

上論

上論

上論

上論

未善操佛評
本不足。却說入仁字。正易。于。肯。不。肯。親。助。用。功。未。往。言。語。中。有。然。說。處。此。處。能。持。仁。字。體。貼。則。下。非。可。見。不。費。詳。矣。仁。起。其。必。章。儀。候。不。易。之。解。但。在。兩。邊。口。氣。中。字。唱。不。得。以。其。理。則。如。是。而。本。文。原。非。論。仁。起。也。故。須。體。認。仁。起。意。義。行。文。二。字。於。口。氣。外。結。未。善。得。其。段。并。以。二。字。能。顯。則。又。恐。說。說。之。近。也。非。前。所。及。本。是。抑。語。通。于。前。則。言。外。意。也。通。大。不。曾。說。非。所。及。只。說。可。足。勉。勉。及。皆。為。主。不。分。真。惟。此。然。

我不敢 餘

子語于產 令 體正

聖人之論大夫。惟其道而已矣。蓋人不求諸道。雖數世無益也。子產有君子之道。而宜大夫。深善而列論之。云。其從來志存匡濟之。才。每。欲。平。之。而。無。而。論。而。要。復。自。事。之。士。未。多。大。而。歸。儒。儒。蓋。學。問。之。典。事。功。未。嘗。不。列。而。為。二。而。非。非。其。中。有。自。得。焉。者。聖。人。正。不。欲。張。比。而。用。之。也。若。春。秋。特。鮮。有。大。大。四。子。產。者。其。人。何。如。人。歟。或。謂。其。英。明。之。識。大。半。則。出。于。天。資。蓋。方。其。至。錫。之。年。而。已。負。一。時。之。重。來。則。其。沉。潛。於。學。業。人。目。固。自。無。多。而。謂。其。練。達。之。才。大。半。又。由。於。閱。歷。蓋。清。于。執。政。之。後。而。日。歷。四。竟。之。張。虞。則。其。依。違。行。古。昔。之。餘。而。所。不。屑。而。大。于。獨。取。而。論。列。之。謂。其。有。若。子。之。道。則。何。也。主。朝。則。為。名。卿。而。道。處。仍。然。者。士。請。其。義。之。清。而。于。產。之。行。已。可。為。也。當。任。德。多。改。其。際。而。今。不。論。其。常。惟。道。而。恭。而。于。產。其。有。之。矣。身。扶。震。主。之。威。而。位。居。世。卿。之。下。視。簡。定。之。初。而。于。產。之。事。上。可。恐。也。在。臨。處。相。攝。之。中。而。增。其。不。失。其。義。惟。道。而。取。而。于。產。其。有。之。矣。至。行。義。而。之。則。而。規。模。未。詳。必。無。數。世。之。利。則。于。產。之。義。其。何。如。哉。取。而。時。而。振。之。取。于。產。而。故。之。而。臨。深。隱。微。傷。為。政。之。體。而。不。以。斷。權。是。道。為。惡。而。于。產。其。有。之。矣。至。於。沃。土。之。耕。而。養。并。不。勝。道。成。積。弱。之。弊。則。于。產。之。從。民。何。如。要。取。事。服。而。吏。之。取。升。廢。而。任。之。

而法則既行雖或蒙萬民之德而亦為之動是道為美而子產其有

之也今夫終理之隔其指天下之事好有絕焉而不故夫蒙澤若

子產凡民為非之將類也夫孰知外施枯朽之膠遂以得賢者之

心期而其操然以自律者又非所樂若之梓及卿大夫共遇之士其

於天下之事皆可展為而無所難才略若子產特引為意氣之相

許也夫孰知琴聲利達之中不足為高明之性性而其卓然以自命

者更求其在言者之所如然則子產之為子產非夫子其亦為能論

之幾

作此類之病若只論行己事上使民養民之道不是論子產一也

不蓋據偏詳

即論子產只將辦國諸事點綴不曾道着子產一句二也此是通

論子產一身本末持大只論得治道三七以此文不死諸病方今

辨題首子謂子產及四前其才也字一古人謂諸葛孔明有諸者

最象以其本領好也今人看孔明只是一箇大有才人而孔明

自古則向來常知謹慎又云而獨有八有象此孔明本領也惟

大子之論子產以其恭敬忠義分受子產其而日作文正委從此

終明若徒作學問事功延論則春秋列國名卿皆用得着終是通

體物耳

願無成事 二句

觀大賢所志其去私之心無盡也蓋善勞心已所當有而願成止施

之于心願無之所以治其私者深矣蓋言之夫人所使之諸善不施

命於心二精梁為而美其可為美也故得美其身世之胡損其在傷

微之介而誠不能釋然作志矣揚我形影之際審自見其有餘而

治未深則慮之深而動者難靜也而慮其無以自處也德業無盡之

中何端見為又博而涵養未純則情之溫而出者更多也而德其無

以自全也而窮有補焉不有所謂善者乎固有之良與人同其性

而不可不盡也本是一游焉而遂謂善己盡者且不知于本體未

盡子產也而修德後之粉飾之樂雖為受其田益嘗飽于中獨知

者然以無義無後于乃家而持之字念而不食其自生也善不可無

而後不可有則心存此顧下終身而已不有所謂善者乎善無事

無人其其功能不不可不為也本是一用為而遂可平為者止不

知今今分采無後于否也而輝然施之揚度之愛難為美矣而人

數德力力對境操持以感無德乎力強而制之偏物而信難自持

也勢之時存本必非施之而伏財心此顧下終身而已不有所謂善

日新而澤而不遷則小善小德皆臻緣以為聖神之樂而心不

是也而又懼其如是也者身克己之道初慙慙焉大定無虞大者

以辨忠堂而一長遂洋以自盡乎道成于無我而述而不化則為施
為伐亦誠以快一己之私而之念不有也而又恐其不必無也況
心靜能之餘知能靡然為誠得是當美者以慈吾求而何物洋得其
聖明也乎故實証之善勞而不故安亦誠之志而不能已也請以贊
之大子

代施有洋報淺便不足顯于景致。其勞洋洋注成更不足顯于上
夫于而無字看出顯于己之功作用力乎不作自無字正見求
善求勞其志甚深校者安反信少儀但錄小錄再體會親切都是
聖聖分上事。學者心上事。

天華樓偶評

上論

八十三

願無後
張

願無後善無後勞

發世書

大發先已之學。故諸言志。夫善勞何以有成。則私心之為累也。
願無後。即身內之理。亦為累也。若思自願。則不獨身外之物宜忘。
物為累也。即身內之理。亦為累也。若思自願。則不獨身外之物宜忘。
也。即身內之理。亦為累也。若思自願。則不獨身外之物宜忘。
其心。即身內之理。亦為累也。若思自願。則不獨身外之物宜忘。
若之何。有我善者。使命之精。誠。至有分。故可量。而人求遠。欲錄之以
為善。故論非善也。即云善。亦信此。平日也。不致無由。豈遠高深。倘
猶夫子之教。有所知。當求。知。為有所能。當求。能。為有所願。當求。願。為有所
天華樓偶評。下論。其。八十四。夫。願。無。後。善。無。後。勞。一。念。之。私。心。之。為。累。也。
謂。欲。使。事。問。安。行。小。成。矣。善。勞。功。之。明。德。豈。有。時。日。可。期。而。愈。強。乃。敢
無。之。也。若。之。何。有。能。勞。者。洋。功。之。明。德。豈。有。時。日。可。期。而。愈。強。乃。敢
市。之。以。見。德。微。論。非。勞。也。即。云。勞。上。止。此。年。回。也。貧。屋。無。山。後。施
規。雖。倘。從。夫。子。之。成。用。則。行。當。思。功。在。一。時。馬。金。刺。廣。當。思。功。在。萬
世。焉。而。願。無。後。自。張。彼。道。德。流。為。耀。功。名。於。元。樞。未。必。冰。花。
之一。念。降。之。也。願。無。之。也。而。如。曰。善。人。將。忘。其。善。德。勞。人。持。其。其。
勞。是。以。無。我。施。應。善。勞。之。家。也。非。回。忘。也。大。為。善。之。故。而。辭。則。中。
之。為。代。讓。之。亦。為。我。為。勞。之。故。而。辭。則。舍。之。為。施。去。之。為。施。則。中。
願。與。之。化。而。已。而。如。不。伐。則。善。得。善。高。不。施。則。勞。得。至。大。受。又。以。

無我之志。故聖人之利也。非同志也。夫如不伐之為。其則我之遠去而
我之意存和不施之為。雖則施之事指而施之心。成則順與之志。而
已。嗟乎大道何私。無非不遠能不通功之事。至人無欲。即此不求知
不求報之心。而人志如此。
墨竹題前花起一層。覆裡深取一步。覆成開蕩一或。後題之身分。
泰理皆歸。故意求大場中的幾。麗將也。

顧無我 錢

天長集

二

八十五

老考安之 三少

范用

同物以付物者。聖人之志也。夫老者朋友少者。固有當安當信當據
之理者也。安之信之據之。而聖人之志。則已早矣。且天生羣生。不使
之各有其情。故各有其情。而皆不克自遂。其情者。必羣生之為。不天
實為之也。則天生聖人。而使天下同流。其情類同。遂其情。而人無不
各遂其情者。亦天之為。而即聖人為之。矣。若者夫子。述聖之大道之
行也。人不獨親其親。不獨大其大。不獨子其子。而亦不獨其志。不獨其
為。三大之矣。七八各親其親。人各友其友。人各子其子。而亦不獨其志。不獨其
為。而不有志焉。遂故引年之禮。而世也。播道者何限也。吾當念之。安
天長集編序 下論 八十六 木觀親學
得舉天下之老者。無憾也。志厚之服。而世之違者。何限也。吾當
念之。安得舉天下之朋友。無憾也。而且養之。與不行之。則世之願連
無害者。又何限也。吾又念之。安得舉天下之少者。無憾也。一舉萬物
之生也。其靡然。夫公者。同處於覆載之中。其勢不可不人。而予其
旁。又不可不人。而予其下。抑萬物之生也。其類聚。群分。又各正其性命
之理。其勢不可不該。而遂其勢。又不可不該。而遂也。今夫歲月
之遷。而每以復。非為樂者。老者。則思安。子。則思有以安
之。而修養。以安其體。意。以安其心。則吾之於老者。可以無憾矣。恐
望繫之月。繁而每以久。要為義者。朋友。則思信。子。則思有

以信之而無以信其心謀智以信其道則吾之於朋友可以無憾矣至若狎小之不能以自好而有恃於親復鞠方之愚者少者為輩少者思懷于吾固可以懷之否則以其情象引以壞其性則吾之於少者人可以無憾矣是故以言乎近則吾之老者有以安之吾之朋友有以信之吾之少者有以懷之來而推焉而天下之老者皆有以安之天下之朋友皆有以信之天下之少者皆有以懷之將月一時之黃髮以齊其謀于惟好而不陳者必稠居而無隙其尊為以有主之用然其不知其所以然雖吾知其所以然亦不以為尊生之所困然者豈非予之太頓也哉

此題之難。在於寫得天地氣象出于天地。氣象亦不難。難在夫子口中。自說大話。不得如此。鮮是夫子家常語句。不覺流露天地氣象。

老安之 三

國人以為純聖人之志之大也夫老者情愛少者人之責也安之信
 之懷之多忘其所以然之故則謂聖人之志矣止夫聖人也有年之理也所為其
 非達物之至當者也造物其理聖人行其事至大之而不違而任
 存其志志存其志於斯理無憾焉孟子總二子而言曰一身是眇也而與
 世相去雖繁必各有其自能者此安謂暫其自能者使之一無所達
 乎天下至曠也而與身相為鮮切必各有其則然者也安謂循其用
 無者使之一無所辨乎有老者有老者焉夫大而知其為當安有朋友焉
 夫大而知其為當信有少者焉夫大不如其為當懷此大不如者
 不義佛評
 上論
 成周
 八十一
 大龍觀也

有政也抑歲之所安夫人而以爲宜於老者或之謂佳夫人而以爲
宜於朋友我之所信夫入而以爲宜於少者此夫人而以爲宜者曷
致此哉非其自照者耶抑非其固然者耶乃顧觀天下期爲平得所
者也不多以數爲足民此藏之薄也而天地未嘗任其厚也主人
之理乎天而不精人以度其格理之寬蓋非於天有所知理之不
盡即於天有所損矣錯經云下散珠玉必無怨怒乎成古帝王之賦
木金也常不吝其施此則人亦不吝其施者而古人重利義
羅故寧之免困因行正者有所不事之不詳宜於正者有所補矣念
乎少虞三代之比也執忘之乎是必念焉以成人之老而天下粒

在是數以計岐天下聖三代以上忠信多而學多三代以下忠信少而學少今世而誠見其少也天下欺誑之風而五欲絕學之風不然而考表者有人無我且其見之乎正何為上焉矣上世體學于忠信之中學少而日多來世體學于忠信之外學多而日少今世而竟聽其少也天下傷誠之風而五終無忠信之風不然而考表者有人豈以一足折之乎五其外故也為
 不如語氣一語你小臨機使似聖人絕世自贊持一片誇耀勉厲
 深情休却矣淨此晚擬妙筆錄致出無設有肯道生於方本

九十一

康伯龍

金索

康伯龍

大登有若人之道微之辨簡者為夫南面之使于必有觀其深者即
 其辨簡而本之微非非簡氏之善術哉且士今所以重儒術者謂其
 實有學為人君之理而治天下之人不世出則擇術殊也門論人
 本簡以便前而稱者有之自雅始君子在世家安行澤常正之位而為
 之大建其功名事不可期則以其學斯之以明素行實績而已君子
 議問安所澤聖人之才而與之深求於三代廢之既便則以其名許
 之以明道在儒者而已雅之可便者無復而止於乎且夫南面之難
 之難拉臨民平臨民者存乎勢雅可為而不可為所以臨民者存乎
 我雅木丁焉而不可言也以致濟觀人物與雅治子非以其行其有大
 通人者乎夫子其簡而今之可華有漢河為而雅已無上德慈其
 簡之無以臨民也蓋簡有從從出者有不從從出者從從出者心行
 正而制法主法去其太甚今我其誘天下見有滿使之樂而人君
 實以業莊為心此上世之所以治且安也下世不從從出者性情偏而引
 防德百官有缺疎之容庶民有流語之行勸延日事越事之福而天
 下皆以多事為憂必使世之所以見其利也望乎為治而至於簡道
 于法術則名之禍亦原于道德清淨之遺其意宜無惡於天下不
 自康言一者者可若者太簡何其深思而早計也雅在聖人能廣

說不易之說。而子顧謂之。言性亂源之行。事則神躬。皆繫於此。物乎。柳大茂而養一世。和乎。則料滿腹。準足以饑寒乎。柳小。而致上理。於有然乎。君子知雍之必有異。於子奉角子之行。為而中。使而面之。說誠非無故。而云然之。顧以吾萬世之為南面者。取諸數言。道理淵遠。此章所以錄存世。若徒執南面而臣民作憂。則雖面在樞。反然。然定義。真是賓主倒亂矣。通篇只重發第三節。前遂用開華綵。燒帶過。老子制局不同。只在輕重輕略。既而開吳人耳。如此文。方可謂之雄渾者歟。

初觀所下策果之美而不知聖人之善於用財也夫米之積粟忘之辭
 策皆不得用策之道乎苟不棄之聖人乎自世之義也天下事以果
 為重輕矣以果為重輕知有米而已達其心者矯焉或欲推
 以與之或欲屈而去之皆非中正之道也聖人則有以處之矣昔者
 子華彼於魯以常情論之子華自使養平仲人何異即有女尸藥而
 果德者自有人也而求為之請粟也何故請之無已而多與之也
 何故冉子而吾以悅世之宜往來而後行反者于問惜也其不奢所
 以川必聚者天下固有濟之則生不濟則死者今推以與衆人家
 天華樓餉洋
 上論
 不貧矣且緩急亦人所將有也現今世無奸行其德者可傷也即行
 其德而在於富不在於急可傷也嗟乎富者多惡而益其富以立其
 悲賢者常愚而不恤其貧以恤其急天地之所以終有愆也周急不
 絕富不如君子之為濟也昔者原思為之宰以常情論之原思為之
 宰矣雖其宜及即謂祿有典而廉貪者未知所屬餐也而惡其其
 與也何故粟九百年而思必辭之也何故原思曰吾以悅世之德其
 粟而忘其恥者乎而思也夫自有所以用此粟者天下固有事之已
 則本而通之人財或會令處置此粟九百為可惜耳且思粟亦人所
 重念也凡今世無忌及於人者可傷也即偶有忌而美於積烟亞

不取於解其解家可傷也嗟乎各執其私而無大道爲公之心自肯
其愛而解生乎故舊之雅契臨之所以遷耶即也解里解黨不如與
之爲澤也曰天子之言而推之三代之可復矣書
士人取典之義庶和之心被司馬子長載壞堂今日華賓諸完雖
不以淋漓自命貧士貴望控文朋熱室千求控律要勝急則僕門
之廢夫竟即喪家之狗雖知有業而已違此異他必當担簦汗下
乎華族皆折多於冰成凡鳥走說範韓詩清意大字

記兩餐之一與一拜。聖人各有以進之焉。夫求忠之與之辭。豈不
 子各有以進之也。則凡與之辭者。可蓄矣。且夫君友之制事者之所
 望也。得一二純樸潔廉之士。以為天下之事。君友及勸。以吾黨之所
 厚。勸者乃令。一旦而又廢然失矣。故並舉二事。以觀聖人之好處其
 可乎。天抵吾黨。皆偉大子。處則相相旋出。則相相顧。皆不滿意。則有
 以諫仕者。又往。不有以為高。雖每侍天子。則所聞蓋進。嘗記于革
 使將資矣。其可以使之。天子必有定。而亦于碩。為其母請。來也。子以
 典之。各有宜於登之與者。在故。人請于。與之度。有宜於度之益者。
 天草。樓偶評
 在。而冉子獨與之五。求也。人及道之哀也。讀書風陰雨之詩而已。
 張。自處安。而良友。則之。後。則若。若求之。雖存。以。越
 疵人。持身之。恐。當以為。雖而子。則。亦之。建。存也。求。良。為。衣。衣。求。
 吾聞之也。君子。則意。不。當。夫。以。求之。於。當者。其。於。思者。可知也。宜。
 不足於。則。及。及。一。作。當。以。我。友。當。而。想。現。乎。茂。然。而。格。斯。言。也。
 而。與。必有。道。矣。又。當。於。此。為。之。字。矣。思。可以。半。之。夫子。而。有。就。
 而。思。求。稱。其。軍。之。為。也。子。與。之。業。有。宜。於。求。之。與。者。在。故。求。以。九。有。
 有。宜。於。九。有。之。業。之。與。者。在。故。而。思。備。辭。之。人。往。道。之。哀。也。讀。何。子。
 我。懷。之。詩。而。多。塊。矣。一。辭。辭。而。公。家。禾。屋。之外。總。若。為。馬。知。思。之。

能於其職。屬君子素餐之。和。吾。當。之。而。子。則。母。以。與。爾。
 里。卿。黨。乎。夫。以。思。之。能。辨。其。能。與。又。可。知。也。直。不。足。於。我。且。果。自。有。
 論。當。耳。宜。以。辨。里。卿。黨。而。辨。其。能。與。又。可。知。也。直。不。足。於。我。且。果。自。有。
 矣。夫。類。來。聖。人。一。時。之。言。論。以。思。其。意。之。所。存。學。者。之。事。也。故。並。記。
 之。使。後。世。有。以。考。而。見。吾。徒。之。欲。為。求。終。忘。者。亦。有。可。以。自。審。焉。
 為。求。忠。二。子。占。此。步。亦。足。以。道。常。矣。以。獨。能。為。士。夫。子。看。道。理。之。
 活。或。事。體。之。精。使。二。子。不。覺。其。然。有。失。之。意。其。命。意。下。筆。時。俱。高。
 人。一。看。

九十七

于華使給 全

二人無私與而信兩賢有嫌辭焉。蓋夫子之慎所與也。與與取。
 已不可已。其義可斷也。言則未可泥也。今夫規受之。除賢者。每改為。
 獨在人行。聖人求準諸義。所自天而究不直。言其故。其於反門一。
 二事。可以觀矣。如于華是安民朝夕之養。為于使。蘇伊復求一再請。
 宜在所恤。乃于初。不。以。必。復。的。安。於。聖。度。之。間。甚。至。求。也。以。友。誼。厚。
 於。之。成。以。為。求。者。子。之。道。得。二。謂。輕。肥。之。赤。其。家。不。資。其。矣。乃。甘。資。
 矣。如。意。辭。雖。不。受。斯。心。已。耳。而。于。終。不。許。且。為。推。崇。其。意。行。耶。里。鄉。
 黨。則。人。何。說。嗟。乎。吏。道。之。薄。也。吏。風。之。汙。也。若。求。若。思。雅。宜。清。廉。作。
 天。道。操。偶。評。 上。論。 九十八。 未。獲。親。味。
 不可以風半本而羞貧。蓋顧夫子何心。悲而不。不成。其。為。愚。廉。而。必。
 不。成。其。為。廉。耶。史。謂。亦。不。成。不。與。惡。之。資。改。與。之。使。使。思。而。為。使。
 道。多。與。之。亦。而。為。事。遂。終。不。與。耶。鄉。亦。而。資。之。使。使。思。而。為。使。
 以。與。之。思。而。富。則。其。力。為。拜。之。而。遂。相。與。聽。之。耶。且。之。資。不。同。而。因。
 耶。里。鄉。黨。則。資。知。思。有。解。里。鄉。黨。可。與。亦。即。富。無。解。里。鄉。黨。可。與。
 耶。里。鄉。黨。則。資。知。思。有。解。里。鄉。黨。可。與。亦。即。富。無。解。里。鄉。黨。可。與。
 其。義。可。斷。也。其。言。本。可。泥。也。使。無。常。師。平。之。間。義。不。與。而。與。之。
 謂。之。溢。上。者。不。可。以。為。愚。為。周。為。總。可。以。論。可。以。無。語。不。有。常。操。
 主。良。之。除。義。不。宜。辭。而。辭。之。謂。之。溢。上。者。不。可。以。為。愚。為。周。為。總。可。以。論。可。以。無。語。不。有。常。操。

以○與○可以○無○與○也○求○與○思○也○得○是○說○而○通○焉○不○發○為○思○所以○善○作○其○
 志○不○過○為○原○何○嘗○終○其○廉○哉○以○是○知○二○子○皆○是○風○然○而○聖○人○遠○矣○
 粗○取○要○用○表○辱○則○覺○厚○以○論○文○也○若○川○義○辱○則○見○得○世○間○
 道○理○移○步○換○形○隨○時○變○易○翻○數○多○正○所○以○把○蕪○四○路○以○見○此○特○此○
 事○之○恰○當○耳○此○文○中○之○理○也○

于華使 卦

九十九

四九其心 一節

陸龍其

聖○人○欲○及○門○之○徒○仁○退○大○賢○以○顯○其○餘○也○蓋○聖○人○教○人○亦○次○其○心○之○
 仁○而○色○而○有○不○能○盡○同○者○世○所○以○舉○曰○以○為○其○餘○顯○哉○若○謂○人○同○有○
 是○心○而○為○人○亦○同○有○是○仁○而○為○心○安○有○仁○不○仁○之○異○哉○自○大○心○不○能○
 不○同○於○仁○而○之○仁○不○能○不○推○信○心○信○是○疑○味○矣○之○辨○生○而○心○始○異○
 焉○此○其○指○不○可○誣○而○其○理○可○共○勵○也○焉○不○親○信○回○于○大○曰○亦○猶○是○心○
 也○哉○乃○曰○之○辨○於○心○者○嚴○而○心○月○進○指○明○故○理○然○之○介○難○易○清○而○曰○
 不○思○其○清○其○於○仁○也○妙○非○偶○有○之○而○常○有○之○者○矣○曰○之○養○其○心○者○家○
 而○心○月○退○於○絕○技○充○實○之○功○雖○至○難○而○回○不○見○其○難○其○於○仁○也○殆○非○
 天○華○接○續○計○
 滿○利○之○而○常○服○之○者○安○三○月○雖○至○久○也○曰○之○仁○則○與○時○而○俱○久○現○聽○
 言○動○之○微○言○有○非○義○之○類○屬○于○三○月○之○內○雖○至○變○也○曰○之○仁○則○有○常○
 而○不○變○月○用○動○靜○之○間○有○遠○近○之○或○離○于○是○理○與○心○心○安○仁○者○猶○
 有○間○也○而○其○心○則○漸○與○仁○一○其○心○之○於○仁○亦○將○不○可○以○達○言○使○及○門○
 而○主○知○是○也○蓋○非○吾○之○所○喜○願○哉○而○何○其○餘○之○不○盡○錄○也○一○其○條○非○不○
 用○其○心○以○辨○理○談○也○乃○心○辨○至○明○有○時○而○明○有○時○而○昧○者○其○常○
 明○者○其○賢○矣○昧○不○用○其○心○以○義○理○求○復○也○乃○心○昧○至○健○有○時○而○合○有○
 時○而○離○者○其○常○合○者○其○賢○矣○心○不○能○平○在○於○仁○而○健○可○以○月○限○
 也○方○其○至○之○未○有○其○失○元○善○之○體○然○心○常○在○內○與○心○有○外○至○者○其○

前之數告不敵爾大夫其猶勉其技料能引重力持爾哉我躬不閱
其無罪辱命余少也屬不能大懼獲處在大天子為我布令對
于衆者毋俾辱命而重余軀大夫之許也云爾也若其不計汝水涵
涵遊得去女其楚適爾從之耶硬者受辭風命李氏心忤焉遂不復
使閨子亦不之汶上也成周時文侯之弟君子曰魯如城孫氏而猶遠辱乎況下此者
彼下之者而焉能若此乎能知魯之才領衆以馳或欲諸公未可知也陳惠登翰王使若
人若思伊人不呈雅已猶大醉不少樂且而末志不歸恥與爾來至
伍一盜致宮健而而次而知也詩曰莫言飛山莫改匪來鳴呼若聞
予者何由登陸矣

三

昨不悅予
一解
汪精衛

今日事亦只是欲前立事不好有開步時使宜住事亦有退步
 上一步新人宜住者自己便通或何必若欲只消如此將第一
 年人讓與人做這便是宜款而己之只是不肯悅耳非求欲得
 飽事處身夫于正要服他這子一佳美快中懷殺人

非不悅

証

百五

子野為夫 一節

參大柱

士以德行而大可為取人者之法矣蓋端作如藏明乎子野能相濟
 其影為宰者執以同士可矣此政路之義矣聞人才之得失必
 有天下者之事而半一邑者亦不廢焉蓋廷置則夫君日蓋野行
 屬則風俗散坐推謂進舉之法良有司不當任其節耶子將宰武
 城而夫子以濟人持節其意蓋深遠矣方行微心必黨原有知人之
 學蓋貴為民上而反失其節端長為禍微大更自自風屬之資宰也
 有名賢而足令其沉論且三武以下書升之典不得則夫以資好自
 驕而導德樂道之端或為保坊所不及建度之數脫真則下以遠迎
 夫事陳節許 上海 六 木蓮觀事
 為六而執節守端之士處與俗更相周旋如是而人之不所宰且自
 諒曰邑無人焉道乎其果與無人也耶雖然人固不可不得乃得人
 而不易言蓋宰執取人之術不惟其權惟其識上明則有舉世不
 知重而我獨重之者此不惟其大而知其細也君子立身之道不出
 其才為其德士則有舉世所不為而我獨為之者此不惟其大而知
 其本也天下之德誠行之人其德蓋出於大政其始不遠步領界讓
 而後行即若相讓其德則日遠而不止也則夫出入之不窮者亦
 可觀也其生十天下獨背公之為不遠乎於朝廷其初不遠州
 也其遠而穴與俗作其德則日遠而不止也則夫出入之不窮者亦

嚴者亦可推其郵錄矣行不由徑非公不取威明之
 子將相共有成望小行謂知人能帥士者我蓋相士
 不真則堤防深
 廣邪謀止成泰濟非人使吏道人以月雖立行不
 威則才華雖
 野為多致建奇且之事名士之所以致鑒則如子
 將據方成威明
 中為取人者法矣

五、蓋接偶行

子解和

七

丁巳孟冬

舍

榮華

金神而不居其功春秋節取也夫師克論功而殺則何功之有
何功而不伐之有取也及蓋以軍大所敗而言功者何也靖之機要
蘇請戰二子不欲潰而進秦五旬始拔及其戰也左師獲甲諸子戮
先齊其五日始從晉還其求也先齊不欲成其功也其敗也國予之
不飲于水渴時言不知澗州而餘控抑此則是舜可成也舜可不戍
則是順者歸可殺也故今之反者罪莫大也天之反何以足乎也曰
有功而不居也非然也左師言予有功也則人臣受命而出成功
焉豈欲望采芟取交成者歟數謀狂若於益力行賞罰則二三子之

太史公傳評
上論
八百八
人魏觀本

誰之師也。雖一戰而勝，亦不足為功。夫在戰既無敗之由，而亦有完師之慮。是反不勝居勝之功者。未始不可居。人之績也。乃反則。然有主憂臣辱之懼。為有。敗則恥之。慮。有士要原。之。德。寓。門。教。誨。誠。濟。子。老。臣。受。剛。之。通。勿。物。我。之。道。道。遂。子。於。世。人。道。不。能。立。功。境。外。而。反。論。將。於。敗。也。如。之。反。者。其。功。不。足。多。而。亡。可。才。也。不。然。可。奔。功。疑。功。返。每。易。為。予。子。也。

作者強於真贊孟之反之不我無味思得一揮有哉奔奔而爾且自疾之人以觀之乃清之徒則天然有一孟諸子孫之為計故耶

百九

未善後例計上論
借以發論也既濟此人則之反之好處也見作者人權竹對觀之
戶之下代更味於無故為險蓋意蓋建使之反功舉濟失皆在
從十必用却轉轉而之反已極生元矣此皆文章中駕馭法也
正。此。法。出。道。無。趣。不。磨。

五

贊賡文則

聖人論文質不可偏勝。酌中而道善矣。夫道善矣。則野史文。然則欲學為君子者。其六如行。取諸至善。學夫。則我之。則健立。則行。則威。奉以為大道之。如文。二。非。提。已。贊。者。所以。貞。身。之。幹。也。句。倫。雖。有。往。來。而。愛。敬。生。為。直。遂。初。不。知。經。曲。之。為。何。事。雖。欲。不。名。為。朴。鄙。推。尊。之。人。而。不。降。者。則。野。史。夫。贊。樂。而。流。於。野。則。獨。質。不。足。任。矣。夫。者。所以。致。吾。心。之。節。也。自。中。心。有。愛。敬。而。儀。物。起。焉。故。容。度。數。宜。非。道。之。可。大。者。然。然。或。徒。文。之。是。源。而。至。于。履。履。雖。事。增。華。漸。忘。其。初。意。之。自。何。起。雖。欲。不。日。為。得。今。過。實。之。人。而。不。降。者。則。史。乎。夫。大。矣。而。流。于。史。則。徒。文。不。是。尚。矣。遂。之。要。介。之。于。身。也。無。範。濶。不。成。之。功。則。行。雖。不。清。不。校。權。于。我。得。其。世。也。無。損。益。成。宜。之。用。則。習。尚。所。漸。不。得。不。受。移。于。是。今。世。人。清。之。所。以。多。過。於。大。權。之。所。以。往。上。而。絕。也。是。必。忘。信。是。主。而。後。遂。成。儀。以。定。命。白。實。是。尚。而。沒。觀。人。文。以。化。成。蓋。有。贊。以。為。之。監。則。所以。致。吾。心。之。序。者。不。息。其。無。益。而。入。故。諱。之。秋。如。也。形。此。子。於。不。過。為。全。除。有。度。而。儀。一。歸。美。於。心。結。徐。余。有。章。而。致。飾。

上論

成民

大觀

天蓋

上論

贊賡文

言

無。慮。於。書。畫。有。文。以。為。之。所。則。所以。崇。吾。身。之。性。者。不。要。其。多。而。又。愛。怒。之。油。如。也。形。于。乎。文。不。粹。贊。焉。斯。則。稱。天。下。之。物。而。平。其。既。非。胃。乎。失。則。隨。失。則。隨。之。說。柳。能。見。天。下。之。會。而。觀。其。通。自。可。同。手。不。敢。過。不。敢。不。及。之。制。其。于。君。子。大。中。之。道。誠。庶。幾。已。乎。凡。一。心。之。剛。柔。化。一。世。之。偏。黨。以。治。其。性。情。而。性。情。既。以。治。其。風。俗。而。風。俗。美。君。子。安。得。若。人。而。與。之。定。文。質。之。律。哉。人。謂。君。子。二。字。不。可。作。贊。語。然。然。淡。語。意。是。上。四。字。正。有。根。有。條。補。不。足。工。夫。不。指。現。成。說。中。學。者。云。正。解。文。質。彬。上。或。德。云。云。正。解。君。子。然。則。君。子。何。嘗。不。可。作。贊。語。但。不。可。以。文。質。彬。上。四。字。作。君。子。贊。語。者。耳。看。其。出。落。安。頓。之。妙。實。處。有。了。義。虛。處。有。精神。全。得。頓。幸。之。妙。贊。文。二。字。頓。斷。然。而。則。字。出。矣。文。質。彬。上。四。字。頓。斷。則。然。是。字。出。矣。

人之生也直

周孝院

人其不受其生則當知所以生矣夫以直求人獨視之也而所以
 生者即此則奈何不憚所係哉嘗謂理居天下之大公者必出於吾
 心之所獨何也必以爲一身而位乎天地之內則千百年之道德
 其於千百年之修物也聽其治而吾有以顯之遠之遠之而西非
 無故而也也然則千百年之始而操守于無欲實正其在義者而己人
 不有欲則其治之說者謂有患困于身身將於生以外求之也
 知則必心之所資每耳日愈聲亮之說而決起者自不能我
 累也受以治身之靈更無治性之書為修後之說者謂學至而後理
 天蓋接偶許止論士展三 大題觀
 是似予生以徒全之也不知聖惡推其坤而皇錫茲彝必有大同
 之則孤遠者非不可良善也是以人事之貞即為天事之始則六
 知其生也直乎今夫子生而職尊臣生而職忠一人由之千萬人由
 之也夫不以爲親則君父之事而止焉求全乎臣子之身此其人至
 存可也也人之所遇或不齊而率係天良則古今人各有相符之數
 不於於生之其不所係即不敢于生之初有所違耳今夫善不與好
 期而好同惡不與惡期而惡同一人如是千萬人如是也不以為品
 隨聲而足矣而止期自能其好惡之隱此其人至冷不發也凡人之
 所行莫不一而坦懷入道則吾心中各有自信之虞不敏於生之外

有耶蓋即不欲於生之中有所損耳蓋天之生我必非無意當致
 之以出其才即或為陰祖日深斯既性之發力不難曲折以赴
 之而其至矣無非者則常伸也所以稱壯中晚之間古人皆有自
 惜抑世之主我將以爲宗書指正之以立其命即氣變故日樂
 用而英威昭發未能慨歎以存之乃其則天不屈者則每窮也
 以真邪惡之故吾人當有以共明然則見諸子之笑言如在題
 之言行匹夫之氣志不藉君相之權以立此真也夫
 在字謂定也順也即中庸之誠孟子之利需非真之義能突而
 則經權動靜無非直也以英銳達其精意何堅不摧
 天蓋接偶許止論士展三 大題觀

上論

人之生周

人之生也

聖人論生之理不存言而已矣。蓋人生必有所以生之者。以于
 定以直而決言之。耳常謂先行之者。人為貴。天地之德。大於生。是
 也。然必有直古今而不變。此愚智以同歸。而至常不易之理。相扶
 相成。無窮焉。吾茲有既於人生。矣。今之人。不異於古之人也。而或
 異於古之人。蓋異者。其世不異者。其理靜觀焉。而可以識中正之由
 矣。抑。然人之生。不異于一人。之生也。而有異于一人之生。蓋異者
 其理不異者。其心詳審焉。而可以獲真俗之極。則。蓋人之生也。直也。
 倘全球量天地。不以之為心。則大公之理。盡人宜悉矣。然理有不能
 又。且。辨。此。上。論。子。集。五。大。類。推。考。
 知而不能不由者。故是一善而能為所欣者。何為一惡而為所
 疾者。何故。此其間。實有所辨。以取其耳目聰明也。不然。五方非盡
 皆也。而。然其無味。良。性。操。何。新。也。則。要。其。宜。當。王。不。以。之。易。治。則。倫
 物。也。矣。蓋。人。成。得。矣。然。倫。有。不。惟。其。事。而。惟。其。意。者。與。子。言。依。行。考
 而。亦。何。其。矣。臣。言。依。于。意。而。意。然。何。求。其。其。間。實。有。所。本。以。全。此
 身體。要。居。也。不。然。萬。物。非。盡。統。服。也。而。欲。其。無。即。且。真。無。何。法。也。凡
 此。者。直。有。所。為。而。遂。得。無。所。為。而。遂。失。也。哉。一。物。未。不。一。事。未。形。此
 既。然。則。此。處。矣。於。焉。各。立。於。焉。行。或。失。天。無。不。爾。于。究。矣。故。知。聖。賢
 既。此。之。理。義。即。夫。婦。未。貴。也。中。知。凡。此。者。豈。欲。操。心。唯。意。於。之。直

徐 題

意也。我物才濟不多。我不得不少。世所以充。我。賢。不。得。而。通。惑。不
 得。而。不。及。道。所以。得。全。矣。故。知。處。變。出。陰。之。鴻。烈。即。經。常。循。序。之。綱
 維。而。今。思。之。世。非。三。代。之。世。人。仍。三。代。之。人。即。人。非。三。代。之。人。而。直
 為。三。代。之。直。人。奈何。即。即。而。自。適。而。生。也。耶。
 先。有。此。直。而。後。有。生。統。有。以。生。使。什。此。直。人。必。還。其。為。直。方。完。得
 所以。至。之。理。翻。覆。鉤。鑠。通。達。出。錢。皆。不。徒。察。工。以。泰。取。下。句。為

人之生

一 子 集

上 論

六

中人以上

居德无

衡極之不可不定教者之程也。夫道則上通而人則類多。中人也。故
語之不可不送分焉。奈何曠等而施哉。今夫徒而素之漸漬而困之
使自得之教者之法也。一朝而過之授手而告之。雖教者之將之需
而教者之法也。何也。抑操止一道而所教非一人也。止一道必求
其通。則可受非一人。必俟其人之可傳教者。於此未嘗不素審也。審
人則以中焉。衡窮通則以上焉。斷立不款一說而遂至於上。幾斤
焉。執其酒罇之節。應對進退之文。而曰弟子之職云然。為弟子者亦
斤焉。守其酒罇之節。應對進退之文。而曰吾師之說云然。所為嚴
天蓋樓偶評 上論 王叔 大題繼

少中人以上者。而不得教。天之與人而愛道。父母之於子也。中人以
上者不能強之使下。中人以下者不能強之使上。而一聽其師之困
村。建就焉。不得強其子之一見。厚於其師而一見。薄於其師。則可
不之鮮明而教者之斷。先定也。定其區而當可之謂時。不候藉而施
之謂順。則教者便定其術。而得則授之。密朝不得則藏之名。小徐之
世。不使吾之上。潛失之下。人之下。說託其上。而或畏吾之上。或易
吾之上。而反失其中。則受教者亦便。奈何冥之作。以盡止。夫中人以
上者。千世而一出。非此肩隨。而生也。況有疏理而生。是且慕過之
也。若千世而一出。是千世終而一續也。上終不可傳與。曰不能吾之
天蓋樓偶評 上論 王叔 大題繼

中人以
唐

藏書

天益樓評

上

中人上下庶幾皆學力會此定說學人氣候託處居多而會必

中
人
心

賢者問知 節

錢應

無知仁於心存知仁於心矣夫心有知特合民而求鬼神心有仁特
 合難二求獲其無其心斯有其德矣天下時和米知仁矣然而上
 智之者在明而人故曲之至人之心若愚而人故望之是以托知仁
 之名而去知仁之名不知平反者甚聰明而無心者甚蠢然獨奈何
 天下之人知則偏欲求其難而仁則人思得之易也天下不惡之人
 甚少然愚而愚者愈盛知而愚者愈深而獨以為善言之事非我莫
 能知天下非許其知矣天下無欲之人甚難然欲生於欲者私易知
 欲生於理者私難見而獨以為得微之理非我莫能天下非許其
 知矣

大義樓編評 上論 十一 大義樓編

仁矣昔者樂是知子而須勇深言知也特書之文甚平生人無窮
 之語若父之倫是起人不盡之思身處日用之間為之而不必其
 皆當而又必分治明之力以窮治焉非所以明義也之理矣夫禍福
 之論亦以天下之惡人救之以義而不能從欲以言凶之明威動之
 若之何辭為遠人而事以此故吾情也是故雖有弄聖不易人倫雖
 有異聞不為士執而具於吾妙難知之事即親祖父不得教於倫
 紀蓋善之外學如天地之德交於閭丘方澤之間其說愈發其道愈
 達天下所不領明也天問仁于四類必是言仁也一念之松終身
 定之而不能盡一言之善十平行之而不能盡誠為身心之學行之

而未必其可成而大義分關事之心以幾成事非所以起有慈之情
 果夫岐嶽之說古以天下之私人候之以難而唯恐惜故以安身之
 利用物之若之何命為賢者而止以必聞吾心也是故不殖梓茂特
 則敏之事為胡成報則竟之而至於通必以往之事即一心可見天
 地而不故為耕之必獲一日可獲萬年而不故為耕之既終其心獨
 後其獲獨多天下所以稀純全也夫知廉而仁寔處者宜據以定理
 寔者宜進以度心故古湯可終而必崇其子聞見高深可望而必
 一其志于跟雅知動而仁靜動者不以留靜則流靜者不以動動則
 止故操必依乎事而不必窮于不可知學必盡其才而未必窮於所

大義樓編評

上論

十二

欲得遂也可以從事矣
 進上必格新聖理必湛刻令人觀之久而益生如其中有珍味也

樊遲問

錢

樂通問

趙

聖賢論知仁無知仁於其心者也夫心有知將合民而未鬼神心有
 仁得合而求後其不放有其心上於受乎愛或止夫人生而有形
 盡古今有形之人莫窮形中之理而乃欲求其終無形則惑矣人心
 生而無形盡一生無形之心其理理中之形而乃欲求其終無形則
 妄矣明斯者可與言知仁之問知也將欲知人之所知者乎抑欲
 知人之所不知者乎夫子曰知也者有知也之心也夫之知所以
 不及鬼神者民有知鬼神知之民未有知鬼神知之鬼神有知於
 鬼神哉不知即鬼神有事於民亦不知也然鬼神之神知終不反人
 天蓋據偽評
 有民知鬼神不能行之鬼神所行也故民者有耳目明其義或
 之即鬼神有事於民亦依民而行也故民者有耳目明其義或
 之心惡明其義至進而言其義為難萬人之思之一人理知者
 或惡矣至實而求其義為難一人之力以萬人之事愚者可知矣
 若夫鬼神則以人心為有無者夫鬼神何可一日無鬼神哉心
 以贊之而已天地間何可一日有鬼神母休我心以進之而已今
 指有生之倫能與之為有事乎於無生之倫能與之為無事乎若
 則所謂知遠之問仁也特欲得仁而後為之乎抑不必得仁而緣
 而之乎夫子曰遠之問仁之心也夫之求仁而不得仁者哉有

仁我念之我未有仁我亦合之固所念而愈不得仁則愈念之或固
 所不念而愈得仁緣不能不念之也然不必得仁而惟有一日求仁者
 難而得仁我而之難而不得仁我而之難而不得仁我而之難而
 一日為之仁可終身不得不可一日不為之仁可終身不得不可
 所入我之心思無所出至難之無可難而求報者不為之耳日無
 者真難矣至先之無可先而求報者不為之耳日無
 夫獲固以人心為深者也有意於得者得常少如意而止矣無
 愚乎得者得常多以無意而終不止矣今通乎其始事也能心志
 一乎於其終事也無沖漠無朕乎若是則可謂仁矣

天蓋據偽評

上論

有勝荒忽泥深難奇其思佳出入於不數方域中未嘗是以益人
 力

樂通問 趙

仁不遠而道亦非仁者所易言也取其所不相出者而後包焉所
聞則高明矣行所知則光大矣乃知遠此無思無慮之境不遠漸
自然之實際乎而仁者之所難知此及其後也如欲則其用心可知
民義與鬼神先難與後獲俱打成一片矣此而兩臂之悲也遠精
最奇思疊出不窮視時下屠新嘗說真不超去而此萬里

仁者先難不後獲

仁者有先難。而其心若不知有後獲也。蓋不先難而後獲。仁者之學問也。事有
 仁者皆不可先難。獲仁者固有其所獨得也。哉。夫學問之事。有
 所難而為之。其為之必不力也。有所獲而為之。其為之必不專也。夫
 理不歷其苦情。則心之至者不出。心不歷其苦情。則理之至者亦不
 出。故當擇其要而急圖之。平遠則仁易不親。仁者各身之務。勿為其
 可善者先為其可要者。見為可善則日進。見為可要則日進也。吾心
 之理。勿求其有所得。當先求其無所失。蓋以所得則其失者必已
 多。以失則其所得者必已多也。是故有難焉。有獲焉。而先後之序
 天蓋後獲。得
 願安可不奮乎。天下未至乎此。之人與之言。易則易。天下未至乎
 此。之人與之言。不能至。則仁者若以不堅志焉。其難焉。其難焉。
 易哉。積我之力。不難。適以易。及吾積我之力。不難。然以易。不難。夫而
 復。其有獲。天之樂也。天下易。及之。境。一為之而已。然。無全。天。
 下。不易。及之。境。終身求之。而未獲。其半。仁者若以有實力焉。寧震其
 勞。而求之。境。則必盡其理。之量。而使無餘。理士欲則必絕其
 欲之源。而使無餘。欲。夫而獲。無長。其有洋洋。之應。也。然。而仁者。則初
 未嘗計及此也。使焉。將焉。與日而俱進。焉。取天下。最。不。樂。之。事。以。圖
 吾心。而吾心。亦若。直受之。而不思。釋乃。何。歷。既。久。則。亦。有。然。而。通。

重

若夫是以遠征無倦。則天地猶將要其勤。且仁者則又未始辭其報
 也。朝焉夕焉。無與而俱息焉。取乎今。不可必之事。以期於身。不以身
 亦若負薪。而不歇。雖乃得。所從深。則又有忽然而合者。其是以教
 勉不遠。即聖賢無所。其理。先難後獲。而非仁者不能如也。是知
 求仁者。肆志於名理之外。每覺後道之可安。而操心行刻苦之中。亦
 漸知後道之足難。則毋合是以言仁可也。
 哉。講是正格。徹斯精新。流雲翔。本須中。吾子。是說仁者之心。如
 此。猶云。有事。勿正。仁者地。步。愈高。其心。亦。只。若。謂。得。道。必。打
 過。忍。即。是。疾。人。固。夢。若。謂。此。事。原。無。可。得。又。落。魔。外。邪。謬。矣。看。此
 天蓋後獲。得
 上論

天蓋後獲

上論

仁者先

聖人欲以同道治齊而權其所至之味焉蓋魯者皆可至通而
 與易則有殊矣夫于所以望其一變故今夫為政時之論者皆曰國
 政則齊之以直則齊之以猛此其說也矣而不知其非本許也
 彼者于治之末而急進之則強者可以久存而弱者不至於亡
 嚴者政於齊魯之學世不能無厚望焉我周文武之政所以傳之萬
 世而無疆者其是道也哉夫道也何太公本此以治齊周公本此以
 治魯者也一國之取天下以武而不擇處東莒之基實始廣陽則齊之
 以開闢者可知矣而其後又以官山府海竭之故齊雖國勢振興而
 又蓋優偶評

上論

三

太

通

子孫常有集焉之禍周之天下以文而制權作樂之材必惟家相
 則魯之所以立國者可知矣而其後人以思樂泮水竭之故魯雖使
 在不振而新野猶存乾物之遺以今之齊魯與之則齊一變而至
 魯一變而至道其大較也魯之野意者不在威令之不行而在權
 教之不立則今日之孫矣夫非太公之尊矣一旦翻然更始而教
 與為民風焉馬將見向之善功者未幾而歸於體讓向之奸詐者未
 幾而逃於朴誠則履中蹈和之化獨有待乎而樂在急乎無異乎
 毛蒙之舊已魯之所志者不在信義之不明而在革權之不振則今
 日之魯久矣非周公之魯矣一旦鼓然改圖而名分盡焉則功成焉

將見齊之衰然齊本易而為制作者之廢弛者未幾而復為修明
 雖聲名文物之盛便有存乎而補偏救弊與庶幾乎錫祿之盛也
 諸侯可更而通不可更似無頃乎教易不知革之乃所以同之也
 齊之服近乎霸魯之治近乎王其至道不無難易之分而苟能
 以圖斯自不至有兵則折太柔則廢之患我謂今可改而道不可
 改以無取乎權秘不知創之乃所以中之也雖蘇之威近乎義
 息近乎仁其至道不無遠速之殊而苟能由今以復古自不至有
 則民殘虐則民慢之憂吾願齊魯之君若皆以道為歸焉則要
 兩國之治庶都是同道周初宗功德有編重其況與漸遠耳論有

上論

三

天蓋優偶評
 細源為出聖人起以周禮里而國其中心魯亦自分有蘇氏史論之
 雖惕而無憂履

賢者窮仁之用而聖人正之以理焉。夫使從井其能救人天下豈有
 不可之仁人哉。惟其不然而世界無以病善仁者矣。今夫學其大子
 求仁也者。聖賢所以先天天下之具也。萬物莫不樂生而惡死。君子
 古或數身以成仁。要其救世復之。則同。吾有其道矣。至我非有
 人焉。則此求必非行仁之一端。而願以爲從之。進矣。惟字我之
 心以爲仁。蘇秦變一死生。雖奉天下金皇。虎陰之。地掌人則而動
 心志士所爲宛宛者。一當仁者而情。更則也。從井救人。或亡天地
 間之不必有。而仁人之所求必無者乎。不知天下百萬人皆不能當
 夫差操劍許。上論。己宜。三王。大題觀。

一仁人吾愛焉。而在不能救一窮人。在世反至夫。一仁人斯亡。學
 仁而惡者也。夫子曰。事有義然。無或不然。理有五。然有不必然。以若
 而言。理之必不然者也。有以知君子不爲也。送開君子之爲仁也。

其身所以厚天下受其身。所以其後人。子學不以起。視者下等。才
 此。位而不可以謝斯人。望救之情。吾亡未嘗以齊。洛者。曲。均。大。區
 聖之。諒。而。不。傷。子。斯。物。一。體。之。大。蓋。古。也。稱。之。達。仁。人。之。不。

計也。天下有最。不。切。身。之。事。彼。仁。人。以。食。存。而。仁。人。視。之。以。爲。真。命
 之。道。無。蓋。其。德。天。人。之。集。絕。不。謂。我。誠。而。人。謂。詐。故。謂。失。不。智。之
 名。而。不。辭。而。是。非。可。不。久。仁。人。之。所。予。斯。也。天下有真無一。

天長卷五

上

二十六

之。理。仁。人。以。必。窮。而。仁。人。義。以。爲。意。義。之。難。遇。其。道。

也。舉。絕。不。謂。自。足。而。不。忘。人。故。欲。以。不。仁。之。定。而。不。濟。而。且。以。高

也。乎。儒。乎。然。乎。同。乎。可。以。如。此。可。以。如。彼。乎。嗚。呼。是。又。可。以。爲。仁

人。乎。哉。

有。精。實。處。以。宜。理。即。有。空。遠。處。以。養。神。有。排。境。處。以。抱。要。即。有。清

散。處。以。不。聚。本。諸。者。雖。難。難。打。其。中。而。不。能。者。已。

尊義問 五

仁者學告 辨

辨

聖賢論仁之窮而有不窮者仁者為蓋仁固有以善全其用也從升
 一既隔且固矣君子然乎哉夫仁心存於身而仁而不克以之勝世則
 無貴乎存心矣抑心存於世而不克以之全身則亡無貴乎利濟
 矣唯仁者不恃有仁天下之心而自有不能窮一心之用然處仁全
 而天下全也觀在軍旅或夫子論仁安仁者固未有不以仁天
 下為心者也仁者念切事無不先有以類夫仁者極一性之利安
 克保不讓為性分以外之事仁者雖欲救世無所用夫仁者極
 吾生之張危陰險終不謝焉世利便之圖此從升之說宰我所以
 天蓋據偶評 上論 三之大題觀

設為仁者告也。顧事便之來垂難以待應而應世之道自有其恆衡
 如必執予之說以論仁則愛仁之心有時而窮也夫子曰何為其然
 也。吾思仁者周君子也。事存去就之際而擇去就者君子亦審乎勢
 之不可不為也。而君子之未嘗無愛物之心也。以之為不可不為
 同患不可也。以為可也。則君子之未嘗無愛物之心也。以之為不可
 又未嘗無保身之勢也。蓋君子之審於當斷而知其不可不為者然也
 說在是非之間。而擇是非者君子亦審乎理之不可不為也。以之為
 深而聽其言。於或有可也。傾危共赴而感其說於必無不可也。以
 可欺君子未嘗無待物之誠。以為不可則君子又未嘗無新致之

也。蓋君子觀理於平日而不知其不可不為也。然也。使其不可
 務為致之幾何而不逆為隔且固也。蓋自宰我言之。仁者之愛天下
 恒切于愛一身其惻然動念者。若有人之請命于前。無所以一日之
 安全而不哀緩。而夫子言之。君子之愛一身。即所以愛天下。其斷
 不誣者。唯有道以周旋其恭。斯以為百年之利。終而無所難。是可無
 復指仁者矣。
 平素明於理。當時審于勢。惟智乃所以成仁也。漢曰。勾踐得通微
 題義如土委地矣。

天蓋據偶評

上論

三八

仁者學 辨

坐龍床

仁者親親以仁仁聖人深明其不可為差人可從而從之未始非
 仁而樂日人耳則未見有可從而從之理也子故深明其不可欲止吾人
 以差者為懷其現人也竟則其現已也不得而輕然吾將輕其身而
 不得謂之愚者必其輕之而後即安者也有時輕其身而不待謂之
 公者必其輕之而反不安者也明乎重輕之所由然而處聖人之論
 足以動天下之是人也而又不主行動天下之喻人說在于真率成之
 梅仁也今大事有常變而仁亦有順逆事當其常則全吾身而有差
 於仁仁以順而全事處大變而棄吾身而不必有差於仁仁以逆而
 天且違獨計
 念公使仁也出於兩全則未必不干不忠忠而不足聖孔父從救不
 足賢之使仁之不為其無義則是偷生者不足責其死而不足盡出
 不能存足不能安者不足和也處全足無義之日不得已而出於此
 可以悅天下之歸志存稱食者而小擊詭足來于相視者也然則
 受棄吾身以敬天下不可救之人此理之所無棄吾身以謝天下不
 可救之人未始非說之巧有棄吾身以敬天下不可救之人理之所
 無而吾之者天也謂端足之謂爾棄吾身以謝天下不可救之人未
 始非說之巧有而吾之者不可謂之端不可謂之爾軍或有見於此
 一旦以卵有人焉其從之也問必其求仁也切而論仁也至矣釋然

天下有不可救之人而我不可惜捐生以殉者必問其人之於我何如而後捐之也苟不經天下有不可救之人而聖賢必欲救之捐生以殉者必問我之於其人何如而後捐之也為難也不然吾人耳非非有生成性命之繫也非有天經地義之理也一旦有殺敵之可也窮其力可也竭其心可也而衆身從之則是舍尊卑親疎而一之也則美以天地君親師類之身而弁髦之也吾恐天下之仁有貴而人無室天下之仁無室而人更無室也吾恐天下無仁者而人之類尚存天下皆仁者而人之類遂空也隨之而亡何為其然也子故正吾之曰君子可逝也不可詰也不然則可據說以赴矣不然

天下無此許

上論

事義明

能

然則何容以陷矣不然則可正經以責矣可謂陷乎子故履據言之司可欺也不可曰也然猶輕所以立節也不然也野心明心也然則死所以當活也可謂同乎

此之謂年作以朝然其亦已近諸矣存之以認一時風氣云自是不當不可以成仁智不明亦不可以成義宜死而死焉仁不宜死而不死不仁毫釐千里錯看不得矣元氣猶存則戈矛健義不明則現有自以為直節而遂足以害仁者矣正當以此文為求仁之盛德雖按智義者自能舍之也金錫格皮掛衣守先民正法端獨操輝奇懷義錄之類不具以本字終不成王聖真端

君子可也

四句

劉昌臣

世者有其德而不徒以其心矣。蓋心則所為而不可也。使無其德而可謂之君子者。不義為人同也。且夫天生君子。非以藏一人。濟一世也。將重所托焉。既受其托。則寄其時運。藉以愛吾之身。而不敢者。即以此為受天下。苟不害其可終。許不可而無。作一快天下不多其區。之受而深。茲其中之不明也。從中而論。君子何以處此。我美我之能。有幾於天下者。特有我。我之。抱生人之痛。而欲然以性命從事。其事也。或將復有其事。或遂不降而謀之。我之所號為仁人者。以其仁在天下也。任濟物之責。而初初用情於一人。偏厚也。天下知

承差樓錦詳 上論 三十一 太極圖

此類者甚多。我皆不濟。而藏之。安故知君子處此。可避而不可隔。可

其時可為者。唯受用。替人行善。政使新民。出湯火之中。年不閉。而

而我。行恩。情。然。然。然。以。余。德。民。為。故。知。近。而。無。補。者。若。子。不。為

也。天下。作。保。無。夢。可以。教。人。若。使。無。波。無。惡。而。不。何。所。望。乎。天。地。之

大。而。為。也。所。為。也。可。謂。仁。矣。然。其。所。可。為。者。惟。是。四。風。雨。順。使

斯。天。在。我。身。今。之。內。年。不。閉。而。我。能。均。若。泰。樂。廣。使。生。民。無。吾。遂

焉。然。知。大。而。難。滿。者。若。子。無。如。何。也。吾。之。心。無。力。可。盡。則。盡。之。耳。過

此。而。有。於。然。而。又。何。能。為。乎。夏。秋。情。不。擊。不。可以。托。天下。之。命。若

子。以。可。道。者。明。可。道。之。不。為。惡。德。不。深。不。可以。決。天下。之。義。若。子。以。不。隨。者。示。不。明。之。非。明。也。良。以。聖。賢。中。正。之。道。為。世。無。弊。而。信。者。要。特。之。論。常。至。情。也。夫。自。私。自。利。者。未。世。之。心。也。推。誠。布。公。者。仁人。之。事。也。忠。然。于。情。聖。聖。物。亦。若。常。而。無。奇。然。非。災。難。而。不。為。威。又。見。天下。有。幾。人。者。一。次。而。數。傷。其。身。後。之。為。仁。者。絕。少。矣。由。是。觀。之。解。虛。名。者。遠。矣。福。甘。以。惡。者。就。大。意。誠。知。夫。自。愛。者。皆。以。愛。天下。而。不。在。區。區。之。間。也。

天。蓋。樓。錦。詳 上論 三十二 太極圖

似。寬。其。語。似。輕。却。正。是。先。舉。極。精。遠。大。力。量。莫。求。所以。致。知。以。方

出。明。快。于。奇。真。之。外。蘊。究。折。于。朴。直。之。中。二。此。其。貌。似。其。勢

君子可 劉

如有博施 全

家塾

約施厥行一己可以知求仁之要矣。蓋施濟者仁之事。而人已無間者。仁之體。能近取而仁不可勝用矣。何況言施濟哉。吾嘗上下古今。而不知仁道之大。而有本也。帝王見諸事聖賢存乎理。理不外一心。而得之是以執簡而圖者。雖為功成身而求者。易為力。仁道無窮。推之神明而極也。一音乎實也。言仁也。欲以施濟當之。而猶恐博施濟眾之有未足。是以蓋仁者。夫亦不自知其不足。而官之易矣。夫子曰。道何事也。而謂其未足以蓋仁也。欲解何人也。而無幾矣。蓋夫此世也。幾吾國知非仁之至者。不能也。其聖乎。抑聖聖之至者。不能也。其天蓋張謫評。上海 已 大觀觀

充舜乎。然則充舜之在當日也。誠有據矣。而究何敢自信。曰吾已博施也。施也。施而濟者。夫矣。而究何敢自信。曰吾已博施而濟眾也。未幾。未幾而濟者。夫之病也。既施既濟。而充舜猶病也。是心也。何心也。吾不能不深歎其仁矣。吾不能不由充舜之仁而深念大仁者矣。夫仁者。夫仁者。亦不近以充舜之心。而心焉。顧乃其心。猶病之心者。固非淳蓋其聖之名。而亦樂舉其聖之事也。大約已與八無分彼此也。一身而已矣。與人己欲。不煩推測也。一意而已。即如己之欲立也。而人或未立。則猶人之爭己之未立也。而即立人。即如己之欲達也。而人或未達。則猶己之爭己之未達也。而即達人。是心也。仁仁者。所以仁。亦即充舜之病。

以聖也近而取焉取而譬焉善不謂隨所取而耶仁也然漸取漸譬則亦漸近也若仁非仁仁之仁亦不遠矣善不謂不待譬而無非仁也然愈能譬愈能取則亦愈近於仁者仁者之仁近而聖者之仁仁之事亦不遠矣可謂仁之方也已矣知雍勸之休豈以淳墓而數哉好生之懷未可從容而率性能近取而仁始不可勝用矣則奈何泛言乾濟哉

一氣吁或曰端高子。論其事則左舜弼病而立達則正舜弼之心。非左舜不可學而到乎仁者也。潯以夷然。大仁者歸。指仁體如以凡人之心。無不同具。必謹然。而氣拘欲蔽。不可潯而是也。故

天益樓偶評

上
卷

10

下仁者二字是現成仁者之心不是死人之心也然也故朱簡示以東仁心方正是下手處正有實事在混沌不泯腔中不得特作勸下取之一心而已足是八荒普聞佛性徧滿法界也這二比極

如有傳

如有博施 金章

聖賢擇於論仁唯道義之心而已夫必以施濟為仁即聖人不能盡矣亦如欲立欲達則可達義之而得其方哉夫大與人論仁義有不就乎天下以為聖者也若不若道心而得者如畫入有可為之學焉蓋仁則喜於生情之內而不必盡見乎事功之中又下之大焉必自有以通之而非非類懷高遠者之所將及也何則功以反乎天下之為仁而微者天不若微者一己之為功仁以徧乎天下之為道而達義天下又不若道義一己之為周子言以施濟言仁蓋誠是施濟之為仁而不和仁之不必在乎凡此子而必以施濟為仁是仁也

天蓋優錫許 上論 中集 三十九 大通

而道於聖矣必以博施濟眾為仁是也而愛乎先賢而當其不香之微博若未輝乎候者生身之未至耶完善之聖之猶未仁耶仁如克勉而不能博施濟眾則博施濟眾之難可知矣克勉不能博施濟眾而克濟則謂之仁則仁之所以為仁亦可見矣夫欲知仁者觀之仁者愛仁者有仁而能通乎天下人之仁而所以通之者惟心仁者有欲而能金乎天下人之欲而所以金之者惟心故聖主上入第存其立人之心不必計其人之主者與何也欲達上入第存其達人之心不必計其人之達者又安何也愛何也仁者之心如欲也求仁者而可不求之于心也然能道其欲立之心而推之為立

徐勣

子貢曰如

卷之四

曰天下無遠求約之仁而得其方為美求仁而博施濟眾則其仁
如日遠矣故主於達仁而謂之仁而得其方也且德者德為新世
待命之人則志意存乎遠德也德者德為新世待命之人則志意
存乎所可共惟審乎操術之要而從事焉則雖身居一室而原
報已在我況在於無錫之論仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁
事亦有仁天下之術乃子貢則其仁道之至廣而其用之至密也
雖曰博施濟眾之術且就一博施濟眾之人而言其世而有志
於仁也非不可夫子曰賜乎何言仁而說博施濟眾為哉必如
夫美獲德也上論
此而求仁則是天下之可格於仁者蓋亦之如此而後可以格仁則
是古今未之聞也仁者審其德而求之至而仁之至者蓋
然當日猶病之操乎古之德猶若見也則仁之無事遠求也明矣至不
取仁者而思之天仁者之所以仁天下者有一已耳已此已人
此志者何必求以我之仁通於人之仁此欲吾何而不
以己之欲通於人之欲主人道之謂仁仁天下者所有事矣乃仁者
不通於己欲致之是仁何必言施濟也打已取之而已是仁何
必言博施濟眾也打已之欲取之而已賜而無志於仁也賜而故有
志於仁也能否以別求仁之方乎哉而哉知有仁天下之心者徒求

之仁天下之無也修德惠德究其功必迂而鮮當即有仁天下
之心者非有仁天下之術不能也約求弘舉推其理自切而可稽求
仁者誠得其方而從事焉雖克一至今存可也
此章惟中節最難著筆而切於仁之體舉者立達達使仍似子
貢之說緣推擴己人意則又使末節地步要便結是形骸體
却又不打手搬過此非先輩不能

如有博施

聖乎

德永福

以施濟言仁者聖人表其事皆聖也夫施濟固仁人事也而後爲此
以仁則矣子若曰意唯聖者能之乎義乎未可必之詞也且
理之彰爲業者賢者不無其分之用而退乎及物之才若以及物
者之有可李也而事之好爲高者聖人固知其分而始予以施
人之學明乎聖人者之不可爲也夫以萬物皆全之理而必求爲
百世不一見之人則作仁者之施安于實則易以忘仁而不知仁之
無量矣則何得求之有量也今夫性情有用妙以施而德德志願焉
設要使情求各之安在聖明王之略必審於事而不計其功哉如
天且極偏詳 上論 大觀觀各

有人焉荷斯人之責。德偏德之風。將使委子出乎。或而易勤。有必用。
吾見芒。元有必非。一。事可以全天地之心也。且夫天地生人而
所託匪扶者。仁而已。嘗見一夫長厚。而聖人且有十戶歌其德。
若誠如是。傳施而齊衆也。是知如人也。一人無不完之澤。而仁之體
以全爲人。無不達之德。而仁之用以廣矣。古來仁人肯出而生全
是類。皆爲之。自臨其功。遂無歎於量也。哉。願進而贊諸夫子。天
子。吾從事於仁。而不知其無待矣。賜何必求之有待也。今天大澤
旁。歟。能家。賜而人。爲。情。是。獲。多。畏。善。而。安。在。盛。德。大。業。
之行。必出。諸。德。而。爲。當。其。事。哉。如。必。于。州。爲。各。之。謀。忘。夫。公。之。量。

吾恐獨居思仁而志強於難智則受累于今古必無一人焉于以
立此物之命也且夫民物萃處以未時特賴者聖人而已當觀匹士
則心而作和花抱固有一日全其量者若所云達事而來仁也則意
者其量也夫以仁而必於作聖仁之達也甚溫矣抑唯聖而後可
爲仁之達哉乎施矣非即聖人而生而俗職不達者果幾上馬求
之天下已各懷其懷也哉易進而義之充矣
以未書語對說盡語多寡不均虛實不載而最曾停塊降於氣法
畫者還盡未盡者還未盡似一篇新文子諸三對比方見出此
之工絕不見其綱布痕迹此是達境雲臺乎

七論

四十四

夫仁者已

于盛後

仁者齊世以心求諸已而無餘事矣夫欲動性而立人達人即周
之仁而有矣含可獲者乎無言齊衆矣今夫克其性而濟天下之
理不絕於今古非特有其量之才而特有同然之性也故論居一
室而斯世所民之故皆皆皆吾心交治焉請與于言仁者天下成百
年無生一人不齊一日無仁者非仁之達達乎聖也當其病在起即
為蒼生托命之人則情以同原而易洽天下可百年無聖人必不可
一日無仁者非仁之易視乎聖也當其憂患可同即是為之探懷之
德則理以各足而無私甚舉于有仁者也吾乃甚忠乎仁者也
又且德錫許
上論
生人之性始以飲食者以文章華世之指先以義為者也以禮
古五典而施濟在其中矣仁者蓋其全已而求之也哉夫主人之
力以謀己與或已之力以謀人其意中皆有彼此之見者已惟仁無
爾無間故能通一念之好惡既明而當世之悲愉所感各以類從矣
望望之終或流于訟獄則暴虐之術之謀或中于謀謀則教忠
宜其百立人與近人而民衆在其中矣仁者蓋其已欲而施之也
或夫惡人之類以好乎已與散已之類以快乎人其意中獨有先施
之味者也惟仁者無為故能通當世之笑而既切而百族之雲集
矣以意為焉然則吾立人而人無非立吾達人而人無非達仁

夫且德錫許

上論

此題文字平觀此雄際精港一校處將與迎之風而于光貫通經
粗入俗乎以制選了事不第腔間曉及打成兩條全在貫通精
義翻刻出而字之理令人胸中許多少與府為歌字同是題眼
然草率挑弄未有不須惡俗者矣入理欲于字其理皆由于此
謹此知欲字自有實做法不在提露此一字也

夫仁者

于

汪清然、

此葉科圖配補

大其龍

此葉科圖配補

張玉書

子

大通親王

然則猶曰。此仁者也。則仁者必有不容之理矣。夫仁者。仁者。安忍獨
 處之哉。此特不思先天下而處其身者。以有此已。言有己而人
 屬之。莫不思厚其身。以存天下者。即此已之歎也。言己之歎。而人之
 欲通之。至焉。而物主之。而或失其安全之計。則有主己之難。若欲主己之
 周天下。則然。則已措已於安全。而當重待命之人。環視不恤于其
 之損亡。即吾體力所同。而各能其病。而與休戚。吾身者。豈足言
 性一念中。此夫以一念之仁。生生人之命。而何物不齊。而但謂天下
 之大。無一息是失。而人則仁者。無如何矣。而要不不必為仁者病
 也。彼其心。固已忘之也。焉物歸處。而或失其義成之。則有達也。雖

52

繫者仁者常如是耳。夫仁則向其道也。
 人已有此序有深合。理一分殊。近在吾心。理許寬博融洽。○夫仁
 者三字。是上文轉語。是文連二句元神。豈不渾然。以呼發金于
 當之。則意矣。看入疑處。何等神味。○不必博說。脈象未嘗不足。得
 此添來。對格上節緊。三連只在仁者。想其心體。不說到推行去處。
 處分節下節細。

子貢曰

論語

仁不可以遠求取之已而得者方為大得施濟於仁也而求之於聖
 人知仁之方有取之是道者賜曰有遠求哉今大仁之遠所以
 聖人可遠者恒不遠乎其事而至于其心由心以觀焉則一念之仁
 亦足以為之於天下而或乃好言廣遠者其心未嘗遠也一理之真
 而積我念以通之仁聖門如子貢非有志於仁者乎夫仁則必有實
 致其心之體必有漸故其仁之功以被於天下者為仁不辨以存於
 心者為仁也仁之於心身者為仁不辨以體之一日者為仁仁
 之乃子貢以博施濟眾為問矣夫不是一物之式遠一夫之不
 天蓋博施濟眾為仁則凡施
 而不可勝數矣夫其願施於眾而難矣以博施濟眾為仁則凡施
 而不博施而不眾施於眾者即不博而仁也遠者求之聖人
 而此可欲夫聖如堯舜可為矣無以堯舜之聖而為仁當云無敢作
 仁矣乃堯舜之聖之心而有堯舜之聖而為仁當云無敢作
 之能也蓋堯舜猶有未至斯聖矣而堯舜之聖而為仁當云無敢作
 下耶是心未取夫仁者一思之耳仁者未嘗無志於民衆也而
 第思於人也其未有不由於己者衆人而同其美志乎自一己
 之欲聞之也斯未嘗無事於施濟也而事思為己之心未有不切於
 為人者衆人而予以博施濟眾自一己之欲聞之也斯未嘗

何其遠也惟近而仁之被於天下者不難以一己之仁之及於
 身者不難以一日之仁之夫固有其方矣然求之於身者不
 能也取之於遠則有以家其利乎及物者安生聚教訓之功
 哉夫求者不能致也取之於遠則有以使於推行而施者可遠
 矣應遠之所能致者已則當為之乎可也言施亦可也言遠之
 不易致者已則得焉不言施可也言遠亦可也然則求仁者將以
 博而遠要者為仁乎抑以約而有功者為仁乎博求諸一人獨至之
 仁乎抑求諸人可至之仁乎聖不可以學而施而仁則可以希而
 至夫心為其近者而已

天蓋博施濟眾

論語

五十二

先儒謂仁字最難訓以其不著事為不論地位也如博施濟眾
 不是一己之善然夫子所以為聖而不止於仁二語之水聖學之
 海淵濶非水用不可然非必海而淡水則亦自有其物在惟
 欲立人於遠達人乃仁之體能成則學乃而仁之方只此便是
 夫子善訓仁字

子貢曰

楚人以逐古自任。而且藉古譽以自托焉。蓋夫子終其身於述者也。然其述作更難矣。非博有古者而能述。則特強足矣。古之賢也。非盡善人。以一身歸古。全聖人之美。則作聖述聖。亦徒為虛名。在天丁既憂其無傳。則不當僅求全乎古人。要在一身。當少其大。則又不得。求全乎古人。是古之宗。我以可見者作也。其示我以不可見者。古人之心。也。其時作者已略矣。吾欲全其已作而遺創所未有。不惟無以出古人度堂之外。而且無以對古人要問之精神。作者之大成。矣。吾欲盡其已作而復闢所未傳。不惟無以負古人垂教之情。而併有以開後學編纂之新。然而作之不能。阻我者。是也。古之不能。阻我者。皆而好也。吾何敢不深自考究。而述焉。作者我雖能述。亦未易言也。夫所謂述者。是擇其作者一人一事一言之意。而述之。如見其人。如聞其言。身其事焉。又將取作者所能作與所欲作。而不宜作。而不敢作。者。若其重作。之與。敢作之焉。又復使其不宜作。而不敢作之意。而一述之焉。夫不自我作。而若自我作之。抑不有我作。而後人許我之能不作。則此述作。而好者。丁能也。夫古之時。遠矣。以至遠之時。而吾信而好焉。則古不我遠矣。然而不人。所不可及者。古人之氣。運古人所不及見者。今人之心。思有其

上海

乙未

王澤弘

王澤弘

上海

王澤弘

王澤弘

修而不疑。好之固底者。然欲知精微之在吾心。必深著焉。後得之難。難之在吾者。不以其身歷乎古今之遠。而亦不可得也。吾聞殷周之際。有伊尹。伊尹之與古。而好述者。吾欲自附於其人之列。而無以服作者之心。今歷我朝。然猶作於若人之心。或有以定作者之意。夫有所以反我周。亦已久矣。而禮澤一信。而好古者之志。彰則能述者。豈不志難而生於其後。雖然。能信而好之。者則尤難也。闕氏文。通有友人。遠從以復方諸學。不著圖書。歷數之。解見示其說。前淺迫可笑。而謂其古昔。仰傷聖言。賢付缺。缺於無知。要作如此。皆世道人心之憂。無論其粗疎。容方。即一闕。落筆已知其

上海

王澤弘

王澤弘

王澤弘

王澤弘

王澤弘

王澤弘

王澤弘

信而好古

論

身人明達古之心其所以自信者豈失非有自信之心與古為信則不能信也又為能好此道而不作所由來也若謂古今之變其可也我見世者類皆其原之中心者也惟其心之有先於此斷其善之也身其心之有信作此即其行之也力者此者述其作所謂也雖然述古也作非古也古之人能作之才處可作之地論之打大事而為訓詞發之行事業而為制度是誠即心自用夫固有深信乎年而為好者存是之人編之而不求其原達之而不審其故論工能相副相數以至指文祖教觀守理拘泥而不可破於其蓋智自私

大蓋機偽評

上論

論

大蓋機偽評

大蓋機偽評

上論

信而好

趙孟

信其信而己其於時至事起之勝人皆其堂乎常然者也亦信者不信而又推為足信者乎學辨不可以不明人心不可以不正致焉有心所求必為一心所信以信傳信要亦同歸於信而已而不致焉焉若有不能自己於中者性以之或形以之理理之引我以無窮者至而理實有從心之樂豈其勉強而從事於此哉久之理之引我以無窮者不能自止於外者理明樂條之條廣見博聞而理之即事不可微者多而不事亦有見心之虛何至紛紛而來服乎古哉其所以達而不作者如此上雖不敢自附作作者之意而作者藉之以傳心且亦不敢自居於述者之林而述者固之有傳學必非好學深悉心知其意

大蓋機偽評

上論

信而好

趙孟

子之燕居

朱 熹

觀聖德者敬之若賓也。夫家已生於心也。苟非養之至粹。安能於
 燕居而有其中。上天下者哉。凡聖人不世出。未嘗表矣。特吾黨
 善其理。以形容之。則當於請業之。後復焉。無事之初。而得其無上
 居者。無妄可以論大乎。也。凡人之所聖人。也。亦在聖人之接人者
 耳。然而神明乎。其未接乎人者。為之。已多。偏遠而觀之。抑不矣。聖
 人之心。也。亦存乎人。而莫之者。不然而形。色為其所以會以。系
 者。正有難。既而觀之。滋遠矣。乃子之燕居。何如者。殆中。如也。
 而且天。如也。從其靜者而觀之。平日未馳也。手足太勞。而天。死
 天。蓋。獨。評。上。論。子。之。燕。居。太。題。觀。乎。
 萬物之理。自其性。子自。敬。養。之。持。時。或。懼。有。所。不。事。而。百。體
 之。從。今。者。有。命。也。有。餘。也。進。而。詳。焉。從。家。樂。道。喜。在。顏。色。之。間。是。則
 無。心。而。觀。也。者。也。自。其。動。者。而。觀。之。聲。色。時。感。也。倫。物。將。交。也。而。喜
 然。然。之。靜。不。希。惟。子。有。情。子。自。節。宜。之。持。時。將。迎。有。所。不。用。而。周
 身。之。任。職。者。動。盡。也。無。方。也。進。而。詳。焉。從。家。樂。道。喜。在。顏。色。之。間。是。則
 則。無。心。而。有。為。者。也。庸。人。皆。謀。原。不。通。生。人。之。則。而。以。體。定。分。斯。化
 不。可。為。差。也。道。形。而。上。矣。而。道。行。而。後。非。中。也。之。能。定。分。斯。化
 遠。樂。雖。時。有。無。間。之。戒。而。無。天。為。徒。則。觀。非。在。我。是。也。七。神。不。滿。其
 中。矣。而。神。所。由。於。久。居。天。上。之。所。能。定。分。一。端。也。矣。然。則。入。期

國格之平燕居之時而理非一斷可名野聚冰炭更可觀也子非燕
 居之地噫至矣

寓得閑樂神奇是誤贊勝番法相若收歸寬地又止澤大賢以
 甲辰事與聖人分上格陽黃浩衍能道光風霽月四字朱子稱其
 見處甚高以文見處豈止從周茂叔來耶中和之氣是中也夫
 天金身分動靜看中和更見中和二字真勝非稍控理與者不能
 道其隻句故不用虛華中上天上一筆却道那一筆不是

子之燕

朱

六

能藏而後能行。急於行者善藏可也。是藏之無具則行之亦無以行。軍者莫不然也。子與回有素具矣。由也。可勿深而謀哉。且古之三人。廟堂焉。不足榮山阿焉。不足辱道大投。投焉不足。實意意氣之然也。藏義唯能靜而與天下見。理斯能動而與天下見。功使能動而不能靜。其操何術以動也。春秋行聖如孔子。王佐才如顏子。勇將帥之勇如子路。而皆不浮用于世。且利用藏之時也。利用藏則能藏者貴。能可潛藏可居。故達於孫進者。天下事未易言也。利用藏則能藏者。又不獨以能藏貴。亦可藏。屈可伸。故垂時觀變者。天下事不足謀也。天且樓偶評。上論。卷六十三。未觀觀。

由也。計者念及行。可如念及慮。否則于時者。身以助。人輕進者。數以得于數。事雖不一。皆蠢虎馮河之類也。

上下相顧。轉側相讓。而相安。故捨無不變。說難。難于古文。出處之法。而得其融處之妙矣。首節之要在兩則。字行藏。未聖賢所重。所以行藏者。子路為處行。處皆有非能行而不能藏也。文中例出行藏。與處行作開。猶未正。美然吾將賞其神顯。

子曰富而

節

夫天降

此家富者而由醜焉。無容味而從矣。夫富貴即可求。然辱吾則已惡。况其不然。奈何有不求自足者而顧失之。且天之生人有不盡生。而相相未有不盡生。而聖賢者矣。聖賢者天之所經內美者。天之所重者。不異於者。故不必同也。淨所重而美所輕。美與輕而益者。未至頂者。至之素聖賢之實。而甘居於愚。愚不肖之名。此惑之甚者也。以予觀世之人。固不卑焉。有求至。固其若何。為是則曰。雖富之故。夫富之在人。原不于我。以微保于我。之幾何。而況吾有求非解之力。不當之在。已原未盡。我以有餘不盡之義。何非示吾求夫。非吾天美。樓偶評。上論。無是。六十五。夫道觀之德。而或竟有以可求為富者。而是不求焉。而已失也。當必曰。是必探術焉。而已。予求夫。則雖就。幾之士。予亦不耻于富。而為之。每得不計于富之可求。而亦為之。然天下之求富。而為辱人。賤行。若於就。微者。求矣。而富米能如。所求乎。蓋生而無閑坐。雖千如此。二。定有其較焉。去其害。而圖之力。已殊矣。報不我。求矣。味于不可求。遂。當其多。子。之。近。而無以自解。解。處有。位。北。門。受。傷。此。亦。如。制。於。如。馬。說。子。之。而。勢。之。將。不。獨。身。名。俱。喪。是。隔。于。不。可。求。遂。致。近。或。前。于。未。敗。之。先。而。卒。不。可。得。蓋。若。欲。吾。所。好。之。為。無。所。待。無。所。斷。乎。既。富。方。錢。在。上。之。治。海。則。然。上。之。重。麗。不。食。自。若。也。無。所。歎。羨。而。所。

欲美者。自有勞。深難曰。臣居一室。然。王公大人之。與。匹夫之所好。相。觀。彼此。易之。而。油。然。有。不。屑。之情。非。深。心。則。衆。人之。觀。士。則。然。士。之。操。操。操。操。自。如。也。有。所。暴。覽。而。凡。可。暴。覽。者。入。之。而。忘。時。或。好。辭。兩。歷。府。富。貴。福。澤。之。遇。而。平。日。之。所。好。既。深。以。是。行。之。即。利。祿。而。性。情。之。當。吾。之。好。好。若。此。是。誠。滑。于。天。而。無。事。者。之。世。者。也。故。素。賢。聖。之。實。而。自。居。于。愚。賤。不。肖。者。亦。獨。何。哉。策。然。而。應。不。求。解。達。陳。狀。而。試。為。臨。立。則。其。醜。態。更。甚。於。馬。頭。驢。下。對。此。能。無。掩。于。面。情。快。悅。滑。於。蘇。門。之。窗。口。如。不。可。求。主。命。說。為。是。若。謂。義。不。可。求。如。字。氣。欠。的。聖。人。言。語。每。下。一。步。以。就。

天美樓偶評

上論

六十六

人正是快其不可意。方見其憂曲深處之妙。

子曰富

矣

富而可成

一第

趙新

如斯時不可不問其富者之所從也夫雖求富者而好未必存
然則止不元始為之者以其可以得富也後不可者其所好安在
審觀夫世之有求者使為以富之而其能以自得其心也理義之
心與富之心相持而莫能相讓故以為不妨兩得之而一新之
於時命何去何從要與天下共見此心也上計人之心惟富是求富其
可求乎哉或曰可從求者必首以貧從富中求也而貴者亦必富
其富又從貴中求公卿大夫欲要顯貴世金玉錦繡交其門富貴
極矣和不可以發得也若乃觀雖極發而固若細民耳目所為
天益極偏詳

上論

第

大觀觀

獨於所斤以要人之所有其數不遺意哉詳人善自得其亦何憚
而不為此一強然要非其本心也平日見辱身嚴行則惜之惡之遇賢
人君子則愛之慕之其所好則然耳而所好非其所為而為其所好
者何也無他蓋亦以富之可求而已矣論華靡麗之玩攻乎其外
不若且行執之意適於其中者既盛豈能復顧其理義之本心哉
惟其時命之不可不人而和之時命當富為富而富不為富而亦
富時命不當富不為富而富不富為富而富不富其孰能之可富其
富公卿大夫而出於此說雖是皆執之命也足故富者其不可求
而此而可求也則吾將揚鞭而從乎執鞭之後而自悔其所好之使

以得命為富則嗜慾之說亦不得而奪我也從吾所好吾意決矣
是然雖終不覺高潔起為之喜出以歸矣故其所欲皆有一種
若落高遠之氣滋於行間每見時人作世趣亦復低聲下氣不知
不覺是露出自家漢骨頭學成本相豈不可謂可成之善耶

富而可

趙

六十八

護讓固以為新和不以君故助衛去夫衛故助衛以君重也夫衛
 何不念孤竹乎故是重其如父子而子之不為已信今夫國不可無
 君上念不可無父無君不可而無父更不可若無君則古人不以君
 故而重其父兄者而後世則思背之矣是以遂失其所託既在賜
 周則衛而及矣夫豈大哉然則若夫天下是有無父之君哉衛人但
 知既重之子不可父其父而不不知不能以子而廢父但知無君之
 君可補其祖而不知不能廢父而補祖但知補出即葬僅有以人子
 或矣定君而不知有父於子尊父命以承王父之君必無父存而
 天蓋公伯評 上海 六十九 大雅觀

子而王父命以承父之君則子不為其明也無如國人之口難以勝
 儀所為入而以美恭為則也夫美恭而廢之極難耳夫易君之重
 以王父命而為君之重以重其父兄之重則重其父兄則重其
 子一為其重其父兄而子則重其父兄之重則重其父兄之重則
 而重其父兄之重則重其父兄之重則重其父兄之重則重其父兄
 以重其父兄之重則重其父兄之重則重其父兄之重則重其父兄
 七而使中子不肯若孤竹亦如郭也不肯若郭孤竹不記由於其
 奪一過得其姑獨行其志而美不無遺憾是權衡君父兄間孰不
 殊守父兄之故而使祖父之國斯焉也故子以為求仁得仁又何怨

幼穉之說皆有不免當時亦皆者錯國君社稷之重此莫之似足
 而止若欲于其現則則上其義再問其心正于育其問廣若
 止是乎遂相解一言何須問得廣之重矣宋之臨安何嘗非國君
 社稷為重之義耶然乎一問直將從來舊義名而動搖遂誤論心
 事而誤重中誤得中子與子拜此例說遂以義為向未所求發
 有在社名教之文其義勢之雄將折之使出獲之高自是大家作
 子

516
3
6

上論

序

七十三
大觀觀

天眞樓何評
 上論
 謂我之人不勝天我生以就我之人可勝天而世且曰成則金乎天
 而不係乎人者也得謂我貪天而致人小天不可貪人不可殺我則
 有可自信矣故夫知也戰不一有德乎性金乎天者安強之不可要
 也
 也有見性於才見天於人者孰強之有可要也我則何居焉我強性
 於性何有安矣余誠合於天何勿自違安不則恃性而性不我放
 資天而天不我歸其爲安也奈何夫即優於性必無盡棄其才之理
 耶金乎天必無盡棄其人也事說天賦之性之未必優天之未必金
 也我既歸於性焉其非余我既歸于天當盡其人矣不則棄才除
 惡則性之天後人終無見天者其爲彼也又幾何天即不容才未

可致其人也然則我之為我奈何哉我豈有夢然萬望以思吾世
 知之乎我豈有欲之而為者乎世知之乎我豈有欲之而為者乎
 不老者世知之乎我豈有欲之而為者乎世知之乎我豈有欲之而為者乎
 吾而師心自是也我之欲之而為者乎世知之乎我豈有欲之而為者乎
 我之欲之而為者乎世知之乎我豈有欲之而為者乎
 之可也也天之可也也我之欲之而為者乎世知之乎我豈有欲之而為者乎
 我愈入乎其中而愈不自知也我非入乎其中而不自知也
 非主而知之者好古哉以求之者也

天差樓燭評

上

聖人實是生和愛最好才欲求實不自以為生和愛不自知其好古欲求之出於生和愛既自言其得力亡即以此誘人一片深情錄書非以告饒信由心手表不知其中有如許神境

戎非生 張

三人行

衆愈大

天下有可○之○師○人○者○皆○其○也○夫○資○於○善○而○從○於○善○者○未○可○定○在○我○者○可○自○主○故○曰○師○耳○今○夫○人○與○人○相○作○若○僕○主○華○而○州○者○盡○大○賢○自○命○乎○斯○亦○無○庸○師○為○矣○唯○世○不○善○賢○人○而○之○欲○相○親○而○仁○而○比○之○信○又○是○大○為○善○果○是○以○過○郡○國○望○氣○而○解○英○豪○曰○吾○將○此○而○人○家○事○同○資○哉○也○已○而○思○之○可○以○為○師○者○美○難○也○未○嘗○以○我○為○數○耳○却○知○師○之○美○何○為○乎○所○謂○師○者○指○其○能○梓○也○或○此○謂○其○理○我○以○成○而○梓○我○之○意○也○且○天○詔○我○以○成○而○我○果○能○集○效○則○此○何○足○乎○無○謂○我○者○也○梓○我○之○意○而○我○遂○能○休○思○則○亡○安○往○非○梓○我○也○

天○星○樓○偶○評○上○論○

者○也○雖○然○語○我○以○成○不○能○必○我○之○集○效○梓○我○以○成○不○能○集○我○以○不○應○與○典○型○在○望○師○而○未○如○我○何○言○師○者○故○在○以○我○為○新○正○以○我○為○新○時○當○前○所○遇○之○人○不○必○盡○出○於○賢○不○必○盡○出○於○不○肖○或○則○達○其○一○焉○君子○知○所○用○之○矣○以○我○為○新○則○當○前○所○遇○之○人○不○必○事○以○出○行○賢○不○必○事○以○無○不○肖○或○則○分○至○其○一○焉○君子○又○知○所○用○之○矣○夫○流○品○不○必○極○吾○願○起○所○至○竟○不○敢○過○相○遇○盡○皆○賢○者○乃○或○如○其○願○之○所○期○或○不○如○其○願○之○所○期○如○其○願○之○所○期○則○善○者○也○不○如○其○願○之○所○期○則○不○善○而○至○於○不○善○者○而○止○要○人○既○有○我○在○又○安○問○人○之○善○不○善○也○茲○探○表○而○從○之○善○吾○師○也○據○不○善○而○從○之○不○善○吾○師○也○夫○主○善○為○師○是○

三人行

歌

七十六

用○器○往○可○耳○何○以○匪○類○與○情○亦○為○身○心○之○一○助○至○於○是○為○我○損○者○而○我○不○受○損○我○乃○得○益○其○善○誠○而○何○必○千○里○聖○而○里○賢○也○即○三○人○行○乎○善○不○善○未○可○必○而○能○從○能○改○在○我○者○可○自○必○也○將○乎○世○人○開○於○鐵○而○物○於○爐○也○

斯○殊○轉○接○絕○不○循○人○如○雲○擁○蛟○龍○頭○尾○肢○不○露○現○深○藏○正○於○不○相○非○續○處○見○其○神○奇○只○在○必○有○二○字○到○換○現○接○三○人○善○不○善○絕○不○著○相○未○成○結○點○自○然○破○結○點○盡○

子以四教

藏

記者謂聖人之所以教而約之以四者為益夫子之教或不見乎四
而亦不出乎四者。夫行忠信。得聖人教人之大者矣。聖道
所以尊於天下者。自有其所以教而不倦者。言以相合也。天下之
學聖人者。自有其所以學而不煩者。教以為宗也。如受時序其教者
或不見一二。人而聖道隱於天下。是聖人無隱之心也。乎吾是
以深觀夫子之教也。謂子之教人。忠恕而已。而必當量以出。若有數焉
以定之。而夫子當不若受之。達乎此。教人不一術矣。而不預立其
教。若有物焉以限之。而夫子又當不若受之。達乎此。觀子之教。則惟四
天。其極簡許。上論。早立。上九。大類觀家。
此四教則唯又行忠信也。夫唯夫子之教人。為最切則其立教之旨
為最精。然大端不出四者之中。而聖教之為道。已盡乎斯矣。唯夫
子之教人。不一術。而其達說之。亦為最精。故大端不教四者之內。而
精粗一貫之理。亦盡見於此矣。是以宣文者。教以文。然有文章之
事。也。行忠信。教以行。為實達道之端。也。存諸中者。不實則教之
忠。也。宜。是。子。也。無。誠。則。教。也。以。信。也。宜。四。者。人。不。必。一。人。第。不。必。一。
一事。樂。乎。而。人。才。高。下。意。氣。固。則。適。於。其。而。通。者。俯。而。不。及。
者。然。而。其。誰。不。沐。浴。乎。聖。人。之。教。也。幾。始。之。必。以。文。則。教。之。以。以。
明。理。也。達。之。必。以。行。則。教。之。以。以。教。也。無。能。不。立。教。以。以。心。之。以。以。

於此之立。無用不行。教以信而誠乎。者。明。于。用。矣。四。者。必。得。之。
一人。必。全。之。一。月。舉。二。世。之。智。能。安。勉。惡。父。哉。愛。子。其。際。而。高。者。
可以盡性。下。之。亦。能。慕。道。其。誰。不。敬。容。于。聖。人。之。大。道。也。教。文。行。忠。
信。以。教。天下。萬。世。可。也。
四。者。只。是。孔。門。學。規。聖。人。造。就。之。妙。有。不。盡。此。者。然。亦。不。難。以。也。
若。肯。句。上。把。出。不。盡。於。四。者。內。寫。出。不。一。雖。稱。洋。人。意。所。在。四。者。
於。衆。人。者。則。有。材。質。料。命。之。不。同。於。一。人。者。則。有。時。候。次。第。之。不。
一。後。二。此。流。俗。無。道。

于以四教

一節

陸氏

君子之教。下學之事也。蓋教惟下學可輔也。以文行忠信
 為至。聖人之教。所一應萬世而無弊。予記者謂夫天下之理。不徒
 日用之強。而聖人之教。亦不出乎日用之外。自夫人之為視乎聖也
 而求之。或涉而難知。不知聖人所以為教。固有其學。精而不可考者也
 吾人所以觀于教。亦于此。各道。行身。固合。類。微。而。無。間。而。道。之。微
 者。不願手煩。而具其所以。物。終。未。求。之。而。遠。而。惟。日。循。乎
 正大之教。于也。彰。道。於。世。則。公。其。深。而。道。之。深。者。不。外。乎。淺
 者。而。存。故。其。所。以。見。世。者。亦。未。嘗。強。之。高。遠。而。惟。相。能。指。其。實。之。中
 夫。美。德。偶。得。上。論。卷。八。十一。大。義。觀。象

於稽其教。有四者而已。謂人之學。不可不先明乎理也。則教之以文
 昭明。不誦其說。用驗之以藏。藉而顯明。姑焉有據。其教之博也。有
 人之學。不可不實。理也。則教之以行。心思不欺。其教之博也。有
 動履而心。思。皆。有。用。其。教。之。約。也。有。然。不。又。慎。其。有。行。之。名。未。必
 有行之實也。於是而教。以。有。弗。行。之。則。必。實。有。其。心。而。不。徒。飾。於
 外也。其教之進於誠也。如。斯。而。又。慎。其。行。之。心。雖。已。實。而。行。之。理。未
 必。其。實。也。於是而教。以。信。有。弗。行。之。則。必。實。其。理。而。非。徒。徇。其。意
 也。其教之進於誠也。如。斯。而。又。慎。其。守。之。則。文。行。所。以。進。其。德。忠
 信。所以。立。其。德。備。乎。下。學。之。中。而。不。失。為。家。道。即。四。者。而。深。之。則

文行而忘乎其為文行。忠信而忘乎其為忠信。漸進乎上達之境。而
 不。進。於。神。在。高。明。之。士。則。以。四。者。之。便。之。範。則。道。而。不。教。自
 教。之。所以。無。過。在。外。學。之。士。則。以。四。者。之。便。之。範。則。道。而。不
 教。自。教。之。所以。無。不。及。聖。人。之。教。真。為。世。無。異。者。矣
 此。其。雅。言。守。要。故。下。一。步。看。聖。人。越。見。得。聖。人。無。行。不。與。下。學
 上。達。之。妙。非。隔。心。此。理。者。不。能。通。得。如。是。精。細。或。反。以。千。萬。里。之

卷八十一

上論

八十二

子而文美 一節

朱 介

今夫與行而內求之。有不致自怨者焉。蓋意行久而後行。君子所
 覆也。故夫雖爾人。何故行斯行者。有起則乎。若謂人以身入學問之
 中。不能考所得之淺深者。皆不語法內於此。夫吾所應有美倫之
 數。一事得而即於焉。則所期者。蓋矣。一事未得而於焉。則所存者
 愈寡。蓋吾常返而思之。今人之所尚者。不惟其美。惟其博。博之衆
 者。雖以斯處。而文未不長。於道若夫。內於此。者。貴諸人者。惟恐
 其不。此。產。諸。已。者。惟恐其不。此。於。所。操。操。之。不。不。文。行。二。者
 近。夫。然。而。人。各。趨。之。者。則。其。屬。之。人。分。之。之。則。合。之。然。之。知。事
 天。蓋。樓。偶。評。上。論。大。題。題。也。
 之。有。本。末。功。之。有。難。易。也。當。說。完。古。今。之。要。成。一。家。之。了。而。世。止。四
 丈。之。過。人。也。若。是。吾。則。何。暇。或。者。其。獨。人。子。就。吾。之。所。以。自。信。也。未
 吾。之。所以。自。止。上。稱。信。之。深。而。世。謂。為。其。實。也。不。如。其。華。矣。得。今。天
 下。盡。以。猶。人。者。相。而。吾。不。我。世。耶。耶。止。乎。是。而。人。謂。為。其。罪。也。不
 如。其。易。矣。休。今。吾。心。即。以。猶。人。者。自。寬。吾。不。求。則。耶。耶。則。進。而。思。夫
 斯。行。若。子。者。身。負。當。世。之。望。不。以。變。節。能。開。而。開。天。下。華。為。一
 言。則。其。有。據。一。事。必。求。其。可。效。斯。行。誠。履。解。夫。視。履。亦。猶。人。何
 以。求。標。初。服。獨。聲。乎。解。修。以。之。若。子。若。則。吾。精。微。之。誠。矣。身。所
 絕。續。之。任。宜。以。窮。質。少。文。者。故。天。下。貴。實。之。思。忘。穿。無。龍。摩。已。也。諸

書。絕。依。似。之。斯。行。洵。周。傳。我。夫。者。衆。而。爾。人。何。以。也。皇。風。夜。獨。測
 恤。乎。洋。滿。此。之。若。子。益。勵。吾。以。大。雅。之。材。矣。未。之。有。得。吾。誠。不。敢。即
 安。索。維。同。大。典。行。未。嘗。岐。焉。二。也。皆。之。若。子。躬。之。所。聞。要。皆。有。可。望
 而。知。之。實。然。而。行。可。無。文。不。可。是。行。者。備。仰。之。餘。皆。深。其。美。望。滿
 皆。之。若。子。躬。之。所。聞。要。皆。有。可。望
 文。不。可。必。行。知。而。後。一。然。蓋。重。其。善。忠。爾。後。調。停。年。當。在。儒。雅。者。優
 為。手。誠。不。致。自。於。也。忘。其。猶。人。者。而。可。矣。我。獨。有。功。非。辱。重。者。不。勝
 吾。終。不。敢。自。也。勉。其。未。洋。者。而。可。矣
 乾。君。上。裁。重。講。下。裁。而。總。綱。返。照。能。使。兩。端。深。涵。本。皆。朕。藏。用
 天。蓋。樓。偶。評。上。論。八十六

華。古。推。每。於。忙。中。取。閒。極。其。典。之。致。而。無。一。點。時。下。甜。俗。氣。味。
 子。而。文。朱

文美吾獨 一辨

華林廷

聖人之自處而所宜可知矣夫文行兼至者唯夫子乃獨以爲更
 可能而躬行不可能焉然則人可不勉其志矣夫本末不同原之
 理而發探雖一鼓之功故立一事焉不端之者多矣宋鼓息也立一
 事焉而務之者寡吾尤不敢詳也吾之竊自諒爲夫人之爲學必有
 其原然可觀者夫夫也者身之華也心之不可言者也人之爲
 躬必有其華此可觀者是行也者身之實也心之不可言者也
 乃吾則何如哉以人之利而以文也揚風花靡吾何能信其無欺乎
 然吾已自其無欺矣夫疑信之間考索者所不敢自居乃以言乎
 夫美獨偶評 上海 大復觀
 人乎然吾亦不爲其不及矣夫過不及之間有志者所不敢自足
 乃以言乎夫子亦何妨自足也以其相勝以文也增華謹美乎何哉
 已屬行取古今之實據之於人正宜明通取天下之理而足於
 之於行而所行若子者非儒儒上於日用之備初不見有焉達
 最之事乃吾之領學有予哉哉則之而無意而行之功亦無意積生
 平之足題以求一日之無愧於君子而未能自信矣臺上控踐修之
 實初未嘗有神奇動氣之名乃吾之密往自覺行之教無意而我
 躬之力有盡操畢世之完備以期一審之無欺於君子而不求即安

矣則吾未之有得矣由今思之吾也反躬自勵六何當專務乎文也
 而猶人者已如是也吾也則已自修而所執猶急於行也而無淨者
 大如是也然則吾不如人猶不引也吾不如君子而可乎哉吾不
 猶可也吾不如君子而可乎哉吾不猶可也吾不如君子而可乎哉
 必即語味有重有輕有疑有信有曲有直却只是一氣轉徙非
 神筆或於妙處不傳

文美吾 墓

之墓墓昌平

上

八

子句泰伯 節

敬 付

聖以至德裕者，讓天下而無其亢者也。夫泰伯之至德，惟其讓天下而無其亢者也。此夫子之說也。且天下之分其大者，若君臣故易命之聖，則天與人而聖人猶自以為有餘德，若夫可取不取，推其固有之物，而去之不取，則無倫其處之著，其德之天而論者，必推為德之無可加。若夫子論則言今未有以至德裕者，而論者必推王與泰伯。夫泰伯之德，從亦委身，係其事為，雖古許僅見，然而天子猶以至德稱之曰泰伯，蓋以天下讓者，也。泰伯之讓，非徒推不濟已而好讓之人，非慕其名而欲讓之者也。蓋三以天下讓，民無天蓋稱伯也。上論

得而裕之，雖然泰伯未嘗有天下，言乎以天下讓，則泰伯宜有天下者，也。泰伯身而宜有天下，曰以商之末，世當周之，或德使泰伯在位，則不於其身必於其子孫。天下焉有美哉泰伯，宜有天下者也。然則太王信有商之志乎？曰太王未嘗有利商之心，而漸有不得商之志，其自木道通，擊殺之，多矣。而聖哲之世，濟其美者，天亦不能無去，則許不能無與，則此雖民孫父子將，至而見之乎？此其常勢也。明大不難，不必利人也。氣常已之矣，而已知其樂之，必至於此，有商之志，正不必為太王許也。然而泰伯不從，則何十四知其可取而取之太王？武王是也。如其可取而不取，泰伯文

王夫也。知其可取而取之，得乎？民而得乎？人聖人之德也。知其可取而取之，天不讓與之人，不讓與之人，尤聖人之至德也。一則則文王之德，人亦天之德也。三讓民得而得之，則人即也。曰文王之勞，所以自求而泰伯之德，不讓與人是固不容於有可讓也。止吾父之志，固天人之德也。非分於心也。而子特欲取行其不取之志，吾父不能讓吾志，雖吾不能得吾父之志也。故率仲以泰伯太王許行其志，以全天下之公，而伯亦許行其志，以全一人之私。皆預見於百年之前，而於泰伯三世之段，即安得使民見而稱之乎？蓋天商周之開，故使民見，後世是為口實矣。向使外無美稱之德，而無泰伯之德，天蓋稱伯也。上論

泰伯之德，而不知君臣之分，尚安可讓乎？然則泰伯之三讓，非一人之私也。天下之公也。夫子所以意表之也。

論文王至德，使讓天下，非聖人，論泰伯至德，使要周全，太王不許，而泰伯遂得天下，此亦大不以為然。此正虛儒輩虛皮虛心，不可與論聖人也。三代以前，原無讓取天下之事。無讓聖人如太王武王，則當時庸氣諸侯，皆有讓取天下不咸而事狀伏誅者乎？固不必以泰伯太王也。前商二字，是說周家功德人村，與太王作周必稱而古三代聖人，皆以天命人心為重，有天下為輕。行一不義，教一不辜，而天下皆謂之為不義，太王武王同也。將百里之地，皆

又以其故使有天下蓋伯之所謂而泰伯不為世泰伯之所以為
 正德也故也王前而或王後封無後世取天下心勝天地勝堅
 德先春澤而後封此後世取天下無異故來于典休同商論漢
 唐之君不可以法三代事可千年祭滿正而此也若謂太王避岐
 不示已之世焉者復與者六十季不可謂棄岐皆後世取天下讓
 於也故之也心於讓已而無於太王至仲丁外世復與而再與
 仲丁已至而泰王而三典皆居泰王不復與而四典於武丁至
 祖康祖康一表不可復與此則家典最始不也然則太王避岐之
 時前已四表矣其可謂賢德足以定六十年周家精功業仁其典
 益德昭昭

上論 于田泰三 張 九十五

動則天與人之心也如太王有不和之者乎且古之典義論德
 不計其功而必以其德為典義而後之者少則為義夫王
 三分有天下而後天之典義始而而少則則太王德盛而人
 歸其為典義何哉必其朱子之言曰泰伯之心即天孫之心天地
 之常紀也太王之心即天孫之心古今之通義也聖人未嘗說一
 字不與典義相二者其行而不相悖乃事以義非特今之庸儒不
 知其典義始於元儒金仁山仁山又謂之五帝典義亦其說而
 在典中而典中則未及及也及海錄其言則仁山又曰
 典義之始於元儒金仁山仁山又謂之五帝典義亦其說而
 在典中而典中則未及及也及海錄其言則仁山又曰

子曰泰伯

節

三編

取德之微者而著之為我周來讓道也其從來未嘗讓者惟泰王
 狂俊者推我周而不和我周固有以讓著者也故夫子取泰伯之德
 而特表之若曰吾人願親千古有其事為當時所著而後人所共
 傳者必無微而論而推求之矣唯為今人所不能為并為今人所不
 及知而遂為人所能以難當日祇以行其心之所安而讓世相感
 誠有見其斯全之甚大者夫周可推推為而共勉也則當新論哉周
 觀禮之章知我固有父子親服事之誠和與固有君臣然各盡其
 事者易為其難者難也此是處其難而無出之者神義在父子者
 共成其德之功義在君臣者貴聖明之義然直以行其意者易曲
 以全其意者難也此是處其難而曲今之者其難泰伯乎生不與
 德之常流不與於池之東而不可謂不孝又于大而越禮教之防小
 而廢衣裳之制而不可謂不忠之臣蓋誠有處乎君所難心而盡
 忠而獨有以克全而無悔者至矣其德乎當日讓讓之德在伯亦
 祇知有讓耳而後之讓守無難者皆其心法是以讓而全而獨之
 清操即以讓而六伯之屏數也則望之泰伯之自行其讓耳而
 進之其勤王家者遂承其統緒矣以讓而全傳少之志於未著即以
 讓而全下之於將來也則小以思五三以天下讓云然以之讓

之德在不必言之曰此正義因不在天下其見之於人而在德微自前
 之地之其德也新乎以之誠則德在天下之時以其德
 同不六六之德也北而在德微自前之時以其德
 多觀其民無得而取而後知德伯說可事處其難心處其正言而
 是曲以舍者也德之至為何如哉蓋勢迫迫窮前人定有難向之意
 不事久矣而後人可無則此之德吾是以論德周而時表失泰伯也
 聖人之德之至皆是從德者出之也人成德易有不盡分處
 而德變而不失其權此聖人之所以為聖也夫王之有前固古
 今之通義而泰伯之不從天也也當其相與如見識如以議
 天正德也
 論
 方月則泰伯四馬之口而難處者甚焉前此又為高得泰伯曲
 意也人從中表其德三字不見其德則其此許揚激札相安
 其何能佳服如針孔則未是與論也此德也

子曰泰

三

君子為於 二句
 一作而下微焉君子先有其德焉夫君子者民所則而微焉者
 故觀者毋失其為觀而天下已無不仁之民如以普微化行上
 風必成於下而門內之治若焉蓋德所不滑而解者勢所不滑而
 固亦有雲之證也可以觀德微之理焉吾以是思君子自古無不
 倫之天子而藝性所教必先制睦之行以是為立綱陳紀而由推也
 天下無不心成之舉而無不我指責有淳良之德以是為易
 俗而由準也故世有君子本文之禍仰下民之慶以其德為行觀也
 開創之初王者與伯叔昆弟實有並正天下之憲造事定頒對大者
 天蓋據何許 上論
 公小者後泰止以矣情亦止以矣君子曰泰止也而情則何已子
 楚以也而大其德之德以河子泰其世之金鑿同體顧茲王
 氏族之德不足以將份之為一也德性之天子與伯叔昆弟固
 有率見昭考之欲進求聖師國祚有朝將有命是利之矣心志之
 兵君子曰美利之也而心何日忘之金鑿可錫也亦可知也夫博堂
 勝於亦可薄也念為雲漢顧茲新德意之加意不足以及心之德
 德之心也上以之為視下以之為仁教者也周之人爭相告曰
 君子其無故也猶念亦好若此也殆無不感以德矣其德者金
 也念公而之仁也其德者德也思德不仁而之仁也則為焉

君子於故舊亦不通焉而已而虎動矣民出入開閉其事相慶而
 委相睦非必其情也亦非過其不情則君子之為政功宗而相使無
 獨懷德德猶他人又謂他人是君子之知也惟恐君子之或訓之矣民往
 來聞井其逐相歡而勞相恤非必其義也亦非必其不義則君子之
 安世源而發達有象則服澤航望胡不底望胡不依君子之德之惟恐
 君子之或訓之矣民之不命職是故然而君子則惟曰故者無失其高
 故也舊者其其為舊也
 議衡法之俗而水千又極點居音印人極據錦機房又極實說視
 近月得行文知不覺時見信姓矣○不遠只是不素不偷只
 天益於計
 是不德來則以仁愛之德上馴酌一情

故舊不金

動家觀新 六句

章未卷

詳內其久待君子所以廣道性天下也夫道不可見而家貌顯色鮮
 氣其者者也建其宗而近其美君子可不當所賞哉今夫威臨極之
 地而有見美之思非治之盛也然人之望之不粒其際而粒其淺焉
 矣君子之愛之久不粒其淺而粒其深矣矣學所至功至矣焉
 子所貴乎道可列官也自小雅廣而官大雅廣而行微而官以下
 恒傷之感感所屬不游已而有其名則故玉藏之記室望忠於一德
 之大也抑衛之君子離乎下密之君子離乎上東國之望夫微矣形
 聲好及隨所著而擇其善則師然記之特宜謹謹自治之義也定
 天益接偶許
 命有詞矣表身有訓矣君子奈何不謹厥家然家作書而貌之錄之
 則存乎氣氣之簡而壯瞻觀表之事已其母曰勸而不誠也道所不
 屬則其除粹者也其則其是事者也周發中德彼何人斯道之見
 遠矣懷其一史氏有陳矣樛人有正矣君子奈何不顧類然類
 靜而志已動之則視子偶然之發而純乎純強之事已其母曰國或
 不正也道之不棄未幾而人相與疑矣未幾而自悅其私矣物無
 安彼何人斯道之見於近信者其一誠嘉美式矣承許是矣矣君子
 奈何不修厥辭然辭未發而氣已傳之則存乎聲言之未而許乎靜
 躁之遠已其母曰匪吾是出也道所不若也其深率者也不然也其

二三者也。古言有章或何人斯道之先於建新給其一。三者各有其
 本末焉。君子秉躬率物不滯高言清淨以激簡傲之風而清明在躬
 志氣有如神之應三者六恭有其輕重焉。君子正志建務不得僅守
 偏端以忘全備之理而化行自我通理有自然之榮故邑不可假而
 家難可假先設其發達之者殆于純之也殆于純之殆于忘之矣。容
 辭可執而邑不可執在全其美達之者殆于身之也殆于身之殆于
 心之至如此而于大夫則既有禮矣。美必降而建統史之事哉。
 大無經傳古雅之氣只是材料耳。斯可其有典有章也。容貌顏色
 辭氣達字分析建達二字別作義釋易落失小家數。而此但覺其
 新快正大處。肩主不濟又筆刀峻偉其光顯屬上也。

勤容貌 李

勤容貌 六
 操道以自淑所以正居尊之體也。大道所以範身而應行或也。容貌
 類之辭氣之隆有貴於建達者。果其要而圖之。端在新乎事于
 以焉。前表率之貴而一國之觀聽齊條者。卿大夫之事也。位尊而無
 難望則威聲不彰。難處而多難後則威聲不彰。唯在大僚而整躬
 率物之問。各體求一事之幾。於道而不可得也。夫君子夙夜在公事
 君之日用多至於上朝而威未可動。蓋盟會而溫文是未青。非
 一語而足。抑從而計通靜存之善。若優然或燕寢。皆之而大。是誠
 羣居聚之而遠。姑據服顏六諸事而有有。故顏若以昭主學之度。其
 一也。此其法焉而太微或視下。而氣最慢之末也。容貌不特而動
 容貌者能操之。后恒觀禮。無以治其德。而造次蕭索。亦如左
 言者微之。容何何其莊。上爾乎。故作而飲之行以示不悅。容真
 其君子。自貴其不期遠而達者。爾學如以時。時而之。其一也。或貌
 玉而志不度。或臨夜而容不威。信之滿也。顏尤不及慎。而正顏已者
 能慎之。威容防範。故以暴其淳美。而求其合符。不遇有敬者。天能
 之。為所何其惻。爾乎。彼強而製之。於以解勿欺之情。冰炭矣。君子
 固肯其不期道而達者。爾至。猶如以數仁義之言人。其一也。或析義
 而文求不。或求理而指歸多。謀辭倍之。形也。好氣不及。或析義

榮○清○奇○之○人○精○訓○而○服○深○厚○服○其○辭○風○乎○不○僅○在○洋○原○乎○有○調○
 於○未○出○之○先○者○矣○有○調○於○方○出○之○際○者○矣○遠○殊○之○議○鍾○於○中○而○固○隨○
 無○獨○之○終○法○於○外○人○謂○一○卦○卦○氣○斥○而○能○知○解○信○之○若○是○易○也○遠○鄰○
 傳○之○若○是○難○也○君○子○出○之○所○遠○之○矣○其○道○之○所○為○爾○音○金○玉○者○無○其○
 備○官○之○身○朝○廷○之○所○臨○而○大○宗○廟○之○所○式○憑○也○曾○是○朝○廷○宗○廟○之○上○
 而○可○以○不○學○道○也○人○處○之○故○始○指○志○氣○傷○乎○文○物○非○曰○始○於○文○物○
 傷○乎○志○氣○也○必○一○旦○之○功○欲○而○非○第○一○旦○之○功○矣○且○保○官○身○有○條○
 之○所○仰○而○人○士○庶○之○所○其○瞻○也○曾○是○有○條○士○庶○之○上○而○可○以○不○學○道○
 之○人○誰○之○矣○故○正○乎○一○身○華○於○下○非○曰○正○乎○有○度○章○於○一○身○也○此○
 子○是○樓○偏○作○
 平○日○之○功○然○而○又○不○曾○平○日○之○功○矣○
 三○有○修○身○之○要○焉○：○政○之○不○勤○正○亦○有○工○夫○斯○是○斯○道○乃○得○其○
 所○止○耳○不○勤○正○之○有○居○故○不○能○勤○正○之○際○有○慎○物○省○察○
 此○修○身○之○本○於○誠○正○也○如○此○說○方○與○曾○子○平○生○本○領○初○會○

三

上
答

1

大題解

天地會評
上論
二

故曰也。硬挺議入陋巷中行狀。便是觀面千里。

32

經 5-615

以能問於

陸焉名

固所問而思其心也。學也。夫問則日進。若無若虛則日損。非虛
已而何哉。今夫人愈念愈有。愈欲愈之人。則神明內亦必有孫相求
之理。蓋直其人之天。交與七。舉世無一人不可以三我而我之所
以自存者。非一世之所得而窺焉。所言之天下。能與不能。則能
者。天下能與不能。則不恃其能者。樣兒以居。蓋之所能而極之。聖
人之所不能。故知能固無定在也。而能者。時甘自下。手我不能。則忌
人之能。我能。則傲人之不能。乃有以能問於不能者。我之能者。以
之。尤斯心也。可以使天下能者。夫其能。可以使不能者。進於能。可
不蓋模偶。上論
以使能。不能者。亦而忌。而以其能。不能。為天下多。與寡。遇則多者
勝。天下多。與多。遇則不勝。多者。勝則以。有。眼。初。見。之。裏。而。或。反。為
其。源。之。一。的。疾。如。多。家。亦。無。定。形。也。而。多。者。皆。甘。自。抑。手。我。寡。則。長
人。人。多。我。多。則。而。人。人。最。乃。不。以。多。問。於。寡。者。數。以。之。多。者。以。之。也。
推。定。心。也。可以。使。天。下。多。者。其。多。可以。使。寡。者。進。於。多。者。以。之。也。
無。無。定。心。之。源。而。不。見。有。多。寡。焉。能。勝。而。有。然。天。下。不。能。造。有
而。無。從。造。有。觀。天。下。生。名。多。寡。之。煩。無。不。從。靜。極。而。生。故。知。造。有。者
非。有。也。但。天。下。從。無。造。有。也。易。比。有。靜。無。也。雖。有。而。若。無。則。是。即。有
所。無。而。非。必。化。有。以。歸。無。也。終。期。理。也。可以。復。天。下。之。無。而。生。於。有。

可以。欲。天。下。之。有。不。藏。於。無。可以。化。天。下。之。有。無。而。造。有。無。之。體
為。多。積。而。成。實。然。天。下。實。不。能。用。實。而。虛。能。用。實。觀。天。下。一。實。一。虛
之。理。必。不。能。常。守。其。實。故。知。用。實。者。非。實。也。但。天。下。本。虛。而。用。實。也。
易。道。實。而。還。虛。也。非。實。而。若。虛。則。是。即。實。而。非。必。還。實。以。還。虛。
也。是。道。也。可以。蓋。天。下。之。虛。而。使。之。實。可以。空。天。下。之。實。而。使。之
虛。可以。化。天。下。之。虛。實。而。進。於。虛。實。之。用。焉。則。各。得。恩。遇。其。人。皆。意
中。也。

上二句就事問上。說下二句就量上。說。空實則。妙處則傳。
純乎無我。聖人也。尚有人我。一問在。顏子也。顏子揮斥。正見末句
天蓋模偶。上論

從事於斯之義。體會細。直起直截。中不用空挑。顏子又不說無
虛。安肯其。誘。送。勿。休。其。法。律。之。格。

以能問 陸

民可使由 一節

無求多行民者。周氏之道則然也。夫如不出由之外。無如使之所
 可及者。僅以由矣。聖人豈有意其間哉。且天下事理之所在。發探一
 原而委非可為百姓言之矣。蓋理之見焉。易入也。眾人每皆忘其
 而前之。有行相示也。至人即其用其理。故其不能不求之人。即其不
 能盡求之人。必非聖人之理。無多而以觀百姓之能者。甚密也。聖人
 范民者。除之朴固者。不為泰楚也。顧刑之矣。而如謂民之古意。意
 不欲資民也。而已而不愛民。何以教而後與者。未聞嚴絕斯物之
 書家部者。也不終使各也。教一之矣。而如斯民之立。智難極意愛民
 天蓋樓偶許 上論 漢及 大類觀

已而己為不近民。何以歸其有極者。未聞人盡數言之。豈各以為
 而之者。民之事。由之而知之者。民之事。而不宜民之事也。行矣。而可
 使不可使出焉。餘食行其所欲。則利無不備。親長率其天。則性無
 不樂。民也。余然知禮哉。夫歸於其故。由之。事正隆耳。而服習多者
 完圖或少。雖民之中。無不顯明。其美建與此。聖人南新事之本。然
 而性命之原。固非可家至戶喻也。使有所難及。聖人亦已。臨焉矣
 昭以耕鑿之強。幼而教。子以魯勝之。或重皆休。民也。蓋為導就
 噫。夫於其中。由之。故亦斷。然耳。乃日用勝者。心思或拙。則民
 之中。不無忘最。精明反。而向。我躬。行能之。非跡而。階微之。物。固不

能發最而進也。使有所不呈。斯民亦遂安焉。矣。故有操切斯民而

不知愛望之相越者。非也。王者之於民。使之原焉。慮焉而已。雖其間
 有萬不相及之。而不必愧民以不及。故可由者。以則吾仁。不可知
 者。以則吾用。革其。能。其。聖人之故。為焉。抑有必斯民。而
 未免責備之已甚者。非也。王者之于民。使之極為。而德而已。雖其中
 有可以相喻之。而未嘗。民以必。有。故可使者。以自盡。吾心不可
 使者。以檢。其。道。之。事。有。時。窮。而。亦。非。聖人之必。于。不可
 之。間。亦。松。之。民。已。定。
 可字。只訓能字。便約。稍或深解。猶。真以聖言為老。華中。高。祖。許
 人蓋樓偶許 上論 八

之。祖。矣。文之。秀。朝。六。科。一。廣。樂。而。之。字。只。一。理。知。即。是。由。中
 所以然之。故。若。為。敬。而。件。便。是有。所。隱。沒。也。此。能。通。破。

民可使 嚴

韓 文

上
海

大德報

然乃猶其飲食之施實則書明敏也臨世之去季即不特蒙服之而
 若性之可安竟安之至哉則民其可使由之不可使知之者乎惟上
 之於民也遠而昧于百姓之奉故有苛暴使民去如有所甚不便
 而民去之民亦何知家近乎義利則易曉及相深訂正立之制財由之
 不盡功無相與之由之而見功莫利與然之一端而起有德裕之
 交與民去任移易於其中而奉不知怨其言也惟上之化民也非而
 非必一朝之頃或數十年行之而不改又數十年行之而益敦夫民
 亦何知蒙澤乎平日則易知而身感夫大化之世則由之始未必
 無父老之類由之於民非忠焉君王之賜一治而遠成服氣之姑錄

上論

十一

其擬議之事。見人由之則必和。而小民即有忠慮。亦不能品之旦夕之間。則亦空於可使。不可使之間而已。

可使不可。說作兩句便此。此獨說來只是一句耳。又他人每從不可。使知中微。出可使。由之意。便易入新三篇曲之術。此獨從可使。由之中。即能得不可。使知意。便無路頭。一片點撥。意態盤生。精刻之筆。字一起。自是身有仙骨。

盡可慮

五

錢世嘉

其相成也。未聞其相微也。倘相微而不禁焉。擇其當謀而謀之。其不常據其弊也。游士決策於後門。無人進言於前。下怨上。上怨下。其氣者必不安。雖曰政取其相。終無取其相。然聞其相謬也。未聞其相微也。倘相侵而不已焉。將公者以公謀私者以私謀其教也。有永先除之。公卿名流。觸辟者皆路。每惡則情。議之。倘者必以是則何如。不得者之所全哉。

通典中有嚴福惟其為也。奇傳中有回鑄惟其老也。請立漢福使天下假為人假。素傑假名士以袖童或曰為居計者竟與素傑無涉者踏足地也。說到謀時。縱好立不足謀而無害也。不方是聖天子蓋偏詳。

上論

十八

天蓋樓偏評
所論義之學。

上
海

六

不若其

聖人言學之無已而思見好學者之心焉。大學之難也。困道之無極。而學者之心亦屬如斯也。且曰操之為一也。於今夫人而方有為者。聖賢之德。生而通焉。下之數大。地能載之。而學者之意。不若之。在命之理。初不論乎學。常言。君子莫不致力於此。然亦僅云能及耳。而世之望而未見者。何其多也。數勉之。求要皆吾所固有。昔之聖人不從事於此。然此可云無失。年而世之即而可博者。又何其少也。吾於是謂學人之用心。焉。凡人之於學也。學以一朝而善之。固不如天且養。偶評 上論 十九 未飛龍

學以數十年而善焉。此學之事。有心而復有力。上之所求。而道已當其力。所不敢不盡。而道復不厭。遂上之觀。夫學道一日不達。其極。亦在出入。其於我。何故。雖以皇之。惡求之。而學者之。此。未學之前。而道雖無。人。於學也。起明而得。其。堅。固。不。如。學。以。物。理。不。得。其。學。之。境。有。而。道。而。後。有。而。安。其。通。焉。道。皆。為。之。不。能。精。而。道。而。不。是。落。上。之。數。七。夫。一。日。不。為。大。聖。賢。則。中。虛。之。地。其。下。流。人。我。何。故。難。以。勉。之。之。而。學。者。之。求。此。之。不。學。之。人。而。信。若。至。然。則。人。非。不。學。之。焉。事。而。思。見。功。之。而。思。一。學。一。人。他。人。漢。崇。之。而。亦。无。其。可。樂。焉。子。孫。

求之而愈見其可畏。上者精神之所出也。道。常不可學而至。而獨此疑疑。疑近之。思實不能不。要于簡越。且人非不學之志。學而多所恃之。為志也。等學。不為其至。難則有。取乎天下之。焉。守其至。堅。後。有。肯乎一念之危。上者精神所能所藏也。學以期於入道。而猶此。若。後。之。意。實不敢自任。此。就。是。天。下。之。人。無。不。可。以。典。于。學。上。則。未。有。一。旦。覺。之。而。遂。能。及。之。者。也。亦。未。有。一。旦。覺。之。而。遂。能。無。失。者。也。學。者。不。可。不。長。存。此。意。也。

而。這。相。生。兩。意。相。見。下。可。只。就。上。句。中。微。緊。一。步。耳。唯。其。精。勤。最。生。思。惟。其。悲。憤。愈。加。精。勤。一。時。如。此。終。身。如。此。非。有。前。渡。際。也。

天且養。偶評 上論 二十 未飛龍

先學以上句為功。以下句為心。古是。若。合。就。故。裁。據。而。全。自。一。步。近。月。講。臺。安。分。未。得。已。得。真。人。思。事。其。上。下。公。費。而。靜。必。磨。然。思。踐。踏。鏡。見。是。古。人。用。心。處。

不在其位 一節

將來

人不肆其位中之謀而天下無不照之新矣夫謀政以位事有不功有折止奈何可執越為哉夫子曰吾將古帝王之世天下大治非有折止奈何可不說上下安其職務治其業以赴功以故為王是也水火之月周君共其分朕之任豈敢為是則然哉議以權不可以中規力不可以旁貨其不德之務於位外者正其不律之責於位中者也一以一人而營一事則其責有所歸而解就易避難之心然後人主得以考定其職最且以一人而營一事則其智有所精而足可此道波之是然哉則家神以坐故其功宜若乃獲非已分故入而持

上論

九

二

大觀

天蓋要得詳 高而之於人未始謂有選以故者賜之能是謂不在其位而謀其政也以其斷之不可而為王臣之選乃必舉公安在可異舉也而不和天臣所以多就正以地望之不均而開諸機無間之隙任世有而吾不以聽論其人五上而天下則情同於下將之而不教有也其在下而無上則近於空附上升其而不樂也或矣即其始也夫也下他而事漢世有不可盡述之誤何如公安其守之為美與同

此而心已矣即其初求本以利國而至必有不不能前之也何如各持其分之而治之且人所以會而事先者必有其待而然也利不在己害不在身平吾於職之識以堅為斷雖持天下數有無之繁勝者乎不知職名利害之內而後可以志天下之情變若然而國之取材於分未必由合人情考信於詩書未必要符事會新其人固不可倚矣抑人所以任而不諫者又有其待而然也以功無所準通無所歸置茲則然之身以好為書狀將天下數有能為數者乎不知躬膺功過之責而後可以有天下之職臣若然而珠之而外浮操地多則當有操家二三之虞庶幾衆於不決則人主

上論

三

不在其位 悔

蔣中
和

上論

$$\frac{1}{2}$$

天題觀之

道絕一時其質絕一時不必以天下而
 絕也龜一手其年越千士其年越千士
 天下想之蓋見其年越也凡人以素
 我之也龜素來較之先其心必有異
 此也惟有一者異即人見其句意而
 異也匪惟有之者異即人見其句意
 天下之心皆見天下而有而舜禹之
 下不愛之愛而愛之禁龜之天下不
 而何與焉凡人以素所習之事而怒
 亦及之初其心何能忘也況以天下
 其心愈有
 乃非為不能
 即使舜之天
 其心愈有
 乃非為不能
 即使舜之天
 其心愈有
 乃非為不能
 即使舜之天

新上

214

其不辭非不欲辭也彼之相夫愛也猶夫韓昌之蕭也乎其何能及之

七

一、

史記

高格天下者大哉。漢世之天下皆聖心之所繫而一時之天下亦人之所急。惟聖人之公於天下者至哉。其上有弊帝位之事而至人
 不以居其公。其下有損天子之人而聖人不以權其貴。求故吾聖者
 天下甚哉。諸君有天下有為者。天下無心者。有天下而天下所入乎萬物之
 中而不盡聖人之所本。有出乎萬物之上而不損聖心之所本。無
 也。則哉。舜禹其可及已。
 不與不與。莊視天下也。漢武閣不死之解。曰。嗟乎。吾見豪妻子如
 敬嚴耳。此亦真有天下不與否。同無論戰事。悉併。純是私意。有果
 務薄。四時時人胸中。正多一局。沾滯耳。則路得除。方集聖度。心
 天良極偏評。上海。二十六。
 有外處終有不與。莊須不是一落。故下毫無置時也。看透不
 與真源。則天助解脫。無非不與之意。此處見高則藏。于三千
 不用虛承而清。眼明脫然無違此文。不與本事則歷代聖王之
 前同。愚空清天下却足非禹之所獨收。特藏二聖。之字而字也
 字便是全。若上六字。萬時事透大意了然。然於乎微末竟似毫端文
 武俱不能不與矣。

千四百
 66.22

經 5-627

聖心自有其時有故天下不足動之也蓋天下之足以動乎中者
其中無時有也舜禹有高乎天下者哉豈過制乎且聖心一天
則外焉者皆下矣蓋天心無乎不有無乎成有者也聖人以無
乎不有者為心則其心處乎天下之中而有以無乎成有者也
者為心則其心超乎天下之外而有以無天下而完其所以有天下
者固非聖心之所有而無天下者亦為聖心之所無則其心又豈
易重哉吾是以舜有懷乎舜禹有懷乎舜禹有天下也夫人
情不吾相違也過意外之幸者多驚心違粹至之榮者多辱也故即
天星提綱評 上論 大龜龜

一命再命出於尋常之不意每震落而錄之視乎天子之氣四路
之富神明之祥尤力之所不及志之所不期者乎且舜禹受一巨
非如前乎舜禹為神聖之齊受乎舜禹為有積累之斷也當其介
相攝位之乎竟不授天下於舜禹宋致天下於禹天下亦未嘗忘相
天下者即有天下者也一旦崛起在彼乃舜禹之有之也若夫天
下固其所有者焉若天下宜其所有者焉終若天下非其所有者焉
其所以為成致功以為勸賞以勸沮禮樂以歸治統上業上
焉受乎天下而獨制與否微曰問遊于道則游于樂無一日不以
天下為事然有作意者在天下而無所作竟者在吾心有野慕心

天下之有不散者外而無所容心者斯有之天下不
中哉觀南河陽城之遊則未嘗有天下之先無所容心者
可知矣命焉蓋之時則既有天下之致然所繫而撫有天下之心
可知矣然則其不與也非有以緣之也非有以忘之也非有以
猶有與之見者存存以忘之則獨有不與之見者存存而舜禹然其
為亦無乎其為不與也乎其上下則皆天乎自天以下皆天之
有皆天之所有則天下之所有用莫不繫乎天心也然而天下之
所有上一為天之所所有者我信乎聖心一天也而外焉者皆下也
若川有之雲下是對於終身蒼合而舜禹讓天下正對策詩
天星提綱評 二論 二十八

一說人合者視天下如敝屣正要辭無忘無第一日二日無意
合者不然後論道理不出

味
紅

恆字帝治之大不可名而可見也。蓋萬物並生無此尚矣。即其不可名以及可見者。思之不盡信其大哉。且若天下者。皆萬物之資者也。乃自古願治之君。恆圖量萬大小。就論治者。必以古聖人之勸理不能違同其達。而樂聖人之心。不可不至。則聖人之重治。不可不深。惡而猜求之也。吾歷攷帝王而將然。防唐之世。失大哉竟之為若也。革祿初開。而大明傳。卷為之者。力得士今之運民物。既分而義倫。倫為之者。身于道。辭之。所以然者。不可不知。而後以蓋萬世為昭矣。理既幽微。而事當險阻。而為之者。不迫於至。而中業在天。而化在神。天蓋標樞。評上論。三十一。大題觀。明為之者。無微動聖而成。所以然者。不可測。而廣運則至今猶見矣。龍。手推天為大雅竟則之。主其時者。如同上卷之。臨即在於今不。猶室室之。從時乎。萬。手。其無能名焉。主其時者。相忌。則之。順即。在於今不。猶微履之。不知乎。在。手。其有成功也。地乎。天成。其在當。者。無論也。即至今不。猶索坎。勉之。索乎。煥乎。其有文章。終明光被。其在當日者。無論也。即至今不。猶仰光。聖之。盛乎。帝王之治天下。其。內必有而存。其外必有。所建有所存者。即以所存為深。深情所建者。即以所建為隆。隆。是於竟而所存如竟。而不可測。其存而達如是。而不可測。其所建。是俯仰七十載之高深。能不歎為絕盛哉。論帝王之。

潛天下於內有以觀其微於外有以觀其著其微者不可不知其所以微不能顯顯在其著而功業不能臻至性亮而其微可知而不知其所以微其著可知而不知其所以著然千百年之治績能不尊以獨勝哉夫堯舜之爲君也後因於房室商周之事于成帝

但康宣發第五帝三王皆可承當能不愧典而移惜不去只大義爲君四字做得切平蘇子等語原極形空不盡之妙向空勝傳神不窮無名難測即功業文章可見者都難剛騁是大義至處却又不是捉摸思惟善處話頭止是意云

三三樓詩

上

三十三

大英光
陳

大堯

全

藏我斯

惟帝今天其大有異畫者焉夫天大而無名是亦若是則已矣成功
 交靈可見也而正不可名猶於大哉且一人出而使前此之天下若
 自我而運後世之聖賢若由我而成則豈使議論評議見其高深乎
 蓋人事既冥有形而無形帝德常昭垂象而有象有備即莫畫者已
 吾嘗上下古今祖述帝王聖賢為聖惟彼陶唐當其深宮深居修明
 成在一中之內竟無一事可歌當其創戶省躬萬物用道懷德之字竟
 十載之聖人必無一事可歌當其創戶省躬萬物用道懷德之字竟
 蓋無為而實無不為者也故氣足蘭古今之德而十二州之德思入
 天蓋獨偶乎 上論 五十四 未獲龍吟

無一不克其故緣則石竟之為若也夫其廣遠如神乎哉二子
 夫天運於上承以人義承之天不愛其通故衛之故既壽天不愛其
 功天何為乎而克其德乎若春禮無以古初之義而修他其賢消兵
 刑於遠近之中而好古化其奸惟一任其自然天下俱歸於漢漢天
 之大即克之大也大哉其於聖無方乎焉二子夫民處於下九年之
 其德未見其德而方之既動民不見其德民何私乎是克治
 於上者處於聖於下者不試而智忘其智置山器於不必休而惡亦忘
 其惡惟一遠其國有上下俱冥於全同竟之無能名即天之無能自
 名也然而竟之大固無可名矣無不可見者也無不可見而正一無

大堯

全

藏我斯

可名者也夫其故緣則石竟之為若也夫其廣遠如神乎哉二子
 其功也愈彰而成一朝一定而開數聖故舉一事而竟之功不在是
 能一功而竟之大更不在是百世之平或引之則後居之神明蓋大
 哉其德既無形乎然乎當夫大德未廣竟之聖自有其文也大模而
 能不模無文而為至文故舉一物而竟之文不在是執一文而竟之
 大更不在是萬國之克華返之即一人之於穆爾善故曰竟之大無
 可名實無不可見即無不可見而正一無可名則惟帝皇德顯而不
 能自己曰大哉竟之為若也 上論 五十四 未獲龍吟

天蓋獨偶乎 上論 五十四 未獲龍吟

居自新但與名即在則天中下節從無名轉出其可見者四平未
 竟能通此於上二化則傷中藏制乎若下節另作一項領通文板
 板四平指理正公愛其手法之細探語屬思克見奇偉松陵所謂
 凌無波濤穿穴險固者也

大堯

藏

考來秦

論古治格有為之要。全義為天之事。而己。蓋成功文章。觀天之道。執
天之行。書之矣。堯舜金夏。而訓為大義。且古帝體天出治。能以身軀
天下。必不能以道舞天下。天下能以名忘人。主決不能以害忘人。主
所以盛治無錫勅之勞。至理絕文飾之陋。後之譽。視其勝者。猶得在
氣義之期。嘉美休焉。如克之則天而民無能名。夫是樂清淨以為
高安。模簡而不事。致玄穆之代。而德而不尚。功然。自雲鳥紀官。分至
則歸以休。大典數舉矣。天造神斷。當有什伯顯庸之輩。三代以下。功
及子孫。三代以上。功及天地。醇朴之治。貴實而不貴文。然自英成典
天。星樓偶評

樂米王制禮以來人文編綴英運當景繼斷非尋常制作之才使世
大章以爲治典上世大章以爲遠訓蓋一徹其大指成功矣然國封
而繼非有功烈之會足爲國華也乃新國興機分命有司不聞義
其以歲天記之書編和於數數字已非不聞詳核以昭八浩大義大蓋
成功非一端固不必鋪張以重博四時制命之業也當冲裁而慕服已者大患
之過然而其位尤處優勤茲二十年天不言而成功成當不言而治功
成惟其有之已又一觀其大指大章矣歷平陽而繼非有李開之
素其規模也乃歲受不過數語而不深其簡什味是數語經而不
深其順是夫章非一事固不必闕色以顯瞻之迹也存德不必存代

漢者冠以堯舜，堯世不必更化，黃詩統以唐虞，堯乎觀天，文以淑慝，觀人文以化，成唯其有之矣。若夫者，非樂其名，而自致之也。上好功，則下效，通不遠矣。上好文，則下飾，虛以應矣。堯之天下，舜爲之，禹而之，桀與紂，陶亦爲之不寧，惟是共、豢、之，禹之山不能乳，衆不能紛，容飲一堂之上，而四岳之封皆清傳，爲神明，數姓之興，皆可惟其文德。又豈惟一代之休，報安，亦非張其事而自爲之也。意若求成，上達數功矣。愚若求章，上達晦矣。堯之天下，舜始之，禹始之，禮樂刑兵始之不寧，惟是水、土、始之。欽以計功，試以計時，端居松雲之間，而教養之澤，天子庸其休典，漢之書數世傳其教，又豈惟創起之，其烈哉。

之大有如此。
 尤之功業文章與他人功業文章不同。真說到數朝聖賢勳績。皆為其有為得大哉。二年極盡而非夸。非以誇快高華之筆。盡于此題。默然無也。

卷二

未幾之

天益樓偶評

上論

年

大題類

而也。而武有之。是夫之德足以感天下之人而樂為之用也。而使十
人生於舜世。亦可耕耨而食。讓使五民生於桀代。亦可與履拂而
戴。師乃舜則用之以致天下之治。夫則用之以蔽頑夫之。亂豈非
使之然哉。而武觀之。生才非難。而用才為難。用才非難。而用才不
其時之為難也。孔子所以蔽頑周之已事。而致數言古語之非枉也。
蓋乎天之愛才甚矣。唐虞之際。生數聖人焉。以分治天下。而其餘
則以初生。生數聖人焉。以同整天下。而無不足才堪佐。治則於二十
人之才。而序其人。而不見其少才。能文則行。九人之外。又得舜人
而六人。其才皆同。才之虛不足以缺夏商。而能美唐虞。然則我國

火王順天應人不降已而為之聖人之德也文王可為而不如聖
王
是後儒評
上論
三十八

直接倒杆

上
論

三、

人之主德也。安王牧野以前。公同文之。主德。安乃建於時耳。不曰文。而曰周。未嘗餘武王也。主論明當足破腐儒新惡。其筆力又足扛龍文百斛之鼎。

拜有臣

家

在百五

聖人論才而後德知所之不讓於庸也夫天用之才或也其德也
則其德也聖人論德之其志者獨其才難哉自古帝王之興
其不用乎德者之自然以成一代之天下故或時隆矣平而化俗
行或時衰矣而道亦衰難而論者不特以德命致治之在才而
以才論德也亦昭然之在人主不可不察者也夫天子自創者以
求上下數十百年其間雖有德之徒或有才而往之以其才
行事是以其德有庸也其故不以無取天下之真而以其得天下之
心也其明矣然帝王革命之事後人蓋難言之不謂已而於人才之
天蓋操偶評
上論
三才
大義觀
論德亦其德也信乎以聖人而為天子亦有幸而不幸也而要之其
處終而不可反者則固有在也而今考之舜有臣五人而天下治似
乎五非舜不濟而有也武王四子有臣十八人而天下治似
不濟而有也故兩聖人者其後有所遺焉於其間或乃孔子觀之則
謂然有德有才難也德者何也夫以十八人與五人較則問之才似
於德也似以五人之德於德者與十八人之德心于德力者較則問之
才似亦不難於德也然則舜之時五人而不見不見而武王之時十
人而不見有然於是有詩人焉仍不合乎十人之數雖曰唐虞之隆
而蓋於此而於缺有間焉以云才雖不信然才一焉乎以言乎我

天蓋操偶評
上論
三才
大義觀
周之隆矣
武皆聖德而服事之德為聖德而義建行不特得此雄俊能快然
言之而抑揚於今

在百五

廣

太古觀

深毀也。用不越食御居處之間。而平日所為。出於誠實。微涉矯情。立於一端。而不具事。不出靈服。雖之者。而數十年所奉。而天神經海。積全功於一物。而守形。解體。不供飲食。亦此。而肥脂。懸陳。鬼神大戮。孝也。操然。不御水。服藥。而永棄作會。雖是又毀矣。一丹。雖不銜字。豈非此。而操然。斯得斯。又盡力。一為。而事。以。操符。子。素。而端。之。其。必。為。若。夫。當。德。先。處。於。清。明。則。無。偽。物。財。自。抵。谷。以。赴。其。餘。質。不。然。當。思。節。間。方。未。有。已。也。而。至。可。以。揚。美。在。乎。意。義。而。不。在。其。後。必。以。指。反。若。夫。則。歸。身。立。於。敬。謹。則。鮮。感。意。者。自。不。窮。而。遠。其。病。志。不。然。他。事。加。屬。間。而。未。可。盡。也。我。祖。沒。之。人。主。流。

問然矣

12-18

從三以推勸極致而深彰之非獲斯也。知人似者做一樣柱頭尾
裝美贊頌套于二凡真是羅聘即却一者於前句指寫閑字意已
盡到末句便索盡只待程亦開文了却安在二以成反虛沈發米
句不第為王問生面并為末世主坊表立言大氣獨見精神

尚書無聞

一節

陳東道

聖人感懷夏后深求之而見其心焉蓋而之居心無聞而欲即其聞
以求之難矣到教數端不令人反復不置哉嘗謂聖王有速至百世
之心而儒者有刻責古人之事以真事在神明之勝而其心在尚論
之微乎是以上下千載全德之難當日事不自知有待後世推詳而
見者殆深思之而歎其無遺議也予嘗茲有懷於焉已平咸榮開功
烈爾桑於二事就或謂功之所自見者即為過之所自伏何以置身
功過之外而擬議不生其端大明漸隆法制宜備於百王然或謂法
之所由審者即為過之所由陳何以躬承道法之隆而纖悉俱無遺
天蓋誤謂評
上論
千
大題觀
極由今思之殆無間然矣是豈必一一徹其所為而後信其無聞
哉嘗欲取一二執事觀之即如飲食餽其群膳是於豫沈州環賦不
天翻所賦之勞不然而薄於康已者未必即厚於事觀也焉何以尊
者如彼而致孝人如此分觀之而其心之無時不慎類然矣即如承
服倘其樂然足即雅為國盡宜何足為勤功之請不然而勤於持躬
者未必即隆於入廟也而何以思者如彼而致美又如合觀之而
其心之無時不惠類然矣即如宮室尚其升履是加雅四方棟宇不
是壯王居之版不然而序賴於已者未必即定謀於人也焉何以平
者如彼而宜力又如此分觀之而其心之無念不勤類然矣其意者

在漢思前代之微而達者則家國天下之大字諸身者後指而不
敬勤之意欲諸世者盡致而康無自利之私雖欲聞之為得而聞之
敬事於是如焉持身之容焉清心寡欲原有一天下者制事之末而
其意於神人朝野之間故一時之好尚以端而百世以下猶降視其
大之深心抑於走見為貽謀之正焉恭惟仁慈龍有天下者一節
之美而惟其類於禮樂義桑之大則一代之規模既定而桑祀以運
猶詳詳其制作之精意後有作者弗可及已
二設是隨奉事件無不可以見其全體之精宏無聞不專世三設
也然這法法人古知之罪說得無聞夫本大用士耳行間底客極
天蓋樓偶評
一論
萬
陳

律當文字

上論

上論

節微以勤人所思明德也夫有大功於天下而不享其本至顯
朝而野聞又何勤上盡忠或嘗謂操吸去而棄者日暮大難矣而治
將或為之若者不亦難乎若夫賦財率從隨賢人事咸得清表若
之勞天下多矣而天下所以奉若王者無有可辭矣以樂其
為如有所處者最易有聞之時也艱難切實物力其可念矣然而義
果去我遠天地自裁平有要然為太平天子之志則功計命上之體
不當歸善於人不見清史而微聞嘆見之舉舉味而開制作其當
盡矣然而起在四開勤勞在山水無貌然為開代王之展則或
天且接傳詳 上論 四十九 大獲觀也
謂勞苦之餘未建後則今日不免考方策不多故深嘆之慮乃為也
一身之幸無不獲而天下之大無不隆然食其而鬼神則致孝矣海
物夫自遠方極結登於帝室前以無其處也今其享玉食哉而不忍
也道二帝百年之澤而憫艱難慈父九龍之勞未安粒食焉無顧
起環而轉乎至於入廟而喜王同相而嚴父配天德從華嘉
宜可於於天觀之德矣以是榮大夏而升香燭矣之分存主
主而時果人何常不嘉其德物也一衣服惡而數見則致美矣秦土之
不悅諸文之豈先庭前以無其也今其飾諸服御或而不裁也
思微於微顯之勞所校可念誠然帝小龍之服德讓而遠浮無撫聯

灌而悅然乎至於觀萬國之衣冠對百神之降降古成近陋非可知
於朝祭之閑是以定垣日月出與物而觀德來帝斯皇兼清躬而為
度又何常不其其文章也言安卑而湛湛則盡力矣刺之伯可伐
極之木惟喬時此無其材也今其臨茲不居故而不顧也念後家
方出之民其家未義撫之居於雲之舊開庭之愛清無臨堂陞而敵
快乎至其報發而終三十服而精十不民勞宜極非可選於早漆
之操是以報濟既器人力至而天不能容求而其地險設而虞可
為兵人何嘗不於其勤苦也厚虞以淡弊日趨於華盛在上者下為
之慮深風其未止也焉則服食居處禮然無所所以力存中古之
天且接傳詳 上論 五十一
風平處已矣夏雖何於暑略爾帝者不詳其制文命其未可數也焉
則朝服非錦然加意所以首建王王之治以云無間重其然乎
舊法以直作三比為正固裝綴類易於背束一句也聚貼三鼓
作頭尾似百末二句分際中間應有此襯接是其用意精細矣
於人饒深明以臥臥大約如懸團常王服已不物何哉可用此文
方定之八第惡也足為之致孝致美盡力一句移換不去惟其切
而分乃真弘詔耳

說異體

聖言有善理而理之當理者可思矣蓋天子用無之非教而有以
 平言為教者則利與命與仁之善理不可不思也凡以聖人之心治天
 下之理則有言無言皆可以為教也而元有教謹按有言無言之聞
 者皆自得聖人而不知聖人之教謹按何理則不知教謹按以理者
 何心則聖人之心隱而天下之理不泯紛乎今天下有焉奉教者非
 子也耶初志理不一端而類者類之宜急者德之而已乃天子則有
 隱之真其隱顯之人處其顯者而不爭詳酌於多寡之中初意教不
 一得得聞者聞之不詳聞者信之而已乃天子則有不欲其不聞又
 天垂鑑錫評
 上論
 卷五
 五十三
 大義觀者

與命矣哉是有為勝於利與命之說者曰是國有仁之者勉者為則
夫子之言仁者不可謂非此意也然而天與人之何以分人與天之
何以合夫子又有同此說者矣蓋不言利與命與仁並出此三者
以體夫子之教將謀利之私或恐在後命求仁之曰雖正說明道之
說不敢溢多由此三者以體夫子之欲之心得安仁之樂人即在著
利知命之中雖去私窮理之功無容待費改與雅言不極並教忠思
云

三件不倫不次。總不相親記者。却用兩處字。下作一氣。讀奇矣。
作者即欲於此中見奇。誤。事。謀不用手。排然細情之。則三件之
五十四

們皆不同。涉源各異。又未嘗一筆抹殺。譬之醫家。惡病同藥。而用
 法之意。正復各極其妙。此方無奇之大奇。

子罕言
觀

終身而世不必震也。此夫子之微音而亦以定示門弟子也。蓋天全者。過物能深則隨在可信。夫子於摩虛三代無不得其理而會其微。而獨取朱範以為居者理之所通。而無我端之時。誠不忍同任。自無上竟無一事也。微察終老雖其特氣數為之乎。而夫子之經緯見焉。其體解者。觀其能精則習焉。不發夫子於禮樂家數無不依其類。而合其源。而獨取一技以自表者。蓋之所即有無窮之境。誠未嘗從心志大足。然竟無一博也。殊空司確雖其理顯明易於悟乎。而夫子之德若神焉矣。

天蓋樓偏評
上論
六十一

以起近年不痛不痒。探探不仁心而

大義孔

餘

建卷八人 金

言有當於室心。因與門入商所學焉。夫博學無名。其古未必知聖。句聖人聞之。而已悟夫學矣。故與門人不言博而言說也。且凡一言一物。之入於聖心。而終不有動也。況其在學問之際乎。聖人之於學焉。皆發達於其間。而一言之合。以為近於及本責實之論。則未嘗不並以自考焉。而願與學者共探之也。吾夫子生平以學自居。抑其所取於事物者。則已博矣。蓋有其所以博者。世顧未之知。特以其學之多有疑焉。必問。士馬無不得其意。以去。因相與驚嘆。以為孔子博學也。蓋特一人一事。故忽眾人者。亦必習聞之。而因歎孔子之大。而以天蓋樓偏評
上論
六十一
博學稱之也。固當不特於嘆美之餘。忽辨一言四無所感。名夫于聞之。雖然。有感願二。三子而言。四謂吾博學。吾何敢抑名之。無成識知。若人言。當開夫古之聖者。矣。天地名物之數。固聖人神智之數。而吾人所得。後而無給。如此。以有天焉。不可強也。而特其心思。當用之。有得一物。而不必與異物。以相違物之一時。而審經數。代而如善焉。若之至。而神奇自生。以亦眾生之無缺外。索者矣。吾亦。見夫今之學者。矣。歷山川。而得其壯麗。探深書。以前其與。賡格。日不。足而追。無從往。自傷焉。已無及也。不又其為。說多。萬速之。通或。必欲大凡。以為。其意不必竟其學。或好言提悟。不為。涉乎。以。即可。

通乎彼彼之餘亦清靜無有以亦事業之宜無德悔者蓋夫學固
未可少也而與焉能取母寧能垂輝也哉當而蓋茲異家之難其甘
皆有知之者七名亦未可好也而名可謝其所以名可思賢既久
至莫能奪其將心之樂其微渺有不自知之者七吾何執子執
射乎吾執御矣抑古顧二三子之各有以取之也夫子用譽以博學
教而證之語二三子者謂何也至射御二者尚不敢自謂兼而其控
學施駕矣其亡德然勤其下學之思乎夫顧知聖人之一言而反覆
決擇行學之途不奇焉而已是則真孔子之大也

天美樓書

而意見各自不同。蓋黨人以味議聖人。則不當耳。若其論則未嘗不深中學者之病。故夫子亦不必言。所以濟學無成名之故。而特言人之不可以無所勉。必正見聖人好問。寡言。強顏者。便是道。理處。其於黨人。因無與也。看情起脫。自無牽掛。帶業之病。雖與聞人參。已承之以誤意。而隔一層。而所見之理。則自具十分精彩。

新刊

馬世駿

聖人而酌乎此而可觀今古以藏矣夫徐可從燕不可從夫子亦循
今古之道耳而是有有心居俗而然然因多之用物也然而其之歸乎
也然亦不可以不謹也百物未委德大讓而冠冕而美玉品令群情
大儀不親近而重之以禮然則古今升降居可見蓋王之氣體
凡人不崇從者不以相強也與衆協而況已明安在無固性作
石之反世之行哉此九所許不辭從者不敢相處也足跡同而耳
目一七不有就席解物也雖乃有恭謙乎禮也穴而獨不失乎禮之
者者三我拍益之道不過如斯而我亦非君命之又有稍覺乎禮
大義接偶評 上論 年廿六十三 大程龜生

之逆而遠大樽奇理之臨看統李愛敬之端於焉而極而我人不幸
行今逆之當今日而思席尼不可履見矣論其初制禮也至其稱則
得於衆聲希古之餘有君大夫之義焉耳其制禮打臺家編然之
觀有知人士之感焉為今則曉矣天下無幾易而易習煩苦
五言先之類也不然然米公現信而獨於元首也然不無不歸猶
有先民之道其平朴而無華者乎什也其從禮乎哉生今之世而
今之民而有見於此之可愛者後氣無盡今日則野下不可復元
矣海兵帝則禮之情要觀於燕享書而不賓客出也必而然乎始
始升成朝焉典義是若鐘鼎而伯樂之也必北面乎二十始

成拜焉而今也則拜乎上天天下之實為借而不同故大抵中
拜之類也然何情意就而獨近於堂是也則胃上無等此
聖之習其說而臣先者乎余也吾其校乎哉余今之相為今
之臣而有見於下之難越進者乎從下矣一事之能不可故前事
之套而忠賢可進吾是以謀服於宗周而不廢毋使瞽瞍之賢也
然果何必非從虎也秦世之秦朝之朝一人之論而從之不違吾此
以名之易假而不行而楚繫之朝也從下何必時從周也為
此吾所上考之竹書史記觀之於世風更遠求之於吾心所安而
謹酌所從也

天蓋樓偶評

上論

六十四

隨題之數爾為文之迴旋即在機括莫托出精神眉目三級已得
尊公矣。粘無是拜作辱概意也。盡若於題後推廣又屬蛇足。
華若及前題發。通偏大意。極至洞探。遂知轉瞬。不復沾粘分寸。最
得旨言外之法。

朱見禮 馬

天縱之節

朱 奏

賢者獨見聖人之大。而得其為王者。為大才不能。而特不
可以此蓋夫子之聖也。天縱而又多能。子貢與見其全。我大聖之
易其者。即其端而已。足極其全也。而量之不易盡者。即得其全之
原而功未窮。夫天縱之理。必其中有本。為其本。則其本
即親不以而末。而亦其本。故今觀之。而以易其者。不若分觀之
而以易其者。也。子以多能為聖。是則其多能。而觀其多能。反易
此。而不知夫子之聖者。也。多能者。也。夫子之聖。自有其聖。而不
必其多能者也。夫子之多能。自有其多能。而不必其多能者也。一
天蓋樓偶評 上論 六十四 天縱觀象
大才於聖人之中。而衡量焉。而夫子為難測也。知識不交。之始。因自
有其本。本故即終。身無一能。有見而夫子之聖。自在者。所以感天下
聰明材智之倫。即置夫子於聖人之外。而論其為夫子。要難窮也。
聖人不超之先。又自通乎。多正。故即日出。其多能。以相示。而夫子之
聖。又自若者。所以傳天下神。奇。聖也。之理。所以是而思。夫子之聖。終
非獨夫人之。所可觀也。一長一技。之多。天將而生之。天亦將而制之。
其不博而制之者。聖堂之有碩厚也。是以而思。夫子之聖。非獨天
之不可限也。多藝多材。之士。天將而啟之。天亦將而處之。其不博而
成人者。亦外之。所難定也。始天縱之有能。而又不盡然。天下有多能。

即行論學君子之為教也定其所歸而不以爲外道內者率之行
博固不在其多也則由君子以考考之少習者且多夫必一多
能矣太宰之言猶不教誨而況言大而知之乎今亦于之言觀之
其辭于責之嚴聖而居太宰之多能也其居太宰之多能而仍謝太
宰之聖也辭之而益下吾黨可以觀聖人矣其既以多能自居而通
托於少能也其辭不以多能而謝教以君子之所重自有在焉
雲井可以定聖人矣

朱子謂聖人不宜謂太宰不足知我之說太宰也知我待人德
地溫厚而必觀之首句正是辭于責而居太宰之多能總則并多
天美校編評 上論 七十

從不於居而委之少昭率乃又爲常者指出不必多之故以絕流
於從中曲折若多時說首句意謂知我多能之故于則全節神理
盡矣或又者若未句將多能勢頭說壞則上平曲折神理亦盡矣
其惟以妙於傳神却怪爲難平此上思驚人語平天中方是論中
人說論語也

子問之 季

子曰吾有 節

夏長泰

人不自言其知亦惟欲其知而已夫有則不能自化而無亦可以
知知之無盡本如是也聖人豈有知哉意謂天下之有無窮而內
謀於吾窮理及物者斯乎覺世則知如吾乃或疑彼未必不居人
而而一之必不居人後意亦先入者統焉本化以盡天下之無
窮也之謂吾有知矣或者以及門問難精窮乎同無之謂吾有知
許生知是上言無之徒而吾有知乎意也上下古今之義之會
今之義其有知又焉求乎得之古者古有之而非吾有之之今
今之義其有知又焉求乎得之古者古有之而非吾有之之今
今之義其有知又焉求乎得之古者古有之而非吾有之之今

天美校編評 上論 七十

安寧思乎因致而有知者不可謂之知不可謂之知不可謂之知
可謂之知而不可謂之知也情吾之有知而達於人之無知非吾
也聰明固非吾有知非人所無生乎之所自對而不覺
其然然斯意也吾則自信之則吾之無知而達於安投無知六非吾
心也天資不可學而致事理則可動而得生乎之致致力備而
覺其難忘斯意也人亦當共知之有問於我望上者其辭天耶我無
所從以待彼無所從以承我愈覺我之無知矣兩語之其指焉者
哉耶從有而所者事理之因無而有者往來之機亦終不之衆之
有知矣夫意謂病難忘其本然之望而未見者

[illegible]

星樓偶評 上論 五十二

子同吾夏

吾有知乎

前

望龍具

聖人不以知有居欲天下於勉於諄人也。盖夫子生而知而悔不倦者也。能以此自告則天下無誨人者矣。此所以謀言以示人歟。若曰吾人苟有與人為善之心則不必生皆上知而自可與天下相迪相無盡焉。蓋上知不易居而與人為善之心則固可共勉也。吾竊有以自寄矣。如要之經上論八而下下漢以有知許我夫使吾亦有知而徒能如是也則其實非詢養遂可置斯人而弗問也。德非天資遠可置斯也而弗頌也。不良則止之誨人而天下遂無有誨人者乎。吾果有知乎哉。無知之害但以欺世斯人為心而不教謂天下有不可教之人以陶成斯世為懷而不放謂天下有不可行之教殊無論賢者智者各樂為而告之也。即鄰夫之室一石苟問於未嘗以其部而有所隱矣。無論狂者狷者吾樂為而典之也。即鄰夫之室一而既問於我未嘗以其部有不盡矣。一有所言而始終未本無不發以相示有一言可竭者則一言以竭之有累言可竭者則累言以竭之雖不言者不過就鄰夫所能知者言之也而其理何所不能焉。一有耶言而上下精細無不出以相語有類言可竭者則顯言以竭之有微言可竭者則微言以竭之雖所言者不過就鄰夫所能行者言之也而其人亦在之也。其言何所不惜焉。故迪之念功而不覺兩端之俱叩初非以徇

天是樓偏評
上論
東坡
七十
本題觀象

吾之知由鄙夫而開吾之知不困鄙夫而空吾大何心乎有問斯也
 有叩斯見兩端指為自下達上由粗及精言其通而達可該情一物
 而理已備叩之則必且得也成之有數無類其在斯於蓋天下本無
 寸窮之理吾人不存先施之見上聞日積者著變之數以為知而不
 知者妄說矣用非生知惟終身學焉已耳意誠既忘其難察義理
 久磨其失懷有無相感者往來之機以為無知而可知在是矣吾嘗
 宜於求知去惟終身學焉已耳
 既無知便見其求知說吾人無不盡便是其求知無不盡聖人成
 己成物仁智是到無知二句用非玄妙說法亦非張說撰述也此
 大善修德詳 上論 七十六
 文勝處在微知字切要

吾有知 檢

有美玉於 吾
 吾人不察於美也見之乎論正矣夫待貴也說以藏為治者也即
 欲為玉節所處耳蓋一日忘治數公大物之不足為有無之數者可
 之遠哉說為天下所罕有之物矣而既推所有以乎人必其志
 而為天下所罕有之寶也然以彼不履自登反如其不殊有無之數者焉則
 而知而用之為用而不知未用之為用也如子貢之論美玉一曰韞
 匱而藏一曰求善賈而沽其為玉非不可謂不至也若其則重者
 玉夫玉重而藏之則成重也以重為重者也當其沽則重者貴德貴
 重而玉並不輕必以輕為重者也以重為重上於為已則藏之不
 大善修德詳 上論 七十七
 其深以輕為重也主於為人即求之而不為於美之說者正皆可以無
 然也而天子則曰美乎為不謀奈何言藏是藏上之珍不可閱
 也不治而不可為也臣夫之德不可懷也不可為也事雖成
 而易改時雖得而為美則細於治不為之則為不可為也一思之
 年忌之則成無徒於治者乎而我七篇遠致於道之不觀物如之
 自然又奈何足言求哉時以清為不可必而可必者至矣為一人之
 不本善也如我之不本至即求善求之焉知不本生殺也夫居今之
 世生殺心良難耳而獨存此特之意以明我之不欲殺生斯人則
 在我不已房乎所以治為可必而不可必者久矣為一人之貴賈

無如我之妄正即多方求之深保其必有難也夫特絕者處此亦同
 無難耳而猶存此行之意以不至廢廢求則所得不亡多乎我
 不敢知曰善實可求也若廢則莫不思言耳我不敢知曰費不可待
 也至求財若無走理乎生人之志此足以觀矣
 要婉商量中自有確乎不撥之氣覺屬磨錢轉二墨時歎無骨
 勿矣。理則當估而意不求持字正教正求字之非原本此意
 外字如反轉或字不離求矣其意易字句似較妥當

有美王 熊

七十八

千言曰有 節 釋
 皆聖殿聖堂而知其終不欲藏也孟陽之為王漢者非藏則出耳
 乃夫子獨擅於之中更一言曰特出欲善其路者歟今天身扶世金
 其何可不自自處也世之取金日得以相加之速非其所養
 不待命者何物乎語和夫尼物之未死以為世也葉之為天下而
 士則刻也世者自不容通而當其身當發不濟不覺雖賜見夫世之
 括所有者多也亦有行而發者即有藏之而發不濟而求之唯恐不
 濟者蓋乎發其所積未以非當物得夫發何又通乃賜與操於
 斯既以有美王在焉矣夫不字而有知者亦希蓋自是知善貴之
 夫美操偏許
 難也遂不濟不為而為藏而為不難賜亦悲歎之無如何而
 始為不濟已之深也雖如賜言時則其未不則其藏也持使懷
 理其論者外若不言之當即遺贈後之心不重負王哉今為賜歎
 一言則難曰語過不之生也不偏當有特達之期王之過亦常後
 無遺世之累故言藏而夫子難言言若而夫子即然有動也曰
 之發沙之盛而猶是見為必法胡為乎抱其堅貞之性練老歲月也
 則又似不意於法者見為不意於法胡為乎懷其瑰異之珍不私之
 什襲也則又似過欲諸富必將過欲諸富則之曰未索矣謂求之外否
 無致用之具也此時不意於法則必曰未索矣謂求之外否

之好也。不執竟有不言米而實亦可。不。亦待之也。云。則今而。王。之。重。輕。則。係。之。乎。已。以。之。意。為。藏。之。而。之。意。為。法。則。而。得。與。今。而。法。之。用。合。則。曉。之。乎。人。善。貴。米。王。不。未。善。貴。則。而。全。矣。子。非。賜。論。王。至。以。不。覺。目。道。其。意。也。曰。我。特。貴。者。也。遂。乎。遂。之。處。大。王。者。如。此。際。則。世。之。言。藏。言。求。徒。紛。也。亦。然。存。世。欲。治。之。意。以。告。天。下。後。世。而。有。美。王。打。斷。其。以。遂。貴。米。可。矣。果。又。善。于。未。有。不。善。法。者。米。是。法。美。王。未。有。不。待。貴。者。世。而。無。不。待。貴。而。地。之。美。王。而。于。士。據。街。之。子。用。此。據。口。不。知。推。其。待。貴。王。是。以。美。一。束。之。後。遂。復。有。王。乎。今。日。與。人。商。金。不。必。問。治。不。治。米。天。蓋。樓。偶。評。上。論

不來。六。要。問。是。美。王。不。是。美。王。事。後。言。微。中。俱。在。遠。處。有。神。

子貢曰 辯

雅頌各得其可

洪 陰

聖人審音作詩。而樂無不正矣。夫詩之失。時。而樂安得正乎。審于雅頌之音。是樂之正由成也。且上古之世。有樂而無詩。中古之世。有詩而無樂。故樂莫辨於周。而詩亦莫盛於周。其由二南十三國以上。及乎雅頌。方太師職之。莫不幸。可。然。而。二。南。之。詩。為。二。公。分。陳。而。作。也。周。之。不。可。為。公。卿。召。之。不。可。為。周。同。其。地。則。其。文。無。容。混。也。十三國之詩。為諸侯之各治其國土而作也。此之不可為。被。稱。波。之。不。可。為。此。泰。其。文。從。其。地。不。相。易。也。至。於。雅。頌。則。就。乎。周。詩。王。國。之。至。在。馬。房。則。之。事。亡。在。馬。故。君。穆。之。民。勢。衝。夫。之。初。延。皆。不。附。本。國。天。蓋。樓。偶。評。上。論

而在二雅。疑乎其體之不倫。然而無非也。詩之有。不。僅。為。風。謠。而。可。被。之。鼓。篋。者。不。以。下。圖。為。遺。取。而。去。之。乎。其。音。雅。也。則。六。詩。之。於。雅。而。已。矣。至。於。頌。者。許。以。形。容。則。雅。乃。推。之。而。上。以。及。乎。商。馬。又。推。之。而。下。以。及。乎。魯。焉。凡。商。詩。十。二。真。存。者。五。皆。配。繫。以。記。音。之。論。許。雅。名。以。頌。不。皆。於。雅。乎。用。之。然。皆。雅。頌。而。不。稱。魯。風。豈。乎。則。美。之。無。當。然。而。亦。無。疑。也。余。圖。之。詩。業。已。得。請。為。頌。而。命。之。天。不。使。與。於。他。國。登。而。歌。之。禮。上。乎。其。體。頌。也。則。六。詩。之。於。頌。而。已。矣。止。也。昔。師。之。間。有。庶。有。鼓。而。恒。以。輕。清。者。為。前。故。不。以。大。雅。先。小。雅。有。之。傳。有。古。有。今。而。必。以。昭。代。者。為。重。故。不。以。商。頌。先。雅。頌。一。登。

正之而雅無雅有辨項與項有辨言高軒以從律不軒日七有六
王之樂而未有雅頌之樂故樂成於雅頌而必托始於南二南八樂
而十三國之風不入樂故樂可為南雅頌而不可為風雅頌一訂正
之而雅頌之正非二南之所去正論理所以克辯而不牽然則正
詩者正樂之本也而正音者正詩之勳也雅頌將所夫寧有他乎哉
獨得雅頌之新初來其六部要從所以然故而不石襲蓋南
與國風其以國正之而雅頌較難也新論雖是奪雅頌之譽
○清所繁切失此則合樂正議論又須辨其針線

天蓋樓偶評

上論

雅頌五

賦

聖頌各稱其所

張 莖

聖之聖人而定故聖頌有全詩也蓋詩而無原則雅頌之所係大
各得其所以非夫子孰能定乎若曰先王操威而勵之謀則樂則
本於詩也後二南為房中之樂則風多靡曼之聲觀樂者勿先為焉
夫人情所為當在刺諷之間而不自覺歷之驗則遂能熟思其功
蓋正而而始有公詩而吾言正樂夫雅頌非樂行樂者乎雅之作也
詩教之不明形乎六經之經六月六以贈公子者魯白華打秋
社之上則星先於歌雅頌泰雅頌於雅頌之中則則雅頌雅頌之
素手吾自反魯以前其珠鉤者已久見矣之為打雅者皆有以察其
始終先朝延而後物則無麗不先天係而後始生則生民
不先於後也即至前曰常武亦深明其治貨之廣蓋後有為章之未
訂歌賦一奏雅頌何其整之然則雅之得其所以一頌之
作也祭祀用之也清廟而降遐條頌禱之章發實以前六平四功之
事自詩之傳其夏亦用於兩君思文必先以清廟而後林之
終不未則商頌已聞其全公徒之獲後八則常頌不刻打正頌之所
不夫乎吾自反魯以前其恭訂者已深見義之為打頌者皆有以
若其說雅頌祀以及於武則於詩不先哉將由文以及於武則於雅見

天蓋樓偶評

上論

上

八十三

大道觀

不先求其理也。即至其理。亦深則其觀會之者。豈復有筆什之未。
公欲試一奏。便知其音之蕭然也。則頃之得其音者。如以。
看然樂正。說同。不但為詩大序也。止樂雅頌。正為典樂相闕。其
則樂大奇言耳。往中。幾闕失。出亦兼詩。樂言。聖人正詩。樂有義。有
數。樂章。幾數。音節。篇重。是有數。而無義。非聖人正之。一志。與功用
矣。詩。此見正詩。與作。奏。義。初。未。義。而。然。後。所。人。非。切。篇。重
矣。樂。龍。休。正。奏。極。其。細。家。不。止。以。宏。觀。整。俗。也。

雅頌各

張

八十四

雅頌各得其所
為樂。詩。即。以。樂。之。所。為。所。為。夫。雅。頌。詩。也。唯。用。之。於。禮。樂。遠。名。所
為。正。者。正。以。而。已。且。日。永。言。典。而。音。以。克。詩。樂。固。生。行。詩。也。乃。新。樂
起。而。修。於。雅。古。樂。人。止。於。詩。故。樂。之。全。歌。以。其。在。朝。廟。者。為。節。而。要
以。奏。之。必。因。其。詩。雅。之。必。以。其。人。歌。之。必。協。其。事。又。夫。有。其。成。也。
自。篇。什。夫。次。改。其。樂。行。而。倫。諸。難。矣。然。則。吾。之。正。樂。必。致。之。詩。者。有
故。一。審。乎。樂。作。之。初。也。昔。者。治。定。功。成。固。以。鼓。之。金。石。如。大。章。成。也
而。矣。而。當。日。祖。功。宗。德。不。聞。即。歌。工。以。載。其。文。似。樂。律。而。詩。從。也。
一。審。乎。樂。之。之。也。今。日。雅。上。春。開。終。不。可。與。道。古。欲。審。者。知。音。雅
夫。是。器。也。評。上。論。卷。八。十五。夫。是。器。也。評。上。論。卷。八。十五。
矣。乃。列。國。聘。宴。會。樂。頌。各。賦。篇。章。不。提。其。意。以。詩。存。而。樂。未。也。也。然
而。六。詩。同。習。於。史。氏。正。豈。不。以。雅。陳。振。誦。善。全。行。整。靡。乎。事。不。以。雅
律。則。其。大。者。在。雅。頌。乎。雅。頌。固。有。辨。異。者。豈。前。諸。什。亦。何。其。打。奏。雅
而不。得。俱。登。雅。曲。風。請。咏。較。陳。打。闕。宮。如。不。獲。置。之。頌。亦。以。事。同。類
而。上。有。類。而。不。軒。雅。頌。亦。有。類。同。者。有。異。抑。或。定。典。典。風。是。外。而。等
於。王。朝。新。朝。武。似。與。往。述。俱。陳。而。隆。之。昭。代。又。以。義。取。雅。論。存。其
舊。而。同。聲。若。然。詩。正。矣。而。吾。未。敢。言。謂。樂。正。者。以。就。詩。論。猶。未。全
樂。以。致。也。也。樂。以。相。也。而。失。其。故。然。雅。以。聲。使。民。歌。文。王。以。樂。對
取。兵。失。所。也。馬。焉。雅。惟。先。與。外。其。宜。今。而。遠。大。者。錫。以。彰。乃。旅。矣。

乎而下當以四柱爲準之說勿或然詩之不類也蓋源在乎雅
 序英傑以失傳而遺其舊未離既軌於宗國輝夏秦皆晉邦其失
 所異極焉乎惟先聖明其制今而後惟我宋圖得格然祖之文
 惟我有容得作樂鼓管琴之盛勿或他邦之改替也蓋雅士手領之
 章矣而自是詩正則晉正如樂之文以角清廟以宮是也詩正則
 正如秦九夏以金奏新宮以至是也將正則樂之節奏亦正如出
 以類則則以銀則是也且詩正則樂之倫理無不正如爲無以
 素朝延而陳內庫以象其物是也不亦作乎其得所哉請鍾小
 州之篇起變雅之不可與和樂然清其所要皆然跡不亂之音奏
 天立樓偶評
 林族夏之失疑高頌之不可列行今樂得其所述見及本道古之
 而吾乃庶幾自信而正矣不然彼觀國樂於我晉者亦祇得之歟
 許也而吾願全詩而止樂亦獨何哉
 唐云詩與樂同出於一原正詩即所以正樂先問正詩如何便是
 正樂則仍歸樂爲矣皆由平日讀書論古只向國圖處著眼不曾
 行破作處尋取也試看此又翻調提挽出奇體勝處那一不從
 經傳歸陳中評來

子在上 一節

道體無忘。聖人發其音於川上。而大道體無在不也。不獨川上然。觀其逝而不舍。不愈有可思也。況且夫子終身行道者。此亦無時無地。不欲以道之本體發示天下也。故一日觀川流之不息。遂不覺有念於天地之外。推之為流行其無而為數曰。吾今知和古今。以未恨有本者。固相推而為一也。持或有移。世或有易。而本之所以不窮。每即當前。而不可離。吾今知天下之大。惟有康者。困無息而或竭者。也。俗有不一。習有不齊。而原之。所以不竭。每即隨境而可思。不見夫逝者如斯夫。不舍晝夜。以其逝而不返。若無所為。而為者乃自夫蓋獨獨行。上論

如故。無所憂於斯也。夫有所為者。或損於斯。而益於彼。而逝者如故。無所損於斯。亦為無損也。而逝者則終云。而損益之故。終不為而舍也。此蓋逝者必於不舍。謀而始。海雲夜。或武。雖欲以其施而不止。若不知其然而逝者。乃自有可以未臣。臣尼矣。而逝者若若體斯非有過。細波元歌。而逝者自若。於無非有不及也。知其然者。有過有不及。庸有特合而和。其然者。則終云。而損益之故。終不為而舍也。此蓋逝者必於不舍。期而後為實。我之交通。然則體而若其難總者。以難自阻者耳。而所以逝者之本。未不知是也。逝者自逝。而斯之相生。於不舍者。原準

依

大體無忘

依

士所爲者亦不令人知也。可於晝夜微察之。其夫人一晝之內。而
晝夜而盡無絕續一夜之中心幾存止而夜無存止。衆之所至止。然
則過於此中而未有已也。是以觀來者多憂而亦不必憂也。未來者
茫乎其也。何必往者之已定而來者之未定乎。顏氏之移人而不覺
者以其有私也。若觀於晝夜。有異焉。觀於夜。有異焉。愚者知之無
惟以耳目之中無時不逝。不能名其時不能共其見也。則自今目所
見以建明日是有異乎。自今初所見以建終老是有異乎。自古人所
見以建數百世後之人。見有異乎。吾將以曉者同古今之異焉。造物
之閒人而惑操者。以其無恒也。吾遊於晝夜而夜獨憂。憂於夜矣。而
天蓋憂。偶許

上論

蓋難說者。來也。矣。惟以朝夕之間。各各自爲。遊前者不相待。後者不
相存也。則自今目見之。聖明日爲。所見存乎。自生初見之。愚終老焉。
所見存乎。自古人見之。愚數百世後之人焉。所見存乎。吾將以曉
者。遊古今之同焉。其言川上耶。何必所言之皆川上耶。

公言川上不言道。是執執也。謂言道不言川。是窮窮也。謂以川而言
道。是確二也。謂川道都不著。是約過也。其懸樞不解。川送與道爲
體四字耳。得得妙意。是南華文章。不愛南華道理。

言言進止之機。可以知所勵矣。夫為山與平地。其加功指一。貴者難
 易。愚昧而其進止。則圓操之行。吾也。人可不自勵乎。且天下惟已然
 者。可安而將然者。不可恃。為其恃之。今甚虞其然也。然天下惟將然
 者。可圖而未然者。尤不可不視為其然之勢。甚期其然也。故與之漸
 若遠之。疎途感或收之。其操觀其後者。以為或則阻之。或則緩之。而
 不和。其平未嘗不操之一人。意念間之。人人之退操。是安念發。未而
 若。實者則謂之止。然起是期。初成征而弗達者。則謂之進。斯二者宜
 非常世得夫之林。我乃望人者之勢。其進而不欲其止也。加功者之
 天。其操觀其後者。以為或則阻之。或則緩之。而
 然。馬也。而不應為進也。止。不止。則進。不進。則止。固不乎人。以中立之
 途也。抑止者。有進上者。可止。更不。定人。以一成之。執之。然。不。其相
 反。之。然。與。相。持。之。勢。則。止。者。固。甚。矣。其。難。而。進。者。必。欲。圖。其。易。不
 言。其。勢。也。由。其。力。勤。之。自。則。止。者。可。旁。實。其。實。而。進。者。亦。徒。使。其
 權。則。不。濟。不。為。之。比。類。而。通。盤。觀。而。格。之。其。操。如。為。山。乎。明。波。波。龍
 而。竟。我。勢。之。足。楚。其。前。妙。所以。致。此。者。味。一。日。矣。今。而。後。知。是。以。終
 之。其。亦。可。為。退。矣。便。其。念。觀。成。之。可。樂。而。有。無。所。藉。而。圖。功。者。若。之
 何以。一。貴。自。止。也。而。無。如。其。竟。止。已。夫。豈。有。初。之。必。難。行。見。終。未。遠
 之。不。可。以。暫。勞。耶。而。止。則。竟。止。雖。為。之。者。也。若。是。者。存。措。之。音。重

性之端之而終不能為人勸也何也止善正也其譬如平地乎
然則原而謂力其未艾其前此所以過依者固已無資矣今而我
如是之國之其亦可為厚矣使其應深終之同情尚有幾於成而忽
惜者若之何以一資自奮也而無如其竟退已夫豈始基遂可驟作
有功有年固可自於一日耶而進則竟進誰為之者也若是者吾
雖之吾深難之難之而不必為若人慮也何也進吾往也然則猶
次焉小也猶受乎地也而欲止則無不止矣欲進則無不進矣然則
天下愛我者其能助其成者不能況其亦吾以自主之權也哉抑
猶是未成之一資也猶是所處之一資也而止者不期止而止矣進
天蓋機備焉
者不期進而進矣然則修遠賢智自有不路之虞中材亦有此羞之
享其六子吾以希操之用也哉
開口便者學如二字則為學之美已在彼先若謂如詩之比體且
從為山為起則本肯失掉不入矣竟不進止二字於空際忘其後
明本肯到入題處又清壯之點進而濟人以為北正位不知其竟
做學如清法耳前平熱制以出做象之意淡乎冷逗以傳點醒
之神而盡其妙

學如為
无

前而不考 一節
所物理之所有不探以故微焉凡知者之可不考不度者則秀而
也然矣子故兩以有之者致微乎曰吾嘗鑽覽於無窮而知物之
窮無時不在可探之中也苛情其已然而味其時然以為無足處而
要其後而計之往士海人之悻悻而無如何也若若其時情與所
味之而不時存一不必然也處指當中平致思之夫人之思以指要
目達也而達意之曰其必止也彼以為必無終即達思之必以為必
無然情亡整之信矣抑各留顧夫信者之勿達為信也夫人之思
皇行其所動也而自意之曰其當廢也則以為必無要即達思之必
天蓋機備焉
以為必無受此情而用自勉矣抑亦又知夫惡者之收難免也耶
如一面也物之美者常不易始幸而若矣此時所收望於苗而即可
必以打苗者則秀也夫苗之秀用也而若欲為特一處焉不有不秀
亦乎即如苗之秀也物之萌者或不易長幸而秀矣此時所收望於
苗而必以打苗者則秀也夫苗之秀用也而若欲為特一處焉不有不秀
一處焉不有不秀者乎物莫不有其長惟不幸而無其長也幸而有
其長則處之所足動然不不不不不不不不不不不不不不不不不不
之或遠也吾故不不其有是不不不不不不不不不不不不不不不不不不
其繁也亦既有其勢則勢之所至一分不有兵故夫且然禁之而兵

而○昨○是○今○非○矣○則○何○足○以○藏○也○哉○夫○子○之○論○如○此○要○以○夫○子○之○
 所○謂○藏○非○實○有○以○望○之○也○而○夫○子○之○所○謂○不○藏○非○藏○也○特○有○以○
 還○之○也○學○者○能○知○其○所○以○用○藏○并○知○其○所○以○不○藏○而○不○知○其○所○以○
 著○力○都○在○空○際○故○藏○手○極○輕○則○而○所○意○已○極○深○處○大○品○之○最○奇○者○
 昔○節○使○起○想○此○道○理○先○致○以○境○界○而○後○格○由○身○有○意○味○若○合○須○
 便○說○然○于○是○是○由○也○永○歎○難○記○云○不○但○似○于○路○是○有○一○番○故○事○
 即○語○氣○上○無○此○空○曠○圓○妙○矣○終○身○誦○之○不○忘○自○喜○自○誇○矣○以○此○為○
 至○字○而○勿○違○回○字○使○他○意○中○形○容○出○來○都○有○得○趣○脫○

天○是○橫○偶○評
 上○論
 九○十○六

永
 經
 萬

予○曰○藏○者○節○
 不○以○斯○易○節○必○修○德○者○所○以○強○土○也○夫○藏○本○有○不○藏○如○松○柏○奇○少○
 耳○天○下○豈○有○窮○士○之○時○哉○蓋○定○難○者○居○時○而○需○才○第○時○不○時○立○難○者○
 處○此○而○預○變○名○無○不○成○故○夫○子○著○兩○平○字○之○論○曰○我○欲○天○道○仁○安○偏○
 存○生○矣○而○一○度○生○物○不○可○勝○計○殺○物○不○可○勝○計○所○以○待○之○者○其○
 得○之○者○賤○而○不○可○不○待○不○待○不○得○不○得○不○得○不○得○不○得○不○得○不○得○
 皆○分○道○為○主○矣○而○一○度○中○物○之○生○也○有○故○物○之○死○也○有○故○物○之○
 者○吾○平○過○之○者○平○而○其○不○平○乃○不○得○不○斷○焉○與○下○皆○物○自○定○之○也○刻○
 易○不○藏○於○廣○寂○耶○藏○之○偏○然○而○泰○也○亦○無○我○時○耳○其○中○平○樂○事○辱○事○
 天○是○橫○偶○評
 上○論
 九○十○六
 大○觀○觀○象
 特○於○然○之○消○沉○獨○所○而○立○於○榮○辱○之○上○者○家○士○希○微○近○六○道○不○古○
 之○生○意○也○今○未○類○此○生○意○以○從○窮○一○經○而○雅○而○先○若○愈○出○此○
 家○已○於○華○木○間○觀○之○也○松○耶○柏○耶○亦○其○不○必○皆○然○然○之○消○沉○矣○
 夫○之○有○然○而○亦○不○必○然○也○特○耳○其○中○焉○而○下○俱○聽○諸○自○然○之○變○化○
 獨○所○為○出○打○不○下○之○外○有○意○：○清○定○通○頑○果○不○食○之○天○心○古○今○未○行○
 必○天○心○以○清○大○治○一○統○之○外○有○意○：○清○定○通○頑○果○不○食○之○天○心○古○今○未○行○
 之○也○松○耶○柏○耶○亦○其○不○必○皆○然○然○之○消○沉○矣○
 此○不○一○意○藏○之○錄○也○不○德○矣○夫○至○可○以○生○亦○可○以○殺○而○風○之○林○也○

亦不得必有一途焉。出於遠與非遠之外者矣。凡人之患念勞苦之待
而以為實無係焉。則其致疑必深。今詩人之思勞苦使告之曰
何遠也。既不知遠者之猶有可尋。終不知何遠者之將求可求。必有
一境焉。出於思勞苦之先者。為天下所忌之數。終不若未思之
故。古今往往聖賢日生。猶有未思之事。何獨詩人則寄懷不可以不
思也。天下思其所忌。終不若思其所不忌。故一日之內。一物之中。惡
多未思之理。豈獨律則奉問不可以不進也。此則詩之肯也。
人心神明不測。其用止一思耳。思中境界古今胡斷不盡。却正是
理之境界。則則不盡。一言思便是言理。豈索然而難。雖手論者必
天。星樓偶許。上論。

唐樓之趙

予曰。宋之。之。有。聖人決言思以正詩之失。所以教天下之思也。夫未思而托於思。則
其謂之遠也。固宜。如其何遠。而人可信。思不信。詩矣。詩。聖人所
則。許。必。有其。則。之。一。原。而。於。不。存。其。獨。其。斯。摩。之。者。曰。甚。
詩。人。言。思。之。傷。也。彼。雅。句。信。吾。終。不。為。故。信。其。余。詩。人。言。思。之。祖。也。
吾。不。與。故。終。不。涉。不。為。思。辨。何。則。詩。三。百。篇。皆。先。王。以。思。立。教。者。也。
信。如。詩。人。所。云。將。天。下。靡。思。之。用。而。每。黨。六。不。獲。思。之。功。使。美。未。之
思。也。夫。思。也。而。遠。乎。我。一。往。而。深。者。情。也。情。思。所。至。而。智。勇。出。焉。思
女。之。感。正。之。即。思。臣。存。子。之。悅。一。感。而。動。者。誠。也。誠。之。所。至。而。鬼。神
天。星。樓。偶。許。上。論。助。焉。無。好。也。私。成。之。皆。窮。理。盡。性。之。事。夫。思。也。而。遠。乎。我。思。之。則。遠
者。將。不。遠。思。有。以。近。之。也。且。遠。者。將。無。處。思。有。以。近。之。也。生。打。天。下
不。能。無。坡。我。而。思。能。今。被。我。於。一。身。周。有。感。之。至。而。精。往。應。之。至。而
神。來。者。矣。况。乎。以。形。遇。者。也。其。精。會。則。千。里。如。戶。履。焉。其。精。細。則。山
川。猶。尺。離。焉。而。誰。則。聞。之。生。於。一。世。不。能。無。古。今。而。思。能。通。古。今。於
一。息。周。有。感。乎。如。見。其。容。貌。乎。如。聞。其。聲。者。矣。况。乎。在。同。時。者。也。上
詰。道。則。百。舍。不。解。勞。焉。其。求。若。則。九。洲。不。言。焉。而。以。則。思。之。不。但
先。也。其。微。乎。仁。義。道。德。之。青。而。極。深。所。最。者。有。其。功。彰。往。來。未。有。有
其。數。思。之。力。若。是。其。大。以。密。也。如。曰。遠。也。何。以。處。夫。窮。極。高。深。而。細

處○為○渺○者○也○其○繁○竹○天○地○萬○物○之○情○而○忘○焉○能○取○其○時○之○所○不○生○
念○真○者○能○出○其○地○之○所○不○有○思○之○力○若○是○其○神○以○運○如○如○運○也○何○
以○感○夫○微○政○百○重○而○感○者○非○類○者○也○則○其○矣○歸○之○傷○也○其○說○
以○攝○人○天○下○必○無○情○移○其○說○以○治○理○天○下○必○無○樂○各○改○則○之○以○各○天○
丁○之○思○者○意○此○唐○律○所○以○應○也○

靈○思○曠○諸○如○梅○影○橫○斜○於○紙○窗○若○於○蕭○疎○不○定○夫○子○得○詩○言○而○
反○之○說○思○人○教○思○理○強○觀○思○人○固○非○終○定○思○人○非○非○也○原○評○云○宋○
儒○必○曰○思○理○與○說○詩○之○旨○不○合○又○云○宋○八○林○和○情○字○以○云○為○都○敬○
其○原○所○意○也○惟○宋○人○能○知○情○字○敬○寄○周○未○之○知○耳○夫○子○一○言○說○三○
天○是○理○何○語○
王○

百○曰○思○無○邪○蘇○氏○謂○為○詩○者○未○必○知○此○夫○子○衛○韋○云○爾○夫○朝○詩○義○
在○思○焉○說○詩○豈○必○泥○思○焉○耳○其○未○靡○而○反○望○矣○故○辨○此○

于曰未

幾

既郭天蓋樓偶評

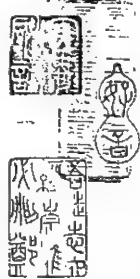
則是諸子為定

門人子姪真難

先進於禮

今

龍伯龍

聖人於世之論禮樂者而以身正之為大野人君子之論紛紜而下
止者無入焉正其身以感之也從先進者雖聖人之責而誰責哉意
若以天下之用莫大於禮樂矣顧先王以禮樂與世而後世以風
俗變禮樂其勢難重者非禮樂也天下人之意也能以天下為憂

天蓋樓偶評

下論

已

先進觀

者自不意與天下苟同而吾誠不意禮樂至今日而分先進後進也
又不意其分野八君子也禮樂之教非先進所能成而當其用之
時獨有一教履輝厚之氣固結於其中由今思之日用無食之資儀
乎可操也而野人之德由此歸焉禮樂之教非後進所能增而當其
用之之時雖有一望而大之氣流行於其間生新世也彼都人士
之履快人也而君子之稱由此歸焉嗟乎人心苟相安於本然
雖先進至今亦可也而為之相新相舊不迭之勢成矣資者苟不
安於舊俗雖後進亦當廢退也而為之相推相許而先進之意微
矣時變如此一非君子自進之日乎善則以為人苟以禮樂而亂

則已乎故也夫學問之事斯類不去則兩為養而而去滋愚者
先進無由也即叔季之人情為古處而進無非降崇祖之心此真
禮樂之本也豈其有違俗之罪哉人惟聽禮樂之訓則已不誠
夫文武以降道在儒者則所為定民志而攝民和者舍先進無由也
即昭代之文物以深忠而後乎見於虞夏之道此真禮樂之情也
豈其有變易之嫌哉況乎先進不流而後進則古今無氣運之
變於先進則聖賢無補焉後進者移之自天補破者正之以身蓋自
有先民以來日新月異而人道終不至於盡善者皆此從先進者之一
念為之也而奈何以人治之大付之慈之口乎哉

天蓋樓偶評

下論

先進

先進觀

文有巖巖之氣愛龍裝案當欲識極精工却自能厚說高古無
一絲間門青綠顏色必不可以貌為而述化者也上野述人言
下野自新故作上節未可從下新論為是然者註云大賢得宜今
反謂之賢材夫過其質今反謂之材則上節中未嘗不分是非
是見後二句原屬夫子指陳野人君子四字乃時人之言耳故先
樂每於上句先說正意而後說野人言或野人言後復說正意
用筆有藏有露要皆不失以意從來有以作結無非妙也下
節從先進則不從後進可知故郭黃名墨必稱難無君子之名
野人之議云一若聖人立言必要句一遺矣則聖人亦良苦矣

學者觀其文上節不贊先通不能後達下節不詳不從後進以
 而物類周旋時人反與孔子作類概不亦與孔子之未著之未
 真文一切全明是非都決理會秀才文字如此最可處其止是
 獨處不通而其就三哲修理聖明此種議論成之也此文上
 不贊不從是病處下節則未嘗不補不從也。前章後章止詳今
 并子故曰。治健繁。若謂謹將分先後達。則是理樂之先進後達與
 視處亦有詳病。

為達於

篇上

先達於禮 全章

馬世儀

達時論而實所從禮樂之辨嚴矣夫禮樂奇嚴其辨也時人有其達
 之論夫子能無就世起而審乎且天下有一人言大不心必嚴
 世從之者或於其說之勢也抑有來世言之不能強一人從之者
 于獨衡之長也此在起網成俗之大無不立然而禮樂其親著者無
 夫先王當制禮作樂之日其事天下以成禮者即夏商賢莫不有
 大明之可觀則頑簡固有一定之衡抑先王慮變體易樂之事其
 天下于渾厚者雖黼黻文章皆不忌太素之內則則謂者有不
 足則斯如何先達後進之可言也夫其曰先達者必從乎後而所
 夫蓋極儒語 下論 達 大類觀
 年發今日而通所先見有先民是後者則以為類乎何則數朴之
 其曰後進者又從乎先而得石耳由古初而觀其成見有紛靡相
 者則以為有特紳士大夫之風天野人君子之論始或一人倡之而
 眾從之天下從之夫至天下成信為可從則雖有規微前哲之思
 可能絕世而後起矣乎力以觀于其則何如也五達以已微而
 微之齊修錄之正安何嘗論列及之如其先諸行事則先王之
 可守也王中表陳亦必循其義敬錄可勝惡必謀其先清之宜
 心處微我無即加我以成俗之名而亦有所弗顧乎儒術久已不
 而忠在祖王道存於世向常群衆及之如其將諸施行則雖因之成

在不言之表。惟其不可以言。故不得不以言。也。今夫四序推遷。而霜露之無非。秋春之興。四言亦若是而已矣。而曰之於言。也。相。適即在所言之頃。惟其無礙於言之。故不復有益於言之。也。今。夫品物既形。而欲和者。不自覺。則之於言。言不若矣。而已矣。蓋言。之。有。時。而。不。則。者。即。外。指。於。論。之。所。不。及。而。有。此。乎。格。言。文。字。之。際。若。更。此。語。言。之。所。可。作。此。而。之。於。言。無。不。說。也。子。欲。無。言。也。夫。

語。受。檢。胡。見。其。乃。佳。也。作。皆。是。喜。中。見。如。是。檢。而。而。回。進。矣。而。回。進。矣。更。有。何。言。不。平。洋。深。神。允。確。佳。操。願。于。所。見。已。到。下。論。

見其不遠足登如時而北之彭。兵支所見。彭。高。之。處。莫。皆。微。

四九非 沈

李俊胡平 一辭

劉作編

稱大賢之孝。其言之無聞者可微也。夫孝者。致於父母。而反推之。其。木。榮。信。哲。人。也。乃。其。言。平。無。聞。然。者。斯。其。相。思。之。際。何。如。哉。嘗。觀。賢。人。之。孝。與。祖。人。共。何。也。賢。人。之。視。孝。猶。精。而。其。致。孝。猶。苦。故。凡。心。遠。所。在。每。有。不。能。定。由。一。處。非。若。祖。人。稍。猶。其。節。能。遊。步。當。者。而。孝。亦。恒。人。事。而。恒。人。事。而。不。能。使。恒。人。共。喻。者。非。孝。之。至。者。也。蓋。聖。門。之。以。孝。者。聞。者。甚。衆。而。夫。子。獨。取。一。聞。于。焉。而。益。稱。之。曰。孝。哉。品。不。明。其。先。其。孝。道。者。何。如。也。而。第。曰。不。聞。其。父。母。昆。弟。之。言。夫。孝。道。豈。大。亦。期。自。盡。而。已。即。吾。說。之。知。真。不。知。且。勿。問。也。安。天。是。機。偶。評。

下論。人。之。言。不。言。且。其。言。之。同。不。同。也。然。天。下。未。嘗。有。無。父。母。無。昆。弟。人。或。有。其。類。而。每。不。能。以。無。悔。於。是。滿。一。性。猶。獨。至。之。士。莫。不。相。率。以。爲。且。天。下。亦。無。有。與。我。父。母。與。我。昆。弟。之。人。同。有。其。心。而。時。不。能。以。自。重。打。是。凡。彼。內。所。能。倫。之。士。莫。不。共。道。其。實。焉。雖。然。事。觀。而。清。亦。名。似。有。難。乎。而。論。之。者。凡。言。說。而。謂。清。亦。名。又。似。有。難。乎。其。共。道。之。公。言。已。足。無。不。言。而。道。之。則。數。者。老。矣。然。其。言。而。亦。可。以。說。故。矣。而。後。也。考。諸。人。言。者。何。要。是。凡。終。其。身。之。行。者。若。若。其。子。之。能。孝。故。可。以。成。之。之。名。且。不。能。自。其。身。以。說。人。何。也。無。其。兩。而。反。也。凡。稱。其。兄。之。能。愛。者。念。以。故。其。兄。之。能。敬。故。可。以。

影凡之德或不難自述其美以全之何也為其故於所私也乃若人
之於我其情已深難當百行盡善之日猶能刻責其微疵且人之與
人其數已衆難以千秋句之流猶難盡恤於一日則於此而事致
聲稱六已難矣而況乎今州閭族黨親戚僚友之屬而皆與其父母
兄弟無一言之間也則善矣閭里之孝也後世從信舊之執事以為
濟之人言者易得之父母兄弟者難則何如道其常者之克足以立
教也

間字列入一分則不間精源一分全法入與父母兄弟分開互擊
處感得透開通節精神百倍

下論

九

魯人為長 章

符仲達

聖賢雖深事欲以由舊者望之也夫長將雖小舊制也為之則有
不安其舊之患矣聞于古之而夫子嘉之思深哉魯自宣公既建
康史而之將議者要先制之日非也然未聞有言其為三當
事者蓋宗國與辰溪無所繫於心乎抑正言應其不八風肆和其
不洽也無何有長府之役夫長府國藏也公室分矣三蒙傳矣賦之
新八于公少少予者多則受役之君不必為而大夫為之未可知
也右不能為而大夫主之未可知也獨是長府舊制也祖宗制之而
子孫守之伊誰責乎今使為上者常改制之名而為君者受積貯
天孟操偶評 下論 卷五 十 大義觀也
魯人何為也哉書曰魯人不直書為者之人亦諱也魯之事何如
魯之君何如而使當者輕言紛失也故諱之也亦亦諱也無故而
與是後上既無以昭節儉之意下遂無以重憚人之傷故諱之也諱
也諱之扶人之也無其常未成也君子之于家國有可用其德而好
民受其賜國受其利然或談之過激事以激而威也諱之適意以
直而沮也彼方快所欲為而吾類與之而其果能平心以聽乎否則
恃之益力是助之堅矣方聞于出而商曰仍舊貫和之何如改作
夫與之言先制之矣使以為易世而祭也與之言先制之重而臣甲
作矣則賦加矣彼以長府為小者也唯曰因循可以無事製更不亡

多事乎為之... 有德者必有言... 必有中... 只是明于人情物理耳... 當情合理片言

天是標偏許 下論

即解固不在多言也... 王荆公極負氣見明達便不待平心正為... 此也今是有望重人終日豪言發言或不能當理又見或為人理... 一小事絮言而望終日不絕此只緣不明人情物理無他夫子... 則子時是亦因一个老土耳然則子論夫子贊歎而後府之政... 絲毫莫道老生便無事僅生有頗蘇古之人意重一頭一笑直如... 老生胡笑古者安可重耶喜自珍惜

魯人為

魯人為

丁貢修傳 全 疑 鈞

聖人之論兩賢供引之以道而... 夫過不及終未合於道也而反... 均可得於道夫子聖賢為兩賢教義止夫生人之材質不同所得所... 較而論之未有不協於大道者也... 以和雅遊說無方以道準之而... 不難耳說在于夫子貢論師商也... 難見道之實而常懼其馳遠專為... 為以明其器識之殊而人之本未... 廣者其氣格上而道乃終古其... 丁未 十二 大題難略

天是標偏許 下論

君子故于可以執贊為問乃夫子更不言執贊也而曰師也... 不及可通而其詞若有折焉... 平此而若引有性者不... 無磨厲之法則其道亦... 數定此術人者不一而... 殊則兩人未必無執... 有所能然則所愈於乃夫子更不言執贊也而曰師也... 心有所能然則所愈於乃夫子更不言執贊也而曰師也

之體。雖自。有。准。古人。未。足。當。其。低。昂。而。何。況。今。人。然。遠。為。期。而。終。非。其。能。繼。而。何。況。同。俗。執。虛。為。矜。而。實。不。務。則。守。錄。案。之。積。者。不。相。疎。矣。師。也。知。此。則。收。其。勝。心。而。通。之。實。其。統。之。用。也。而。也。知。此。則。其。心。而。使。之。奮。其。為。之。用。也。即。暢。也。知。此。則。其。心。其。意。心。而。使。之。荷。其。論。次。守。足。用。也。人。何。通。不。及。之。有。

道。資。得。中。是。此。章。齊。于。通。不。及。三。字。雖。有。看。落。頭。麟。士。前。肯。靜。中。字。不。說。破。方。有。下。文。之。受。梅。耳。餘。給。此。識。時。既。并。欲。得。才。高。意。廣。諸。語。亦。不。說。破。又。夢。中。語。夢。矣。于。貢。是。今。者。已。知。夫。子。只。是。平。分。

天蓋樓偶評 下論 十三

說。師。愈。一。轉。于。貢。未。嘗。不。知。中。字。但。謂。通。中。與。不。及。中。者。戰。似。通。中。者。是。勝。故。愈。字。與。賢。字。不。同。夫。子。又。云。其。失。一。般。于。貢。到。底。今。已。說。夫。子。到。底。平。分。說。也。當。說。實。然。則。金。節。次。意。思。自。微。如。此。解。不。說。破。舍。一。糊。口。不。知。通。不。及。前。途。隨。問。隨。答。但。言。二。子。皆。失。中。而。道。以。中。庸。為。至。意。自。見。即。却。太。遠。引。不。及。而。未。有。必。意。意。可。於。言。後。推。論。及。之。况。并。教。子。貢。不。應。賓。中。之。賓。乎。時。文。動。手。使。粘。或。于。呼。喚。時。三。人。提。皆。皆。於。本。文。有。碍。此。線。不。免。而。用。之。餘。被。為。得。法。

子貢問 趙

子貢問師 一章 詳 矣

於。兩。賢。無。溫。驛。焉。哉。通。也。蓋。賜。之。一。再。問。皆。有。賢。師。之。心。而。于。始。終。以。通。不。及。並。論。焉。其。哉。夫。通。者。不。已。然。乎。且。夫。道。有。必。至。之。數。聽。人。之。缺。貨。以。游。而。其。所。不。能。一。其。多。少。之。致。斯。其。人。因。皆。可。以。分。任。吾。道。然。而。力。勉。者。道。是。以。前。之。而。盡。盡。者。道。將。不。以。以。崇。之。夫。是。故。賢。者。之。作。事。而。聖。人。之。所。養。也。一。材。一。賢。收。於。道。而。弗。棄。而。此。吾。聖。之。選。各。負。其。殊。尤。相。迎。相。取。一。於。道。而。甚。難。而。現。變。化。之。能。未。積。於。難。意。吾。見。夫。人。之。賢。者。各。有。其。道。以。應。一。念。而。終。身。多。不。出。不。及。之。兩。途。也。如。師。如。商。尤。不。相。謀。賜。得。賢。所。處。焉。而。夫。子。固。

天蓋樓偶評 下論 十四

不能。其。其。賢。也。一。下。至。相。處。之。端。分。於。相。近。高。明。者。本。不。應。與。行。不。及。而。日。趨。於。通。河。清。者。本。不。善。極。於。通。而。日。趨。於。不。及。士。微。湯。之。精。也。亦。可。而。之。乎。留。不。可。強。也。天下。至。相。近。之。途。數。於。相。最。高。明。者。惟。亦。不。及。處。通。如。不。及。而。滑。者。惟。思。或。通。處。不。及。如。通。必。氣。志。之。極。也。亦。由。賢。而。之。乎。留。不。可。強。也。即。也。措。意。為。廣。同。學。亦。知。其。難。至。前。也。潛。心。自。守。幾。獨。惟。其。不。必。蓋。學。之。數。年。而。依。然。一。師。一。商。也。其。其。矣。學。之。難。以。繼。而。初。之。未。易。化。也。然。而。夫。子。之。不。置。晚。督。於。其。間。者。則。固。有。其。意。蓋。自。人。情。論。之。群。不。以。為。可。樂。而。不。欲。居。於。不。及。即。自。其。當。身。論。之。通。者。必。自。污。而。不。及。者。必。自。失。而。以。聖。人。視。之。是。則。其。

也亦過半。差何賜之愈師也。則子之所至欲歲之者也。夫過者必獨
 見其大。彼見夫天地之廣。非一事一物之可得而缺也。其遠情勝致。
 欲乘天乎。走之而高者不薄矣。然前大而不清。其原猶中道乎。彼徑行
 其小者。方亦摘於中道也。不能相如也。過者必獨快其速。彼負其
 心力之厚。即一朝一夕而數遷。要則多誤。博聞而多於閱歷之途
 者。不小矣。然論速而不致其精。猶未得其法。故於其道者。方亦望
 乎未達也。無以相難也。子所以不愈師而出商也。蓋斯世無中行
 之人。而勇力於取者。最為道遠。他日負荷之責。未必非過者先之
 天蓋然。偶洋下論子貢問韓上注
 然吾道有非庸之則而難於共與者。尤足語人。及世衰之端。未必
 非過者甚之。而又可愈師而闢其隙乎。此日夫子之語。師曰。而過而
 商。此不及其須。以僕師有以夫。
 子貢謂愈只是無介準的。在便杜長者。夫子謂過猶不及。只是
 有个準的。在便兩折看。所爭在此。近世儒者。惡聖象山陽明之
 稱。便不敢指引。方商之人。而深惡其厚之士。以為差。不表作。然意
 思猶有偏於則所取者。罕多承前規模之病。此亦矯枉過正也。且
 世謂為象山陽明之學者。必多高明。亦非也。象山陽明之學。無是
 非。誠然。然其人之大過。不及於私。人若問高明。

四七五

經 5—675

松亦以故其職賜則不_レ行也。而鑑其_レ恥之義務之未_レ至也。而知_レ有以先之。發露之_レ至也。而有所_レ指不能外之_レ。此則雖洋洋然者而六藝中有如斯_レ筌乎。以_レ而發_レ。以_レ賜_レ。以_レ則其人之學識爲_レ何如也。描_レ而_レ和暢_レ則失之_レ淺_レ。而_レ無言_レ外_レ誠_レ之_レ意。時_レ下_レ便_レ欲_レ轉_レ旋_レ于_レ言_レ。究_レ得_レ適_レ焉。無_レ分_レ寸_レ。亦是_レ近_レ來_レ模_レ倣_レ世_レ情_レ。然_レ中_レ流_レ出_レ有_レ以_レ爲_レ妙。而不知_レ其_レ失_レ更_レ甚_レ也。此_レ六_レ兩_レ之_レ開_レ說_レ。而_レ言_レ外_レ破_レ勵_レ之_レ意。自_レ見_レ發_レ地_レ。前_レ萬_レ不_レ移_レ不_レ履_レ。神_レ本_レ自_レ是_レ異_レ人_レ。如_レ歷_レ無_レ塵_レ堂_レ洞_レ。隨_レ步_レ雙_レ蹠_レ非_レ尋_レ常_レ。所_レ反_レ而_レ顧_レ來_レ時_レ往_レ路_レ。遠_レ難_レ難_レ辨_レ。此_レ其_レ烟_レ火_レ世_レ界_レ所_レ有_レ。

于張問善

遜言善人之道達也。其善人而已。夫由善人而進之所進。寧有意哉。言其道。僅不疑。進耳。入官則本也。且論人於積累之遠。雖在中材。可底於聖賢。不滑軌一途以竟之也。若深慮夫所以禁之。故則其人何。以至此與。遂止於此者。在善人初不自意及此也。而其人本如是則。亦如是焉。止耳。如于欲問善人而必進求其道也。天下不能盡人而與以善人之稱。願善人當日何奢說。為有見其志不如此。世亦安所見而以為然。其善人也。天下不能盡人而舉以善人之號。願善人當日何奢說。為有見其志不如此。世亦安當日何奢說。為有自足之懷。不知世安所見而以為然。其善人也。天美幾偶許。下論。二本。二十。大道觀。

由也。夫子曰：告求者，誠有故也。求亦問斯行諸也。而求也。退若困
其退而退之，求得其退矣。故退之者，進求之故也。由者，亦誠有故也。
由六問問斯行諸也。而由也。無。若困其進人而退退之，由持終不
得。若欲以退人為進之者，強由之。故求之一生，有行不達，則之。
必無行進于間之。日有真之者，而此中將勇為信。中將勇為信，而求進
矣。天下有如求者，當思我言此由之。生有以行，行則之。日必無以
間行之。日有退之者，而動中得解，萬動中得解，而由退矣。而由
力退矣。天下有如由者，當思我言此將公而華聽之。又欲而退之。以
天蓋樓儒評 下論 二十三

子路問 執

由發各異，其所以行者，而聖人有以益之焉。蓋求以退為行，由以退
為行，皆於行有見而未當也。故問則而退退之，今夫當世有為之
業，其不自備，皆以之得。賡人之端，而皆可以自處矣。而要之以聖
人之退，則史有所以恃之，必使之善用其力。而相合於無礙，而後
可以任天下事。而有餘仁之者，記由求之則行，而夫子答之，兩異一
然。其說於父兄，一第如與則以之。微亦也。慈固和必有故也。近于
明於其故，而後知求也。為足者言之也。語由也。為三人者言之也。
天下之責於儒者，非人生可輕處之事。立乎其外，謂可以無難。而
天蓋樓儒評 下論 二十四 大題親

出矣。六為求也。言之為由也。言之而而，以故亦者久，不待言也。
此題法論在後。若于前兩段難，虛則無味。受則使下，作佳處。
全在獨寫布。其詳是。其略是。手法故，顯伏照應。皆有針脈。皆有精
神。故由故求，是正成平。其發明故由求之故，其故亦不為推論。
實意不可闕入。此位。此處提提。此處轉。此處轉。此處轉。此處轉。
于其真意。與他處既不同。然亦只在結處為妙也。

今不容假之事，不引之吾身，則斷不相。而既命之當身，即安得論
或而求助也。夫天下之事，深與奇士同。逆然不可與庸人同。功即

人何憚也。雖然身之所往。人特于其器與耳。不足以愛之。而
春不足以全之。則才為身之累。而名為物之忌矣。抑其以家國為意
光也。亦不然而以吾身為事相拘之身。亦愈惜于此身也。故
人不可也。且夫天下之可與進者亦少矣。吾又甚樂大進人者之可
與言也。則以進人者。雖自克于進。而無他人者之進。必不同于進者
之進也。是之友。其亦可無虞乎。而之進也。而吾于是乎見夫
聖人之所以行焉。夫聖人自有其所以行者。故能確然見由來之
有師而持其師之者。則所以轉人而求者。九儒非係夫由來者也。若
夫聖人之所以行。又何可以一概哉。一人而或進。或退。一事而可進

下論

二十進

可退。不亦為馬者也。以則侯夫由來者也。
昔程子見樹上春。謂此為才。侯得開。大和人生。長始不開。則
謂重。程子中故步。非夫子此語。是為由來。更長一步也。若謂
爾由之多。以立其增求之少。以故。則長新。鶴。皆危。將使二
子共成。一林。不立。危。而而。故。之。耶。少。聖人。所以。窮。絕。夫。即。處。也。
母。體。文。且。未。須。諸。則。請。詳。處。是。處。始。得。開。

于家門

卷

子孫開創

一節

粹

其所以行者。善其進而已。夫開一行也。特求之遠而退。而由之
人非進也。故皆有以故之耳。止夫學者有具。必至其不客有不至
焉。可知也。而溫信所至。與安於不至。其皆不得謂之至焉。可知也。夫
誠知以至。之。以不至。之。而後遠矣。至焉。以聖人。之。因其人。不命
也。吾。之。教。由。此。外。以。今。學者。之。尊。所。開。行。焉。已。行。有。進。無。退。然
吾。當。天。下。切。無。有。退。者。毋。論。天。實。其。故。力。爭。而。唯。恐。不。足。而。即。退。回
焉。斯。亦。必。其。願。也。心。故。願。也。學。人。之。意。中。初。無。有。安。於。為。退。之。日
而。天。下。定。無。有。退。者。毋。論。志。意。艱。苦。望。為。而。未。之。有。得。而。即。負。棄。於

下論

安

未觀

奇。無。與。乎。大。道。之。數。故。盡。乎。學。人。之。要。致。不。容。許。以。能。進。之。材。有。道
行。之。唯。使。之。知。退。之。為。退。而。似。然。進。者。之。未。始。非。退。則。進。之。為。退。而
出。行。退。者。之。未。始。非。進。而。後。可以。行。可。以。開。斯。行。一。日。者。由。縣。志。於
行。而。開。也。而。子。告。以。有。父。兄。者。之。不。可。同。於。行。也。斯。言。也。進。之。也
求。亦。忘。於。行。而。開。也。而。子。告。以。有。聞。者。之。不。可。不。汲。於。行。也。斯。言。也
進。之。也。而。不。知。由。求。之。始。耶。未。知。耶。公。而。華。開。于。之。語。由。者。而。廢
也。而。亦。以。為。斯。言。也。進。之。也。於。子。之。語。求。者。而。後。思。焉。亦。以。為。斯。言
也。進。之。也。竟。不。知。道。何。故。耶。即。進。何。故。耶。而。子。則。告。之。曰。天。下。之。無。有
進。者。無。有。知。其。為。退。者。也。既。已。開。道。而。言。無。解。力。之。不。應。求。進。故。

臣有數說難辭之選終不得謂有數說難辭之君昔之入臣道也
不安今之人道也如此而末安也故夫道七者所以特辭之幸辭
而才氣所濟助焉者也人臣而明於大臣之論則能以大臣待
身非以大臣待其身而待其身者固大臣之道也受故事采峻亮
不阿人主之意遠不與同列之知難處持而孤立而在其偏愛其
妻絕何者中有所係而然耳人君而明於大臣之論則能以大臣責
其臣非以大臣責其臣而我明於大臣之道被用不澤而辭其責也
夫故左右以純德我論我以純德我論我以純德我論我以純德
精而主心愈增其與受何者彼有不同人者五焉則難大臣者必
大臣樓鵠評 下論 行誦本 張仁什

所謂大臣 二句
正乎大臣之稱唯不負其道而人君之賴有大臣者以道存也非
不以事君可當其稱而不就乎今夫人主立朝廷之上未有不思
乎大臣而舉之此固臣之以實不尊之以名也然人主或不能深求
臣之而天或不能不任其加之以名也天下或世不任其加之以名
而人主不任其加之以名也此其間蓋有道焉雖其若海而索平之
止其人有海而廣濶之之是可運論大臣矣人君之與臣可以
無所不無所不無所不無所不無所不無所不無所不無所不無所不
而輕為照涉乎故所扶持者何在也則不惟其職分而唯其秉重矣
大臣樓鵠評 下論 三十一 木題觀

義不悅之原也。原者。在則時。處之。心。吾知大臣。東主。而。吾。今。無。以。為。拜。命。之。實。也。然。則。大。臣。之。自。侍。者。誠。不。善。也。平。日。之。失。獨。者。原。本。當。于。守。正。不。違。之。外。有。要。竊。熟。察。之。思。則。元。引。起。斯。義。無。在。不。若。其。是。動。是。知。人。主。雖。有。清。好。之。未。六。行。數。十。一。日。之。書。思。而。因。然。以。或。後。即。大。臣。之。得。其。君。者。又。豈。嚴。也。當。時。之。吾。嘉。漢。者。原。未。傾。于。嚴。矣。正。姓。之。內。有。飲。用。委。蛇。之。心。則。凡。皆。滋。派。無。枝。不。資。其。款。助。是。知。一。人。雖。有。步。後。之。願。亦。許。當。于。天。視。之。吾。藏。而。無。枝。以。自。終。所。謂。大。臣。者。如。此。可。為。言。大。臣。哉。

道字值受鋪張大臣如何若不教然非夫子對季氏語意矣既貼

天蓋樓傳錄 下論 三十一

所謂大

必有弱見其大者宜其合於聖心也夫然之志與二子不同而與夫
于則一也夫子所以獨與之哉且帝王表贊之功備者以一身之
非必藉權以勝也即其性之所達而有以見夫理之無不在焉故極
其至雖賢者不能雷同而出其像即聖人不能獨異當日聖賢相與
誠非尋常意計之可測蓋三子之探故時遠也而未有合夫子之志
適天地之與吾心實有相通之數通于勢位之時及至其不通于勢
位之時未反也于乘無必以論天下之私者原不在是上然最之烈
民物之與吾心實有大同之理同于功名之所至其不同于功名
之而未至也子大無欲以養天下之欲者原不在謀功者精之乎而
至斯點之志遠有以及此也起其度則不動于毀譽之見而又不足
于金碧之隱從容享節非有意也亦以無為者後其有為而已矣紀
其古則愛國乎時地之樂而即大同乎物我之儀其衷懷非不有
也不以有待者吾其無待而已矣如我而為萬乎三子者則讓異乎
三子者也如是而為三子之所異者正為夫子之所不異者也夫子
有然哉曰吾與點也誠不期然之志遠有以及此也萬物不繫其精
即一物而有以見其情之所安是處則不辨不離之心而出則已而
已就之念也點之學或未能臻乎此而敬言之大務古者嘆于弟之

意豈有過與萬事不累其性者即一事而有以觀其性之時公足知
則為行為生之理而動則于孝于慈之思也然之結或止見于此時
而一時之論適古乎章難動之威豈有過與夫子與之終六可以知
夫子之志矣蓋服官者君子所任也聞也辭之而子遂辭世者黎士
所同也然也與之而得與皆有以見聖人之大意云
先集于此題只漢：白描本意而道理極大不消道破是家上一
格文字然視近人技倆二大判戶為入自在道遠甲裏又何如
寔註疏和盤托出之為得也

二十三

點面何如 節

張王書

志有公于聖心者不求知而自得也夫人知之而志如即人不知不
志亦見也此點所以與而于所以與歟且聖賢居恒自命即日用之
際而有置身三代之思亦安往而不持吾志哉皇皇然有傳之勤
名所計其日而慨於時不載知殆親觀聖賢相與之康矣三子相
繼：志而無獲未對一芳無時為志而不迫於自明一若自得其志
而不謂於共示則猶然哉恐也及聞于之問舍而作一若言觀其語
然從容而氣象之間豈已然然其矣夫聖賢為斯世而有志行事直
必相攝挾而持之其操殊也亦行吾志焉而已聖賢本學問而有志
天直操備計 下論
性情豈必相強實而誠之與無傷也亦明吾意焉而已然時點之
中乃遠舉三子之兵氣禮樂一無所繫控據不謂即此恭恭時吾志
已過也豈有服也則服既成安言有將也則將與俱矣聖者吾徒也
五六人可也蓋于亦不疑也六七人可也所可浴而浴非吾徒可成而
風乎詠而詠可時而時而樂無取乎同也俯仰焉何所當於物
而致感於天時人古之窮然之樂亦無所為焉也俯仰焉何所私
於而不公其樂行愛遠之願將不擇擇而不固乎時地不待擇而
春園乎地春風舞雪亦特其耳存此見者知天地之間皆我所有不
至踏踏者也吾夫子日與後行之而點也則微及之有惑於外而吾

之性以通有動於中而春之意以通春風舞事亦隨其性而動也
 者知天地之大時我將不容減損者也春夫子曰為德之而然也
 則德金之于一與二三千義知之精不意無之志獨及乎此即與無
 志之時亦不意無之言遠及乎此而忽得其如此也足以歎之深矣
 之功也夫三千所志者其日之和無所志者今日之樂亦于之與之
 春在此不在於此時夫子之意中直欲錄三千之共義禮樂必同於
 異然之尊然而其相皆有深焉者其惜乎三千未深而遽出也
 有謂不宜從說無難之故非不宜說不能說也就大全冊于上已
 掩其句大語鋪排只是看人富貴終不脫家兒相耳張擇端局
 天蓋樓偶評 下論 三五

點前何 張

顯明問仁 金
 聖人以克復言仁大賢詳求而力任焉蓋仁道通行天下而功則不
 外於克己復禮也詳之視聽言動皆由己之功非顏子孰能任此且
 聖賢之學其大端為仁仁者理之基全者也而古欲即所以存理六
 心之至地者九石後身即所以養心蓋其道本乎自然初存乎獨
 至非定於禮仁者不又以此為善皆顯明仁于曰子無慈父仁之
 功而夫勉仁之事也吾心有私意焉其仁初肯者一而而認謂
 己心則人有正則焉其仁相協者非一事而認謂己心定於天
 而已則人之援而者也吾見之以害我則人盡而天之秋散已顯此
 天蓋樓偶評 下論 三五
 即此全之發也禮錫於性而己則情之用也仁為其具之仁則將
 一之自任之而為仁之功難操於他人從事於仁者夫亦可以必
 一之自任之而為仁之功難操於他人從事於仁者夫亦可以必
 須德者必其無不復者而禮之所辨者微則審福不至不致受半
 係於其目所以克己之功而全為仁之事也不知仁之與禮
 而離仁之故仍在乎形體為物則仁之恒而不仁之恒不仁之恒
 格聽言動而見己之秉性色云為者皆可先也惟嚴莊莊之

視聽言動而見禮之存乎皆謀而後也去私欲之致而
得大公天下歸仁歸之以此耳絕外慮之執而心得其
而已為之以以耳顧于此其知之誠明而後之誠決也夫以請事
而無難然義大度從從而得順成功存乎義人心由施以義安故
義得於閭閻人亦求仁而得仁而已
己禮仁分今處非字勿字用力處是處是一是二處無不一分
明如數家兵如看掌紋而得結自要有輕重緩急之能卒獲數肥
之樂非風曉儒特不辨也

三十一

顏淵問仁

陸費錫

為仁有全功唯大賢能身其事矣夫克己復禮而已而歸仁即及于天下
功既全于此者乎非顯乎焉知其日而事之也故且以吾心之
德而以吾心求之固宜操之有善約之方故之有善處之宜矣而或
不能立其程以自效其能以自勉者則不足以斷其則中以匡其
而缺力不足以任道則功同身賢而殊故求仁者多而事于仁者
罕也以類于問仁宜處理欲之介節未明操存之間尚未定故夫為
仁者不可不嚴其辨矣分乎仁者為操存乎仁者為已斷其在義微
而人于己而不知即使于禮而周覺此時雖欲強納仁于紛擾之中
天且告獨許
仁不任矣也介然有以斯之而已自出仕者使不潔已自外交者使
不接斯以安乎禮也斯以安乎仁也己初為仁者不可不持其斯矣
典禮喜拂者唯己惡己惡者唯己初持在微忽而以禮勝己常
持若以己勝禮常得禮此時雖欲強納仁于紛擾之間仁亦不任矣
也較然有以施之而已之隱達乎禮者使不簡仁之操著于禮者始
自端斯以統乎禮也斯以統乎仁也己故能忘同商之周功而不虛
振勵之斯效一日之聞有故于此者乎唯忠義密之未顯而不虞身
世之多阻天下之得仁有大于此者乎唯忠內謀之未力而不虞愛
物之無從由己之功有切于此者乎克己復禮為仁獨為顏子言

於視聽言動使心之外旁者無一己之得難則心之存者愈無一己之可聞矣。復之月誠未易窮也。大約其體雖存於未感之先。而其用必散於有感之際。不從其有感者操之則存之未感者亦不可操也。惟力持於視聽言動使心之應感者無非理之淨素。則心之靜存者自無虛禮之能溺矣。是非顏子不能事此而顏子又不可不事此也。此其所以受之為任而不辭。於所謂功力將至之士不徒為求之心。而必實勵之行。者更可信矣。

於程朱之言。流澤潮泥。普熱。幾脉分明。絕無夫和。○朱子謂發動時。用克未發時。須發其精明始淨。蓋未發之精明。如居多而發

時之勇決。行居多。此主發時下手。此體朱子。李性克去之。意致連主行。遂類于有不善。未嘗不知。之未嘗復行。此其所以不違。也。紅絳點雪。消處是行。所以為紅絳。是如何。

下論

十一

類淵閣一

類淵閣仁章

即為仁者言仁。克其非禮而已。夫己之達仁善微。而視聽言動。可概之克。以為後始為謂許言事仁者。以誠仁乎。朱夫仁無可名也。實致其為仁之功。而仁見矣。為仁亦非有歧也。九記乎。仁之微。而為仁亦盡矣。夫功深於仁者。豈必有大達乎。仁而唯於身身之所必不察己者。操之使無。無以其心。則亦無往而不符。從體之功。為顏淵。何仁。始將求。好為仁者。而從事已乎。子曰。內觀吾心。何而在。而仁。何以。若成致之也。士觀天下。真自而有。不仁。而何以。若成致之也。則亦知。有己在乎。為物本無。德吾之權。而與之為。迎者。皆己也。此際亦須以思。脈矣。克之。而即有秩然其說。問者何物乎。而即有。蓋然其未食者。何心乎。操也。而仁在。是矣。吾心一室。皆好之。未且習而安焉。以為己也。此際甚宜以剛制。克之。而即有入。而守於中者。何規乎。而即有安。而治乎。中者。何心乎。操也。而為仁在。是矣。所以決機一日之間。而重周天下之大。微應難有。及人之效。而從觀難。一己之功。則克之。復之。宜自有也。而淵安。得不至求其目也。克子曰。己何在。也。已六何往。不在也。視聽非已乎。言動非已乎。已可克也。視聽言動。何以克也。非禮之視聽。不可克乎。非禮之言動。不可克乎。心之克。然而感者。原不易操。而禮則可循。得其可循者。而何不可操也。故以為己。

聖不恃始論不知性也。至而達欲以爲功者原無理以射之。譬境之與心爲能者自多端而非體則一蔽其至二者而不可活也。故可以歷治乎視聽言動之項可靜治乎視聽言動之先而不必以爲坊者原無逸物以禦之。發如是則無失視聽言動之本然矣。指此可證仁焉。亡無虛視聽言動之修慮於此即可識得仁焉。而其功則由己謂所以得其日而在情事也哉。然則仁不見求也。而求之禮_{陽明曰夫求之禮}不易持也。而持之非禮非敬亦不易死也。而死之於視聽言動_{陽明曰夫求之禮}以己之感焉微而至之功爲家也。故解仁如朝不必說。予慎此也。

天長樓偶評

下論

義經問
律

致欲二字仁也猶說而欲之抱仁字仁也猶儒體之始即理也乃
理不自恃其合理必問吾性之所關者以爲之即則而不爲理而不
體矣欲體之制也猶儒而理之循體而制也也愚切於此責有以
克之克非防也防之猶懼其未克也則一無所往矣於此責有以
之從乎字七字之節束其端二發之則理與我一矣然而克而不
從欲全我之所本有必去之之所本無而此即克之以爲能去我之
而本無即全我之所本有也此皆以爲仁也仁藏於心之無私然使
自見其私而不共見其無私則私猶未盡也夫私之未盡而存心
自小天下爲大矣私之既盡而天下爲小吾心自大矣吾人當明

見心之曰格物也。此理之發則致吾仁而至天下歸。蓋近之於天下而不公。又一家一國之推也。士與仁之極也。幾于殆而闢也。言之而仁。近於理之無間。然我自求其無間而不力行其無間則理猶未定也。夫理之未定則自其之也。天為外果之也。其理之既定則外之之也。即內有其之也矣。吾人當致形骸性。漢方見吾形性。非徒故言仁而已。由己蓋正任之。終已而并無顯難操。假借之勞也。必真仁之隨易者。幾于殆而闢也。言之而闢也。言之。故充獲皆一次之充復。必其理從乎天。充復亦象義之充復。此其功。托乎物。獨能至此而諸罔乎。

氣道坤道亦是今日修行常務。究竟問題于仲弓可以異。則對觀
之。不知顯于文。故要講得精細。始肯然。要講顯于文。尤
難。曰。先言得顯于文之理。極精細。要他人大概不同。方走來
此。言于文。又從前說。先言之。是即至講天下路仁。亦與仲弓之
言。無甚大段分別。一定是逐漸而一。是須到法滿。此方是
顯于文。而于也。他作皆然。

類
繪
圖

頤訓
一

聖人與大賢言仁。其功於由己而已。蓋禮之復。非克己之功。功
所見也。已。非人之也。為人由己。則一日之功。豈得聞之天下哉。止
言仁於一聞之。時與強勉之初不同。而言仁於明新之實。又與積累
之。亦有辨。大抵積累者。其力當用之終身。而明新者。惟決於一日。
強勉者。其功當擴之一世。而一聞者。惟竭才於一心。誠以一心之統
天下也。全而一日可放其身之業也。夫顏淵之仁也。君子之為仁也。
不由乎其中。所不足而世乃假之為家私。自便之資。則仁之在心者。
無據而不能不恃禮以高之。聞先王之制禮也。亦固乎人心之自然。
天美操備評 下論 海子 四十次 本類觀
而漢乃視之。而未終生人之具。則禮之不復者。恒多而不能去。私
以為之地。克己復禮。尚已。為人。所自有。勢讓全之。而猶人故私常
先人以為主。而自智者察之。我如頑澆。森完之。使克己。所甚難。意
必其為而求功。而終日習之。親親大惟勇者處之。必無勉強。後番
之志。克己者。必時時者。即此時而為。理極之。樂乎。積此矣。亦克者
此心。緩者。即此心。心萬物一體之原。不外此矣。此道終身其致老。我
亦一日可勉焉。斤一日克己。復禮。則我於天下。諸有特。有。之。倫。其
用。我。我。之。故。因。己。會。通。於。一。體。之。中。故。天。下。之。大。衆。共。休。休。風。之
衆。希。提。拔。效。順。之。人。其。非。聖。化。於。歸。懷。之。際。天。下。歸。仁。惟。克。己。復。禮。

始及此。克己嚴毅。所以爲仁也。然則爲仁之要。亦斷可知矣。惟
之。然則爲仁之要。亦斷可知矣。惟
則外重而內輕人之效傾者。我辟由之以見性。人之效從者。可遂由
之以見情乎。以知外由之。辦不可以不明己之克己。推克己之謙
也。雖淺之。我將實用其踐形制行之功。而不由於精神之強。則物
大而我小。人之同我者。我則由之以自信。人之異我者。予援由之以
自疑乎。所以物我之間。不可以兩倚。由己耳。由人乎哉。是蓋天下以
一己視其全體。終身以一日致其望。全體大用。於最乎存焉。非豈明不
能斷其幾。非至健不能致其功也。嗟。舍顏氏于其銀典錄。

下

三

夢頭前類于仲子界服畫制以下竟貼至明主健者立論使覺
然寸面目筋藏處之一步也。思易不初。創作只是觀於頭面如印
篆法性雖工省必有不便故以方大於筆理如對肥者得其
神理縱轉折皆背之矣。語斯欠當。當從此處乃可。

顏淵問 趙

頴洲制仁
節

謝于道

以仁道之全告大賢專克復於己而已夫克己復禮此爲仁之功全
矣歸在天下爲在一己克復焉可緩哉今夫言仁者僅求之階梯漸
致之方而未能其當朝子之夫者往往有爲己之力以爲仁之爲道無容以力割而得
也而孰知夫去私存理之閒固有專功於至健者察天下之夫無不
如其量以相赴而要不外此循治之業以決其振盪聖門如顏子所
求乎仁者素矣故夫子因其問仁而以仁道之全告之曰仁必有節
制而後存當去甚理欲並所之勢仁必有時分以自足宜嚴其天
忌勝之防要在克己復禮而已夫己復于仁之後而謹其乎仁之初
天蓋優偶評

下

五

四十八

製

是禮定所以制己也然己之敬漸增者禮之敬漸減完也禮已
 明則而仁不可同矣唯法其理以惡之拿其爲己以統新萌而一念
 之體未發無雜其爲己以故而伏而萬端之體未發矣仁不即此而
 全統抑已恒拘乎禮之肆而禮不勝手己之害是已定有以拒禮也
 而禮之益愈矣者己之端愈學究也已且托禮以居而仁蓋不可間
 矣惟拿其害以法之見有己而違之使無可觀則復復在情之二
 矣即不見有己而防之使無從入則禮復在性之常存矣仁不即此
 而具成若是其爲仁也本然者在夷獨而用然者在尊倫一日之間
 而已以相見是哉與天下大公之情也即不交一物而可決天下之

成歸已成功者在旦夕而感應者過斯折一日之間成性以自給是
哉無天下共缺之良也即備形一事而已見天下之齊歸已一日克
復而天下歸仁其效為何如者而要不能天下求也其機決于由己
而已蓋己之力善裕故舍念之己由己克之而成積固有之體由己
復之而即至己國獨標其體七而誰為配之哉己之用善神故己
乎物由己克之而即為仁存乎性由己克之而即為仁己國獨
其甚也而矣頌助之哉為仁由己不由人乎哉是故為仁之道莫
乎克己以克而禮復禮復而仁存仁存而天下歸天下歸而原
賴于爾此言有快然仁心者雖敢不請問其自得乎哉

天星樓偶評 下論

只是口頭道理但使位置天然未至皆見近覺以運動精粗
無判義克哉就神粗淺不足賴于分上就海義道工夫又

明使成功者此文兩處寫得作會

顏淵問

進

克己復禮為仁 周氏源

與大發持仁以制心者為上也夫克己而要之復禮內省全矣得不
謂之仁也哉且學者欲靜然無事而坐進于仁此數之不濟者也謀
道不以欲德德不以私即安能無時特斷而並置焉以消其中哉是
教人不學道其志弱往之皆反使于道者非道也而安之不便乎
我者非道也而畏之矣茲欲求其安而就其非則仁道之所以
不進也蓋息心之人首然有禮讓之致意則為矣或苦其德也則者
終在尺寸之間法則勝矣若其拘也難者于是思退將于浩蕩然

天星樓偶評 下論

而天縱德蓋要以嚴正為天縱故克己為其仁而去也從禮為其仁
而存也而以此思仁可知矣天下聲色之物安樂其不進便
己以為之誘手苟無所以治之而姑與之相習則久之而欲乃不厭
矣知夫大之理益可憐矣夫人情雖不可絕然吾人所以為仁者屬
之情乎屬之性乎以同性也夫當反情而窮性也吾身有好之端安
必其皆正而持之有禮以為之哉耳苟未有以厭之而欲與之相持則
久之而欲乃益親矣抑久之而理所可為矣夫私心即成精粗然吾
之所以為仁者謂其大公乎謂其少私而已乎必曰大公也夫當以
公而克私也是故靜思動察則必以明而克私物猶紛之際此克己

進長體則德備者也。毋乎中。莫于外。明使之至。率體以為標矣。
夫率體以行。而他馬者。無可恥也。非仁也。幾處。即未形。則責以教焉。
大馬。備前。後之時。已未。草生。體仍。絕。檢者也。惜乎。非。處。宰。分。未。宰。
家。黨之。至。東。體以為。守。與。夫。東。體以為。守。而他。馬者。無。可。前。也。非。仁。也。
然。則。心。交。義。固。不。若。反。之。以。虛。而。思。前。步。息。又。不。若。治。之。以。實。
而。也。以。此。思。仁。之。可。知。矣。
克己。又。要。後。體。與。克己。便。能。後。體。語。殊。而。理。一。正。為。天。下。自。有。克。
己。而。體。未。能。後。者。必。體。後。而。後。克己。之。盡。壁。之。治。克己。只是。
克己。之。功。雖。克己。而。不。若。後。未。之。體。未。與。未。可。謂。已。治。已。安。
天。蓋。接。篇。評。下。論。五十一。本。意。盡。事。

五十一

克己。後。體。為。仁。
私。盡。而。天。見。仁。不。敢。言。自。然。也。夫。學。乎。己。者。體。為。之。而。過。乎。極。者。亦。
仁。為。之。克。斯。受。仁。仁。在。外。是。我。語。顏。子。曰。學。者。之。求。仁。也。肯。乎。其。強。
勉。而。己。有。心。所。受。和。之。處。即。有。仁。所。受。治。之。處。不。待。私。定。不。其。來。而。
將。私。有。私。私。之。力。不。待。我。有。私。私。之。力。而。將。我。有。私。私。之。力。大。以。
神。明。日。精。于。強。而。者。故。于。焉。通。體。耳。于。同。仁。乎。從。心。之。所。為。言。
上。有。一。仁。非。體。且。未。形。入。于。何。有。仁。慈。之。所。不。入。心。理。之。所。不。居。心。
形。以。常。而。處。萬。物。之。上。由。心。之。能。滿。者。而。言。止。見。有。己。非。體。之。既。
次。又。何。從。見。仁。在。外。之。數。日。瑞。而。在。內。之。數。日。指。心。指。心。以。日。後。而。體。
天。蓋。接。篇。評。下。論。五十一。本。意。盡。事。
萬。物。又。後。體。則。何。以。為。仁。私。去。其。仁。之。所。無。全。其。仁。之。所。有。則。
克己。後。體。足。仁。之。語。人。也。當。甘。體。之。本。人。也。恒。若。則。明。其。為。己。
也。而。故。觀。之。久。且。積。焉。而。深。明。其。為。體。也。而。故。畏。之。久。且。要。焉。而。
去。故。制。之。于。有。己。之。後。者。常。嚴。也。扶。剛。斷。之。力。以。德。事。望。之。無。窮。則。
己。之。數。不。滿。己。之。數。不。滿。則。將。滿。固。已。合。體。矣。惟。全。體。之。為。仁。矣。己。
之。隨。心。也。常。順。體。之。衛。心。也。恒。逆。則。殺。以。所。欲。而。受。之。雖。知。其。不。可。
受。而。必。受。之。于。以。理。而。不。受。罪。知。其。宜。夫。而。不。受。故。後。之。以。克。治。
之功。者。恒。密。也。久。堅。忍。之。最。以。窮。有。好。之。端。出。則。己。之。體。不。敢。己。之。
勢。不。致。則。存。於。用。己。無。間。與。唯。無。間。之。為。仁。矣。仁。惟。其。多。所。能。則。其。

一己之名以起于外者非一己仁懷其群所守則設一禮之名以
 起于中者非一己故有之則已而後體則體而後仁者則愛
 者之仁也禮非可離體而生仁者然其而制始立持匪與自其自
 是已本非仁之所則標一克之功以歸于時無禮本非仁之所無
 則皆一處之功以是其所故前之離仁而乘禮併重德之為仁者
 即是可同是而時與出將同進而得仁而治嚴而紀範立將天監于
 時其日雖順于克復加之意而已
 克和吳後吳元公問於非即仁然禮後即仁則二美要並香得
 遠則下區分明故著其書前是理雖快事微于全一翻一柏翻著
 天義發儒評 下論 五十三

克己復 朱

一日克己 二句
 功至而天下應仁固決機在一日矣蓋克己即復而復即降仁之通
 下也無間矣其尚考諸一日哉且治心性之學不能使內外俱
 者非理之至者也夫吾人之心與天地萬物之心非有二也功不決
 則不致復不至則不親耳則仁說既在克己後禮顧誠忠之
 者欲之分也而不滑舉名而欲則以欲之自吾身起也夫以白己為
 自吾身起者曰己則自天下起者為仁仁體者理之分也然不滑
 名為理則以禮之可致成天下也夫以禮為可致天下者曰禮則
 不可遠天下者為己矣是以貴乎克己而復也蓋克己於其機在一日
 而道有以東天下之終焉非虛為則也計吾與萬物同受命於天性
 亦不同而氣無不與共故善於忠雖自便為性同故亦樂於秩序
 其自便之已也若一日克己則仁而後制也所以使天下之人各域
 天下惟是忠唯之人則厥年未有簡利而不所然與俱者也復因即
 終也計吾與斯人同周經於世情無不與而理無不通情懷故易行
 克己自用焉理通故易行於節損於居焉克己和天下之各私其己
 高不仁也夫以制禮以復其初也若一日克己則其耳未有桎梏不
 不若克己吾理矣天下惟是克己之人則其耳未有桎梏不

以觀者也。歸亦猶是也。蓋仁之道近於柔，可以惠天下而
治已則易於匿私掩之以禮者，以劉兄也。一日者，劉之至也。私無所
匿，以清用其柔道，行天下則聖賢治已以治人之道，其仁之術出於
不忍，不忍可以濟天下而以之求性，則無以斷欲而後者，以急斷
之也。一日者，斯之勇者也。欲無不漸，乃濟全其不忍，行天下以人帝
王治心以治天下之道，居一而任之，是在奮然行一也。是在歷終
身如一也。

人選若得仁字精天下粗。克復生微天下淺近。兩者通不去。於是
將天下的人仁中，遂有八萬吾顏之說。是欲排得天下精微而不
天蓋得仁字。下論。

知今求克復先聖宗此能取夫下與仁體。既既切處，遂得分明。
得字之訓，為評與自昭然。雖然，而江有以體性文字，更不易也。

一日克復

非禮勿視

四句

尹明契

藏其心以治身，無不仁之心矣。夫視聽言動之得以成其心，先不
藏也。克其性體而禮儀具，何弗仁哉？且夫人非身也，無以爲心。非
心則亦無以爲身。而人往以人心之仁，皆由行身不知身，亦何
負於人哉？人不能以心自治，則心實謀其身，而反以爲身之害。心此
身之所不受也。而欲克己復禮，且與于言克而後在其中矣。人無
身不以形器者，其神明而義之即事之上具人無處不以心思，後其
仁則視聽言動致之也。雖然，聰明者入道之資云。焉者識身之事，使
必盡去耳目口體之能，而後無偏於性命。則天下安得有一不視不聽
不言不動之人，而與之爲仁？凡天下爲害，愈之區，萬物爲有情之類，
如必盡其性，克復皆好也。然而公其心，總則天下又安得有一聲色
皆禮者？定其體也。而於其爲仁，且人即能不視聽言動矣。而視聽
言動之本，夫豈無一毫而動？天下之形，安得居而後無端之者？古用
在外，若能經其未用，在內者不能經其未用，可奈何？且人即能行禮而
視聽言動矣，而不視不聽不言不動之時，反多非禮之視聽言動焉。
之動，見聞自息，或夢寐接其形，而能忽聞其聲，靜自守，或心與心
語而意與意相謀，欲在世者無盡，不可盡欲在中者無形而有形。

天孟儀傳

下論

已

本題

禮

禮

可奈何。此其事在現聽言動。此其權不在現聽言動。是當以身克之。這然相見之說也。從而視之。則如端心。安心實受。其非禮其勿。現年然有聞耳之才也。從而聽之。則取以心矣。心實引其非禮其勿。惡人有心而發之言。口不能自言也。我有精顏以新吾動。若何何必。勿之有心而形之動身未嘗自動也。我有威儀以才智。若何何必。勿之者充之也。充之者護也。夫人一身無處非仁。始以無仁之其語而不仁。既又以不仁之故疑其必無利於仁。何其惡也。知仁且日用之間。市一獲其天則天下特微之學莫過於此矣。夫六色形色而求性情之事。夫人周身能有一仁乃始以失禮而震下論。非禮勿。

天德盛德記

成行長。仁能以復禮而求其仁人何紛也。抑知神明意念之貴。能自具其所欲而一身兼蓄之。備爾然矣。治矣矣。盡形體而加制之以力。而也就乎哉。

此又仁之推于身之用焉。其禮之在中而規聽言動在外。外而規聽言動於外。而禮嚴於中。由應酬對答四字學病工夫。替用亦在文之辭謝辭解皆從實理得來。人將領于克己。要徹心寡坐忘工夫。四句只做個頭頭都是規聽言動也。若不規聽言動也是不知賴于諸日語。只是從外面上充定地裏做工夫。文行作虧于此。就心發出來。其功不可混入莊周以孔顏富貴。柳樹無忌如雲。心發出來則其不可為然者也。然賴性。

仁者之德也

沈默曰：元獨存亡，決曰勿言用力。全宋未幾之前，如烈大精明，直是使他不汗，若酸裏只酸於野，猶不啻兵于此，堂堂戰口，味子謂亮，亮是精成工夫，到節文大個便是，粗智未嘗說亮已去，私意未能細看入他規矩，則復體乃是精處，愚校以說家精勤容周，越中體益德之，土則得粗成，皆方工夫，到精處，非有兩義，故如華主亮已亡，隨一建在，四北中亮蓋下，體入獄。亮

義理偏詳 下論
復只是為仁之功。利克獲盡頭便是仁。看此文說到分明處。

非禮勿
言

聖人列言至此隨所在而守之以必也蓋視聽言動皆心爲之也克
其非禮以全於禮斯無違而非仁矣夫子告顏淵尼之曰若由仁
一而己矣舍之何以守分分之所以致功也方其數有將萌情有由
發不守其要則岐嶽者或濤而閘之不致其解則渾忘者或因而忽
之然則克己之大端可知至防之於外以基其內自外者不能入而
物欲不至於父未謀之於內以正其外自內者不能出而私妄不至
於紛起身之所處皆心之所歷也心之所歷皆仁之所存也而共目
有四焉即如視之不能必目之有罪不接而要能使心之有所不發
天至接獨評身之所歷皆心之所歷皆仁之所存也而共目有四焉即如視之不能必目之有罪不接而要能使心之有所不發下論 陳鳳 大腹解

非禮而視不在視也身之所歷皆心之所歷皆仁之所存也而共目有四焉即如視之不能必目之有罪不接而要能使心之有所不發有視人者矣勿視而弗微之形稍有未備皆其
所必屏者矣即如聽之不能必耳之有所不聞而要能使心之有所
不聞非禮而聽不在聽也身之所歷皆心之所歷皆仁之所存也而共目有四焉即如視之不能必目之有罪不接而要能使心之有所不發有聽人者矣勿聽而希妙之態稍成或私
得其所以絕者之至言出於口謂是口之出也哉非禮而言其害
在言有言人者矣勿言而先乎言而存者皆專之極躁妄斷不得而
束也且動形於身謂是身之形也哉非禮而動其害在動有動之
者矣勿動而有先乎動而存者皆喜態至是愈動而不得而束也
者爲身與心之所至束不容其動則四者之理不明雖靜石一室而
平日之體皆能外他哉身之所歷皆心之所歷皆仁之所存也而共目有四焉即如視之不能必目之有罪不接而要能使心之有所不發分同分在精以解之而已矣四者又已矣

[illegible]

下論
六十三
人。而後其身已在陽矣。則以還為之復。一盡即克之盡也。復人輕者。不能不知。知天。而入於本心之學。故惟朱子之言為萬世
無疆也。此大端。非程精細處。便識此意。

張

謝子道

而學者以爲仁之目卽克以爲復者也夫親聽言動之非謹者皆已
此克之而禮復矣爲仁之目不在是乎吾類謂曰吾人治心之學無
可引而每見端于身蓋心之爲體至一而身之爲用至紛唯使至一
者存宰制之權而於至紛者嚴絕非義之責則心與身相遇於靜
正而爲仁之無餘雲乎誠言克復之目可乎已不終于無端有引之
者以乘指前卽有役之者以承其後故藝花云爲之內皆操制行之
大原從必防於偶佚有容之者必鮮其末尤有禦之者以絕其後則
皆操術處之中之自具調存之數力蓋吾心之神常數于目故視者目

而所以視者非目也當其欲視而非視之免即至乎吾前矣勿之而
親之未形防其所欲然之既觀傷其所交則目常受制于心而若若
視者禮沒於視矣吾心之用每通于耳故聽者耳而所以聽者非耳
也吾心欲聽而非聽之聲即入乎吾側矣勿之而寂然之時使之先
聽矣至之誠字之者聽則耳無或營於心而克於聽者禮沒於聽矣
至於言吾心之所發故有一言而定其終身者反其既言而後悔而
出者不能復入也勿之而未言之始存之以神欲言之頃待之以道
則言不至為心累而克於言者禮沒於言矣至於動為心之所發
有偏動而然乎大節者反其既動而知愧而行者不能復止也勿之

而欲於動先維持其往而于動處力制其然則動不至為心援而充
於動者禮後於動矣世道無忌其非禮而離乎視聽言動以自守者
夫使以者不交于吾心則心亦流於無用而况視聽言動必不可去
而半信之然則偏信而偏信也唯君子視聽言動之中以持乎視聽
古動之介而聖賢數用之是特焉此蓋性所以必由于球形也哉又
宜無自見為禮而任視聽言動于自然者夫使以者無與於吾心則
心亦流于無主而况視聽言動必不可去而非禮之數則隨感而隨
見也唯君子視聽言動之中以決其勿進勿聽勿言勿動之力而人
道危微之解立焉此達天所以必本于蓋人也哉子亦固是以為克
天蓋樓偏許
下論

復而仁全矣
若云禮則視聽言動則美有一合禮便可說也如此講便粗惟云
非禮勿視聽言動則美有一分非禮便不可也如此講便精若導
到非禮處頭不唯視聽言動法整為非禮即不必却色淫聲而但
不居于純明之性亦非禮也故而顏子工夫明之至若云禮當視
當聽當言當動則其難矣唯云勿視勿聽勿言勿動則其意未末
于所云勿字是與解此換一層三軍俱止故曰顏子工夫健之至
斯大能于此具眼故處得字上著突

非禮勿

漸

出門如見
四句
存心修教起求仁之善辭也蓋仁未有外於心者如見如承以嚴之
不欲勿施以解之為仁豈有餘事哉且生平之仁而一二端之可禁
者則一端有一生不守然則惡人也故嚴義以守躬施施以及物治
己之事固不必多抑因人以治己又不容多也誠如何而後可以為
仁子仁者式躬靜正既地古莊嚴無所守自無散也無所行推
自無刻也必善自然不敢忘矣子亦為其見屬者而之矣仁者地德
清明既永貞于道肅靜非動可以無常也仁與物可以相忘也此
身至未易全矣子亦為其說焉者而己矣仁莫微於辨遠矣之故即
天蓋樓偏許
下論

如一出門合乎仁者必其以敬全也蓋乎仁者必其以辨欺之于
分數律之一息余全此之無多矣殆未可以發游說實也矣仁又美
微行辨大靜之故即如一使民久若仁者必其以嚴履之暫若仁者
必其以悅給也于心而嚴履之偶分即依履給之相履履給未
辨為功也矣如見大賓如承大賓其持已則然不接物則以何如
吾不說謂人之心必如己之心何敬謂人之心必如己之心而但
除心行敬取之虛氣使味之不能忘一者勢也而亦可以相通者
情也情之所存若己取送若人取順送若己而公物之心相通者
物也而公物之心安不敢謂己之心盡若人之心而何敢謂己心

心不若人之心。而但歷言心於紛。感之速。覺此與彼之錯。有傷者。形也。而此之絕。無味者。性也。性之所。在。於。已。取。則。於。人。取。早。則。以。怨。已。故。已。之。私。可。以。不。生。平。以。及。物。故。物。之。情。可。以。不。失。已。所。不。欲。勿。施。於。人。非。即。此。心。而。用。之。者。我。為。仁。無。餘。事。矣。
類。于。本。原。不。動。但。微。有。感。應。本。中。只。須。去。使。無。事。中。有。病。痛。似。較。而。本。原。不。足。盡。都。深。痛。故。必。當。峻。補。四。路。是。神。弓。峻。補。方。也。起。于。分。界。實。階。在。位。發。起。實。登。却。不。能。題。數。起。字。樣。而。上。二。句。實。得。免。悚。精。藏。下。二。句。說。得。平。實。寬。大。古。者。既。然。有。箇。仁。字。在。裏。許。

天蓋樓偏解

下論

出門如

將

六十八

出門如見 二句
敬以存仁者存其心而已。夫仁者無時無事而不存其心也。舉一出門使民而仁不遠矣。告仲弓問仁以爲復禮爲仁者。是即告聖相傳教路之發也。心終不敬斯存。已心毋不存。新仁已恐懼之功。由近而入。於此有聲有實。而得力在威。除。敬。之。意。由。易。而。達。極。於。上。明。下。必。而。始。在。天。好。之。結。奉。一。士。門。而。見。大。賓。亦。暫。時。耳。如。見。斯無不見也。舉一使民而承大盛。誠重事。而如承斯。無不承也。仁者自不能無出入其間也。素履而往。宜必即有時對峙。置一大人先生於意中。則神氣自不容以粗而視。聽必以漸而精。一出焉一入焉。心容辭而身容。恭以爲居處之常而已。與仁者人不能不以斯民爲務也。百姓與能。豈必遠致非常。特設一天地鬼神於目前。則未動自不容以疎而聲色必以漸而知。或人焉或神焉。高可鑒而卑可聽。此微之而己矣。是如出門自不易。平性情方有愧報。舉止自平其審。雖是大賓亦不遠處矣。遠次不遠者。須於從容養之動足之頃。而不可不遠。典利可知。務無之求。何時不遠。如愛而使民。亦自難耳。神明少有限。遠愧不守其故。雖承大盛亦不自持。與形貌美必者。遠於賄聞見之耳目之間。而誠然。且可知無言之格。何地不恭。是以必心一而萬數一萬姓亦一矣。此心同而人心同。天心亦同矣。易曰。可於

剛。可。與。枯。神。矣。數。以。存。心。之。謂。也。

只是一教。要無時無處無事。不然則心存而理得。二句前後除有
全身在。出門使民於全身中。隨地提示。簡下手業。耳。近人只辨
得活套。問文自己作註。說了却。但做浮提。二句推類。問去不從提
數字。指點二句也。惟必到湛然。靜。四面盡出。有翻血練。厥力量。

出門 吳

六十

仁者其言 全

張正奇

以心存盡仁道之大。即言之切而可驗也。夫仁者豈有常切言哉。由
高之難以驗言之切。而莫非心之存也。則言足觀仁已。嘗謂求仁者
不必馳驚於廣大之途。與高言乎性命之理也。即其一端而推反於
承原所在。則以外之不敢祥者。知其中之不敢安。而仁者生平之用
心已畢。見於此。馬子與司馬牛論仁。以為仁之遠至微而難測也。而
顯而可見者。則有仁者之言焉。觀仁於其言。即觀仁者之言於其言。
之時。而其言也。謂有可取而驗者。身為物望所歸。而不樂以能言自
見。此非徒擬議於其間也。學問之見端。有發於自然者矣。德為天下
天蓋操偶蹄 下論 此下
引重而不欲以多言。感人也。非徒矯飾於其說也。性情之獨至有形
於不勝不感者。豈而平猶以為易言仁也。抑思仁者何以言。而其言
何以切乎。今夫人敢為教言高論。高如所止者。非獨其言之失也。
其視天下事。無一足為我難。故往往自侈其言。而不恤且人所難
率志數出。苟且以作功者。亦不盡為之失也。其視天下事。一為所難
於心。故往往為其事而不疑。若夫仁者之心。常視聽未及之先。久
已露其憂患。而遇事則尤思難而防危。憂勤而達道。不而在大。即一
事。或致恐。恐其身之補救。而不備也。知難如此。而力行之餘。猶蒙
自恃聰明。以於詭譎。庸可得乎。自物處憂。連之。後無在不嚴。於微

而時至則允數待而勿失蓋凡失於時不必在久雖一時之情行惡
胎身之頃越而莫補也其難如此而天口之閒猶欲備陳難
抵當世庸可待乎甚矣其言也切仁者生乎之用心已畢見若此也
有所主以傳事之果政行滿天下而無悔無所強以慎言之發難言
獨天下而非不然道德本備既不能掩身不及揚然於寡過之維
難而文章不著又徒欲簡然取容自托於言人之無咎是知切言而
不知言之由切者也天下道有強制之仁哉
自有時文以來愚懶之詞庸鄙之法中作偏行湯葉林如此惡難
肯句云不悉其何以為仁而直指曰仁者其言也切此庸鄙語也

天玉樓錦評

下論

中云以言觀言即思夫出言之本安在以切言觀言即思遠能切
之故為何此惡懶詞也而今人方尊秘以高直城之義亦得而通
與之見矣斯何其高權絕俗也從言推到事推到心流不切
病根從心割其事想其言若言切之故反度流弊情細不苟

紅書卷一 論

司馬牛則 金

龍其

與多言者論仁為深觀於仁者之言為蓋仁者之言無意於切不自
無不切也牛有言於仁乎學其詞而可矣學其所以切者而可矣且
為仁之功不一大約剛健者宜操之以力為資者宜深之以養至力
不足以致於理欲之分養不足以致於動靜之閑則必從其累之
者而務去之以求漸至乎仁而已如子與司馬牛論仁也牛多
言而深者也多言則心為指言而不克已復禮之功有所不能多言
則心為指言而主敬行起之容有所不反操夫子曰必不可不切言
求之也故從而告之曰仁者其言也切若謂人之於言常見其有餘
而仁者之言常見其不足故夫學為仁者而學切言而已抑人至仁
者而無不能言乃人至仁者而若不能言故夫不能仁者不能切
而已是蓋欲平之從切見仁而非欲平之以切為仁也是至謂仁者
之內仁而切而非謂仁者之即切為仁也乃牛則易視之也子於是
人從而告之曰仁者之言不自言始也仁者之言不自切言始也
蓋人不能切言者起於心之不存心有不存則凡事之來皆以
且處之而切言之自不免其多矣是其多言也若不多言而不
也仁者之能切言者蓋本於心之常存心無不存則凡事之來皆以
重處之而切言之自不免其切矣是其切言也亦有不切而不自
重處之而切言之自不免其切矣是其切言也亦有不切而不自

天玉樓錦評

下論

洋漢

未

而仁者之言常見其不足故夫學為仁者而學切言而已抑人至仁
者而無不能言乃人至仁者而若不能言故夫不能仁者不能切
而已是蓋欲平之從切見仁而非欲平之以切為仁也是至謂仁者
之內仁而切而非謂仁者之即切為仁也乃牛則易視之也子於是
人從而告之曰仁者之言不自言始也仁者之言不自切言始也
蓋人不能切言者起於心之不存心有不存則凡事之來皆以
且處之而切言之自不免其多矣是其多言也若不多言而不
也仁者之能切言者蓋本於心之常存心無不存則凡事之來皆以
重處之而切言之自不免其切矣是其切言也亦有不切而不自
重處之而切言之自不免其切矣是其切言也亦有不切而不自

其視天下事無一足為我難宜安然而事何者可易為也心乎為自無
暇心乎言也勉從事即欲按其言以重誣乎當世得乎要之安仁既
不易見求仁沒有分進高明者自其力泥濘者操厥大端若夫志
力未充之士必勉不足以損有餘事二特之而後仁可漸幾焉子故
欲司馬氏知仁者之心而後令自勉於為之也謂言猶未足謂仁哉
必從其言也三字而出切末方足仁者自然境界不消為下節全
篇餘地矣為之難直是令他者身體認從未在仁者身上贊歎都
不著切宜其苦摩得無等虛字也自也
自雲林墨後就在題前題縫用校鳴機錄如村居士說公案依一

天蓋樓偶評 下論

學舌一場儼個好笑此能一洗之自向定地而序而筆法生動也
安頓點撥便令人自有省悟欲平實朴茂中而超忽樂遠之致橫
生

仁者其 義

人之難言 訓子 則公哉

言不由衷亦其心之不能自寬者也夫就言求訓而訓不可得不能
言求訓而無訓人不可得則正於見仁非於言見仁耳今大抵訓
有與言言有索非不可求見文求或端望者於言論語者無所傳
而而有與之士徒上不敢少之且遠而忘之而忘何人者也何其似
不能言者而操厥居心乃大信其由來之深遠矣予以訓言易也亦
愚詞不可但求之以言但求之以言而端望者高談可以快意何為其
就寡之耶四古人不苟口也而華古人之念不勝其快吾意之念抑
不可於言求訓於言求訓而取於三統且以困忘何能夢士終乎即
天蓋樓偶評 下論 七通

四多言則成於人也而或於人也若不勝其困忘也
切為不可得則吾知其心蓋蔽而七索之徒動言徒為乃以一言
者固幾載十年之志以行也而一言而有太甚何為其難發之也
言於人者為後計反於不可得而為中之念析而既發其供矣有
覺其之為而尚有種畫之言乎是即欲往實焉而不得也然之偏及
言斯出焉乃以一言而取前聖賢之行事以準之而一言猶自有
餘而西其變出之也苟見反於不能不為復見反於不能而為中
之計營必累勞費心矣既而營於而而不拘謹於言乎是即欲不
拘謹而前心不持也天下繁事難成之事亦數見矣以為智引使

無是國也。而於此以出之。則其中之所存。蓋其也。夫家庭之通。每
多不能去之。時日用雜。微亦有不可可之。則則即其為之。無可寬焉。
其言之有所止。豈非不期然而然者乎。抑天下文辭相見之數。亦孔
多矣。以易言之。易論可以無窮。而千心以察之。則其言之當存者。又
寡也。夫賢者知難。聞庸人之言。而心動不覺者。不知難。即聖人之言。
而愚之則說其言之有。而利其心之有。皆皆是不可。思而得之。
予蓋一言之出。必使行事之無愧。難於為者。自不待易言也。一心
之中。又不容兩念之並。其專於為者。自不待易言也。以此而仁
之可知矣。

天蓋接陽評

下論

上七

心者。存也。朱子於兩句。中微會得之。鳴破。五折。未為不是。然於夫
于。其語不食。朱子人。思語。是夫之。走矣。為折。為。此。取。得。無。手
字。之。神。又。不。用。批。別。文。法。意。味。深。長。於。此。者。念。誦。數。百。遍。方。能。領
略。其。妙。

易之難

司馬牛問 何難

度。能。于。內。則。要。假。不。交。於。外。矣。夫。要。假。而。外。而。中。成。者。也。而。必。內。有
病。而。後。入。之。若。子。當。此。主。精。也。今。夫。人。有。越。然。無。說。心。而。不。能
禁。戒。者。之。不。在。外。則。有。好。為。道。理。以。自。禁。者。矣。然。必。要。物。之。震。我
也。而。後。道。之。者。知。神。全。則。無。所。于。道。也。即。必。已。先。自。禁。也。而。不。能
禁。和。以。勝。則。無。所。于。理。也。昔。者。司。馬。牛。問。君。子。之。曰。曰。子。不。喜
不。懼。豈。不。以。大。易。有。要。志。之。說。則。君。子。之。要。宜。用。之。于。道。而。不。用。之
于。說。也。然。境。之。可。要。者。甚。多。而。怡。然。適。之。者。若。水。然。此。豈。有。獨。制。之
術。可。排。而。去。之。者。乎。挂。聖。有。多。懼。然。則。君。子。之。懼。所以。著。其。小。心
而。非。以。防。其。多。難。也。然。世。之。為。難。者。不。少。而。終。然。迷。之。者。若。此
此。罕。有。偏。疑。之。法。可。鎮。而。定。之。者。乎。司。馬。牛。之。意。其。道。而。不。得。而。復。致
詰。其。所。疑。兄。稱。君。子。也。予。告。之。曰。曰。告。不。疑。其。何。要。何。懼。豈。不。以。人
之。自。言。者。正。也。適。之。多。使。奇。見。也。要。而。無。所。地。于。中。有。無。所。動。于
外。者。道。也。且。勿。謂。震。驚。在。前。從。生。不。成。已。已。恐。恐。于。其。心。不。必
指。摘。于。人。也。雖。欲。食。要。而。而。之。妙。理。有。可。幸。無。罪。而。未。能。者。即。勿
謂。寬。解。自。持。祇。引。令。自。安。而。已。先。明。白。于。前。義。不。必。坦。坦。在。世。也。即
過。人。不。取。而。心。之。榮。華。有。對。此。無。失。而。天。輔。者。使。古。聖。如。文。王。而。非
呼。號。歡。喜。之。既。絕。則。明。矣。豈。難。能。無。異。其。七。也。之。受。受。如。同。公。之。球。

以為然也。此以以為道。此實則以為義也。而折待以不足復賴者惟
有熟讀盡之。未求其益其平昔之所扶持說可出其心以與衆共
向而不共白而所懷然自明者固有愈其過稱之處小物之所見端
既可知專素以為物共服即不共服而析較然無欺者自有其真
智也。理是故可更可知而必不可使處不安也可奈何。而必不可
使處不困也可謹可權而必不可使處不期也可存亡而必不可
使處不月也。大有愛可懼者本始不在也任其自然附而我無附焉物
足於吾必不終任其自然而後無去焉物之去者必不思君子亡譽
為不茂而克矣。

下

以愛懼二字專指病志雖有可愛懼一事而自當平生無懼則自無畏懼之心須切切向懸之札說雖有看落若但言存心處則憂患恐懼君子操修所有免得打破此二字幾句二說病志中操出不藏其拳則似粗而極精

內省不

君子敬而
二

李成生

蓋人我之間務盡其為君子而已。蓋命為君子者不見有盡者也。
 敬而正恭。蓋非善全人我之間者乎。且身世本自虛荒。而以慈惠
 為心。則所以自處者無異於善全。必事事求必。而謀計事惟行履
 躬之道。藏其美德。而所為盛德者。度之不外於馬人。誠以天命自
 安。則當以君子自為也。威節矯然居己。高者不較。吟坦懷自處。東
 志勇。者不拘乎人。極天深。探意之。還供可付之大展。懷德之內人。誠
 不徒以天命自安。則愈當以君子自為也。矯行威節而完心去其過
 高。處以坦懷。而問世戚夫已元。任古今難平之過。更可敬之。小心靜
 天蓋樓偶評
 下論
 誠意
 仁
 本樂親

侮。聖。物。情。善。愛。亦。因。不。惑。之。故。平。謂。子。他。有。新。智。哉。和。涉。世。之。然。
不。可。上。致。下。之。不。可。先。故。後。之。亦。曰。子。平。致。有。當。如。是。造。就。難。流。自。
命。閑。然。非。有。大。致。而。厚。靡。流。數。之。間。小。有。輪。節。即。為。導。逆。所。由。加。又。
以。知。物。之。難。為。善。也。若。此。之。春。矣。而。復。有。禮。焉。主。猶。有。議。其。節。
者。蓋。遠。其。以。之。居。處。有。禮。以。之。服。食。有。禮。以。之。閒。門。之。內。有。禮。誠。有。
共。為。君。子。之。操。焉。可。不。謂。德。先。者。豈。人。無。所。哉。則。心。脾。天。張。存。邪。上。
之。氣。而。中。正。之。則。以。五。八。多。所。後。則。氣。驗。利。行。保。抑。之。成。而。物。我。
之。氣。以。平。後。獨。心。還。就。美。哉。也。

二句道聖德精深佳詞連都只是對司馬處憂患語若脫却一連

大義接偶評 下論
使非好手。無夫有禮方是聖賢之敬。若子夏以語頗臻至處。語
語在下二句耳。末坡之打破敬字。字字之何如無心。其見地深
不同。然皆不知無夫有禮之妙者也。文於此處特見精神。

君子議 李

子張問明 一節 馬世茂

與。務。遠。者。言。明。而。明。之。道。得。矣。蓋。善。有。所。以。不。行。惜。息。者。而。明。始。
不。局。也。即。有。意。於。達。乎。執。遠。於。此。哉。且。從。未。一。人。達。而。天。下。光。昭。
直。非。以。明。之。故。耶。乃。物。變。之。未。多。於。我。念。之。往。而。智。識。之。用。事。其。
然。愈。不。能。靜。而。非。不。明。之。故。而。好。則。其。明。者。之。通。也。夫。以。子。張。而。
問。明。之。道。情。於。廣。遠。而。極。處。於。奢。涉。也。乎。大。子。則。告。之。曰。天。下。有。
能。忠。制。於。目。前。而。不。能。無。惑。於。意。外。者。其。道。為。庸。人。之。所。善。而。臨。士。
之。所。愛。以。吾。論。明。則。必。於。不。及。用。明。之。地。而。是。非。於。以。先。覺。天。下。有。
能。徐。臨。於。事。後。而。不。能。早。杜。於。未。形。者。其。道。為。惡。人。之。所。善。而。臨。士。
天。美。接。偶。評 下論
之所起以吾論明則必於無所事明之勝而退適可以同觀今夫善
宜之難信而既言之易入也。後言之多忽而深言之多中也。故語人
者必已太甚。後人於所忽或覩之易耳。頗有如漢閭之惜者乎。當其
惜之未也。有以焉不行而忽已行者。此乃之受誣於巧俟大抵未朝
夕之故也。乃若若茶不用於上而巧俟亦無所獻其技焉。豈畏其感
或畏其明而已矣。席言往德遠被之能。常人於所杜則疎之易耳。頗
有知席與之想者乎。當其想之未也。有欲其不行而不得不行者。斯
理之借端於君父大抵如身家之計也。乃若權詐不聞於躬而奸雄
亦無所乘其機焉。豈服其斯哉。服其明而已矣。即此以深惡焉。謀明

氣決之注不無獨據之術故讀書之詐偽宜有辨於一時者而吾不
 實也。漆妙在上則深口震驚原其所預裁而君子小人可均安於懷
 費而不致智事術取之生好為察測之務故陳說之紛紜家有決於
 當合者而吾不責也。審則內未則博張變幻乃其所驗知而藏陰伏
 款可並進於昭顯而不盡明誠未易言也。此而不謂之明也。得乎明
 而遠者更未易致也。此而不謂之通也。得乎
 子張止則明夫子述也。述乎而詞繁不板正而務外好高者其求
 明每在遠處不知反蔽於近夫其言必二端最是極道而易蔽者
 於此能察便不第為明而為明之速正指點子張反求於近耳如
 天是樓偶評 下論

子張問 馬

聖人告賢者以明有不正於明者也夫謂愚不行明也而可謂迷焉
 所云視遠惟明者如此皆論聖賢處世未嘗常恃明之用而其推
 天下之事則固有甚深者矣物情多變而一本於虛公者之心則未
 審易致者亦未審易動也。此不特察識為至神而規模亦無不可大爾
 如子張非明足以過人者哉才識之用太廣以為天下無復有難焉
 者一有所見而即應之吾任已焉而無遺矣。領望之意過奢以為天
 下無不可為者一有所求而輒聽之吾任人焉而無拒矣。其明也
 得惟斯人之已聞而大其用也。而夫子之論則有處乎事之先窮於
 天是樓偶評 下論

物之變者焉一則有浸潤之端無端而思以故人未必能當至可駭
 之事而吾之若偶然最難測之心而出之若無意波無取乎整也。則
 者必求其公。已詳不近情之虛後引不厭其詳。既絕自解免之路。六
 無取乎直也。一則有磨交之態有故而不善其詞必非能誦。既其
 心也。今日之事而吾之若偶然最難測之心而出之若無意波無取乎整也。則
 而後可以發我憤也。若夫吾之若偶然最難測之心而出之若無意波無取乎整也。則
 疑即疑焉而為悔已晚矣。我能察人之緩故不及覺者之我。能察

人之遠故不厭詳者詳人事異之未生焉而已足也哉無易疑故
能絕天下之惑或無輕信故能絕天下之冤物理當前參龍焉而白
意也如是可謂明也已矣而抑意明焉已乎天下物者每言好遠
及有所聞而即動其心則書或考璞而至神跡自安於適近之端然
而不行焉則其明無所不至矣天下就物者每應及遠處有所惑而
即致其謀則事或者日為偶柳亦句較於日所也踏想而不行焉則
其明無所不至矣抑深研義權之可通於百代察倫畫物竟之可建
於九州所謂達者如也其求畫於明之方以不惑於所行即至達
而非難矣

下論
夫蓋樓偶得
淡湖二句蓋得使偶不巧不行句觀出本領切實第二段只推廓
得上段意也紀律精嚴中盡畫人情世故其嚴辭詩耶解好論耶
知其情趣好寫

于張司 給

策政之可久者有變勢無惡志也夫平時無教信之法而勢惡天志
去之則其終政矣明本計者宜使兵食操吾重計哉且國立於情非
立於形上凌而情虛者雖少安而必危故情形兩矣計之上也情實
矣而其形乃可以處虛雖外有重危而心有重保是以倉卒而不失
終久之規也今天下得已之日當多矣其地可食不藏而積其田可
兵不戰而武其民可農可卒不教而信成然其君反有所不得已何
也人主不用一旦之民而其費素裕也乃或得已而已及不謂已
而亦與為不已微發日煩而心計之臣日以亟當以之特免其民者
天蓋樓偶得
下論
夫蓋樓偶得
教矣然健死而無故於上則何如權之得已之日乎夫權之則一耳
乃或能而親之弱而位之如吳者亦當以足者矣而民賴之若
賴其一日之用而不可得或恐廢事之艱勞若出車之故如是者
未嘗以足得矣而民賴之於子孫雖幾百年不用而不可賴則被
之所為足者亦民歟而此之所為足者亦民歟也以此示民又安有
不得已者出於其間哉雖然天下事亦何可知也一且有不待已
者出於其間此時雖有智者亦止可回以宜誠蓋汝老翁吾無慮食
矣否則休矣路久元吾無重食矣而聖人獨毅然去之亦止可回以
宜告雖出重貨損一而羞一矣否則移民均有無損一而羞十矣不

聖人願然去之去之無恃乎不能去之三九之一死然唯一死
 如民可以止此聖人所為恃也。有民自方矣。有信亦有古矣。峴經
 錄之。聞斯言無遠於先王則雖衆不越乎一域。可不度乎一成而仁
 愛可致。國家幸中興之報。細麻滅之餘心。求無黔於亡主。則雖
 力不能舉一日之師。義不欲食非分之粟。而忠節不衰。百世猶知君
 父之大。雖升不得。荒海而去之。越而妻其標之。得已之日者。久矣
 足之。以其名故去之。亦以其名積食所勤。而不可為足。則積虛
 胃發。棄而原不可為也。足之。有其勢。故去之。亦有其勢。本富本
 強。而不倒。富強之。不其足者。以足。故則形資形弱。而不能資弱。其
 天。蓋樓偶。下論
 其去者。又以其教也。天下安得盡得已之日。而為之。不至不得已。不
 知。聖賢之政。耳。

于負策妙用。只在臨時。夫子操縱。本只在平日。故去兵去食。而無
 不可。非束手待斃。也。立論精辟。文氣更古。便勝于語之神骨。而
 云其受衍。